

ધર્મતત્ત્વવિચાર

ભાગ ૧

નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા

સંપાદક

અનંતરાય રાવળ

અગમનિગમ મંડળ ટ્રસ્ટ તરફથી

ગુર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય

કુવારા : ગાંધી માર્ગ : અમદાવાદ-૧

શ્રી નર્મદાશંકર મહેતા ગ્રંથાવલિ : પુસ્તક ૨

પ્રકાશક :

અગમ નિગમ મંડળ વતી
મંત્રી શ્રી પુનમચંદ મહેતા
ધોર્નાડા, અમદાવાદ

;

ઈન્દ્રવદન નર્મદાશંકર મહેતા
ભારતી નર્મદાશંકર મહેતા
યશોધર નર્મદાશંકર મહેતા

પ્રથમ આવૃત્તિ : સને ૧૯૭૨

પ્રત : ૧૨૫૦

કિંમત રૂા. ૧૦-૦૦

મુદ્રક :

કાકોરલાલ ગોપિલાલ શાહ
ચાણા મુદ્રણાલય,
ગોર નાશ, અમદાવાદ.

सकलमनुजचित्तं ज्ञानसूत्रविंशतिं
अकलस्फुरणभावं सांवरूपं दधाति ।
निखिलभुवनभेदं यः स्फुलिंगैः करोति
वितरतु मयि शुद्धिं भस्ममूतैः स तत्त्वैः ॥

—नमोदः

અનુક્રમણિકા

૧. દ્રોણક ધર્મતત્ત્વમીમાંસા (અનંતરાય રાવજ)	૯ થી ૩૯
૨. શી શંકર સિદ્ધાન્તમાં બક્ષિનું સ્થાન ...	૩
૩. મીમાંસા રાજ્યમંદ્રની ન્યેતારનાની રમ્ય દિરણો ...	૨૧
૪. "કેટલીક શંકાઓ"ના સમાધાન ...	૩૩
૫. સાંપ્રતત્ત્વિક ધર્મો ...	૪૪
૬. 'અરવિંદ પોપનું' તત્ત્વજ્ઞાન' ...	૭૦
૭. દોષિકા ...	૭૯
૮. દીપોત્સવી ...	૮૭
૯. સદ્ગુરુ-અવનાર રહસ્ય ...	૯૨
૧૦. અધ્યાત્મવિદ્યા અને ક્રતાવિદ્યા ...	૧૦૯
૧૧. 'બાલાસનવન'—મૂર્તિકા ...	૧૧૫
૧૨. સર્વસાધારણ ધર્મ અને સ્વધર્મ ...	૧૨૭
૧૩. 'ધર્મનું' ભાવનામય ચિદાણ ...	૧૪૪
૧૪. ખ્રિસ્તી ધર્મ અને શૈવ સિદ્ધાંત ...	૧૫૬
૧૫. "પદ્મપાતરદિન અનુભવપ્રકાશ" ...	૧૬૪
૧૬. 'કથાવાસ્ય ઉપનિષદ'ના મર્મ ...	૧૭૦
૧૭. 'શંકરાનંદી તાત્પર્યબોધિની' ...	૧૭૮
૧૮. રુદ્રાધ્યાય મંત્રો ...	૧૯૨

✓ કેવલાદૈત અને શુદ્ધાદૈત	૨૨૪
✓ 'પંચાક્ષરમુક્તાવલિ'	૨૩૪
✓ શૈવોનો ઉપકાર	૨૩૪
✓ જૈન-બ્રાહ્મણ સંસ્કારોનું આદાનપ્રદાન	૨૬૪
'બ્રહ્મભીર્માસા જ્યોતિ'	૨૭૮
'પ્રાણ્યાયામ'	૨૮૪
સામવેદસંહિતા	૨૯૦
બ્રાહ્મણ-જૈનો-મૌદ્ધો	૩૦૪
પરિશિષ્ટ	૩૦૫-૩૬૨
સૂચિ	૩૬૩-૩૬૮
શુદ્ધિપત્રક	૩૬૯

દ્યોતક ધર્મતત્ત્વમીમાંસા

‘હિંદ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ’, ‘ઉપનિષદ વિચારણા’ અને ‘શાકત સંપ્રદાય’ના લેખક દીવાન બહાદુર નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યના પંડિતયુગના પંડિતોની હરોળના ગુજરાતે ગૌરવ લેવા જેવા વિદ્વાન હતા. એમની વિદ્વતાને, સાહિત્ય-સંસ્કાર-સેવાને અને એમના વ્યક્તિત્વને આદરભર્યા અર્ધ ત્રણ વર્ષ ઉપર એમને માટેના સ્મૃતિગ્રંથ દ્વારા મળ્યો તે કરતાં ઘણો વહેલો મળવો જોઈ તો હતો. પણ કાર્યમાં કેટલિના શુભ કર્મમાં કપારેય મોકું થતું નથી. વળી, એમની જન્મશતાબ્દીને જોતી વરસ બાકી હોય તે વખતે એ સ્મૃતિગ્રંથ તેમજ ત્યાર પછી એમના સાહિત્ય-વિષયક લેખો અને વ્યાખ્યાનોનું પુસ્તક પ્રગટ થઈ એમની જન્મ-શતાબ્દીની હવા ઊભી થવી નિર્મિત હશે. કેટલાક મહિના પહેલાં એમની શતાબ્દી અમદાવાદ, મુંબઈ અને વડોદરા જેવાં શહેરોમાં ઊજવાઈ છે. એ પછી ગુજરાતી બાપા તેમજ ગુજરાતને એમના વિશિષ્ટ અર્પણરૂપ એમનાં ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનને લગતા લેખો અને વ્યાખ્યાનોના વિપુલ જથ્થાને ગ્રંથસ્થ કરી પ્રગટ કરવાનું સેવાકાર્ય બજાવવાને ‘અગમનિગમ મંડળ’ આગળ આવે છે, તે એને શોભે એવું છે. આચાર્ય આનંદશંકર કુવે કહેણું કે મારું ઉત્તમ મારા ધર્મ-તત્ત્વજ્ઞાન-વિષયક લેખોમાં છે. સ્વ નર્મદાશંકર મહેતાને એમના આયુષ્યકાળમાં પૂછ્યું હોત તો તેઓ પણ પોતાને માટે એમ જ કહેત. એમના એવા લેખોનો આ પ્રથમ સંગ્રહ ધર્મજિજ્ઞાસુ અને

તત્ત્વજ્ઞાનરસિક વાચકો સમક્ષ પેશ કરતાં અને આવા ખીજ ચાર નહિ તો ત્રણ સંગ્રહ નજીકનાં વર્ષોમાં આવી રહ્યા છે એની જાહેરાત કરતાં આનંદ થાય છે.

આ પુસ્તકમાં નર્મદાશંકર મહેતાનાં અભ્યાસ લેખો, વ્યાખ્યાનો તથા પુસ્તકોનાં પ્રવેશકો અને અવલોકનો પુરસ્કૃત કર્યાં છે. સાથે, એ સામગ્રી સાથે જળી શકે એવા કેટલાક જિજ્ઞાસુ અને સાધક વૃત્તિના મિત્રો-પ્રશંસકોની પૃચ્છાના એમણે આપેલા ઉત્તરો પણ ‘પરિશિષ્ટ’ વિભાગમાં રજૂ કર્યાં છે. બધાં લખાણોના પ્રકાર બહે જુદા રહ્યા, અંદર વિલસતાં વિદ્વતા, તત્ત્વવિચારણા અને દૃષ્ટિ સર્વત્ર એકસરખી જોવા કક્ષાનાં છે, અને મહીંથી જીપસતી તેના લેખકની મુદ્રા એવા શાસ્ત્રપંડિત, ધર્મજ્ઞ અને તત્ત્વવિચારકની છે, જેને પુસ્તકના વાચનને અંતે સહૃદય વાચકથી માથું નમાવ્યા વિના રહી જ શકાય નહિ.

લેખક તરીકે નર્મદાશંકરનો આ પુસ્તકમાં તરી આવતો પ્રથમ શુભ છે એમનું ભારતીય પરંપરાનું વિપુલ તેજસ્વું જ જોડું શાસ્ત્રજ્ઞાન. સંસ્કૃત વિષય સાથે એમ. એ. ની પરીક્ષા જોવા વર્ગમાં પાસ કરતો વેળા અને ત્યારપછી, એમ જે વાર મુંબઈ યુનિવર્સિટીનું ગોકુળજી આદ્યા વેદાન્ત પારિતોષિક મેળવનાર નર્મદાશંકરે પોતે પ્રોફેસરીને બહે સરકારી વહીવટી નોકરીને માર્ગે ગયા તોપણ સ્વાધ્યાયપ્રવચનામ્યાં મા પ્રમદિત્તવ્યમ્ એ આર્ય ઋષિવરોની શીખ બરાબર પાળી છે. વેદો, ઉપનિષદો, ‘બ્રહ્મસૂત્ર’ અને તેના પરનાં ભાષ્યો, ગીતા, બૌદ્ધ અને જૈન દર્શનો સાથે ભારતીય પરદર્શનો, શૈવ અને શાકત આગમો, યોગ, તંત્ર-મંત્ર-શાસ્ત્ર, આ સર્વની ગતીફૂંટીઓમાં પોતે આસાનીથી યથેચ્છ વિચરતા હોય એવી તેની જાણકારી તેમણે પોતાના સ્વાધ્યાય-પરિશીલનથી સિદ્ધ કરી લીધી હતી. એ સજ્જતાએ જ ‘દ્વિંદ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ’, ‘ઉપનિષદ વિચારણા’ અને ‘શાકત સંપ્રદાય’ જેવાં પુસ્તકોના લેખનનો અધિકાર તેમને રજાવી આપ્યો.

હતો. આ પુસ્તકમાં જોશો તેવા ‘રુદ્રાષ્ટાધ્યાયી’, ‘શ્રી શુકલ યજુર્વેદ સંહિતા’, ‘સામસંહિતા’, ‘શંકરાનંદી તાત્પર્યબોધિની’, ‘પદ્મ-માતરહિત અનુભવપ્રકાશ’, ‘પંચાક્ષરમુક્તાવલિ’, વગેરે જેવાં પુસ્તકોના અભ્યાસપૂર્ણ પુરોલેખો લખવાના તેમજ ‘શ્રી અરવિંદ ધોપતું તત્ત્વજ્ઞાન’, ‘તત્ત્વજ્ઞાનના નિબંધો’, ‘પ્રાણાયામ’, ‘બ્રહ્મવાદ-બ્રહ્મીય’ વગેરે જેવાં પુસ્તકો ઉપર પ્રમાણજૂત અભિપ્રાય આપવાના અધિકારી પણ આપણે ત્યાં ૧૯૨૪ થી ૧૯૩૪ના ગાળામાં આનંદશંકર કુવ જેવાને બાદ કરતાં નર્મદાશંકરની કક્ષાના ખીમ કેટલા હતા ? આ સંગ્રહને અન્તે આપેલી સૂચિમાંની પ્રાચીન-મધ્યકાલીન સંસ્કૃત ગ્રંથો અને તેમના રચયિતાઓનાં નામની હારમાળા એકલી જ નર્મદાશંકરના શાસ્ત્રવ્યાસંગ, અભ્યાસી વૃત્તિ અને તત્ત્વજનિત બહુશ્રુતનાનો બોલતો પુરાવો બની રહે છે.

એક વાત આ પણ સમજાય છે કે નર્મદાશંકરનું આ સ્વા-ધ્યાય-તપ સ્વાન્તઃસુલ્ભાય જ હતું. એનું લેખો, વ્યાખ્યાનો, પુસ્તકો, વગેરે દ્વારા ગોવર્ધનરામના સખ્દોમાં પ્રતિફલન કરવા તેઓ યોગે સ્વયંસ્ફૂર્તિથી ઉદ્ધમશીલ રહ્યા જણાતા નથી, જેટલા પુસ્તકો, લેખો, વ્યાખ્યાનો, પ્રવેશકો, અવલોકનો, વગેરે આપવાની સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓની માગણી કે વિનંતિથી બન્યા દેખાય છે. આની માછળ એમની વ્યવસાયવક્ષી કર્તવ્યપરાયણ પ્રવૃત્તિસ્વસ્તતાના પરિણામરૂપ સમયનો અભાવ હોય, કે પછી લેખક કે વિદ્વાન તરીકે કીર્તિ કમાવાની માનસિક અસ્પૃહા કે ઉદાસીનતા પણ હોય. પરંતુ એક વખત આવા બહારના કાર્ષ્ણિ નિમિત્તના ધક્કાથી પ્રવૃત્ત થવાયું, પછી તો એમની લેખણ એમની પ્રગટ વ્યુત્પત્તિનું સક્રિય માધ્યમ બની જાય છે. ચર્ચાવિષય પરત્વે જાણવા-વિચારવા જેવું બધું જ વ્યવસ્થિત રીતે રજૂ કરવાની સહવાસના જ પછી એમની પ્રેરક બની રહે છે, અને તેઓ લેશ પણ કંજૂસાર્ષ વિના યોતાની માન-

મૂઠી દ્વાય પરના લખાણમાં કાલરી દે છે. એમના સ્વાધ્યાયે અને પાંડિત્યે એમના મનને એવું શાસ્ત્રકારના જેવું ઘડી આપ્યું છે, એમણે ધોરણ એવું જીયું રાખ્યું છે, તેમ એમની પાસે ગમે તે વખતે ખપ લાગે એવો સંચિત જ્ઞાનજ્ઞાન એટલો બધો છે, કે અશેષ નિરપણ વગર એમને કરાર વગે જ નહિ. આત્મપ્રેમજન્ય પાંડિત્ય-પ્રદર્શનની વૃત્તિ એમાં પ્રવર્તતી હોતી નથી.

આની પ્રતીતિ તો આખું પુસ્તક ઠેરઠેર કરાવશે, પણ અહીં એમના પુરોલેખો કે પ્રવેશકોની જ વાત કરીએ. એ હોય તો છે, વેદસૂકતોના, ઈશાવાસ્ય જેવા ઉપનિષદના, ગીતાની કોઈ દીકાના કે 'બ્રાહ્મસૂત્ર' જેવી રચનાના ગુજરાતી અનુવાદોના પુરસ્કરણ-લેખો જ, પણ આપણા વિદ્વાન લેખકે તેમાં અભ્યાસી વાચકોએ મૂળ કૃતિને સમજવા માટે જાણવી જરૂરી એવી કેટલી બધી માદિતી સંભરી છે !

શ્રી શુક્લ યજુર્વેદ સંહિતા'વાળા લેખમાં વેદવધીનું યજુર્કર્મની વહેંચણી પ્રમાણે થયેલું ગ્રંથન, એના અધ્યયનની ગુરુશિષ્ય પરંપરા, શુક્લ યજુર્વેદની શાખાઓ, 'શુક્લ' અને 'કૃષ્ણ' વિશેષણ માટેની આખ્યાયિકા, દાક્ષ ઉપનિષદ યજુર્વેદ-સાહિત્ય, માધ્યંદિની શાખાના ૪૦ અધ્યાય, એ મંત્રોના વિવરણાત્મક બ્રાહ્મજૂમ્થો, શનપથ બ્રાહ્મણના ૧૪ કાંડો, આ વેદના મંત્રોના યજુર્કર્મમાં વિનિયોગને અને તેને લગતા દેવોને લગતું 'સર્વાનુક્રમશ્ચ' : 'સામવેદ સંહિતા'માં સામવેદની શાખાઓ, 'સામ'નો અર્થ, સામવેદનું જ્ઞાનાવલંબી વિભાગીકરણ, સામવેદનો ઉપનિષદની પ્રગુણવિદ્યા સાથેનો સંબંધ, સામગાન અને સ્વરસપ્તક, સામવેદનાં બ્રાહ્મજૂમ્થો ને ઉપનિષદો : 'રદાધ્યાય મંત્રો' માં બ્રાહ્મજૂમ્થોનું અગ્નિઃદસ્ય પ્રકરણ, અગ્નિમાંથી રદની બાવન'નો વેદમાં અને તેમાંથી એકદશ પ્રાજ્ઞાત્મ ભાવે ઉપનિષદમાં થયેલો વિકાસ, ઋત્નોં 'શિવ' 'સદાશિવ' અને 'અંબક' રરૂપોનો ત્યાર પછીનો વિકાસ, રૌર આગમોમાં રદમંત્રોનો વિનિયોગ,

રુદ્રમંત્રોની સંકલનાના પ્રકાર, રુદ્રવિધાનની પદ્ધતિ, કર્મ જ્ઞાન અને ઉપાસનાની દૃષ્ટિએ રુદ્રમંત્રોનો વિનિયોગ અને તેનું રહસ્ય; ‘શંકરાનંદી તાત્પર્યબોધિની’ માં પ્રસ્થાનત્રયી, તેમાં ગીતાનું સ્થાન, પ્રસ્થાનત્રયી પર પોતાના સિદ્ધાંતો બાંધનાર આચાર્યો, ગીતા ઉપરનાં બાંધેલાં ને દીકાઓ, ગીતાનાં વસ્તુ-વિષયના કર્મ ઉપાસના અને જ્ઞાન માટે ચોક્કસ યોગ્યતા ઇત્યાદિ અધ્યાયના ત્રણ વિભાગ, ગીતાનું તાત્પર્ય, શંકરાનંદ સ્વામીનો યથાગ્રાધ્ય પરિચય; ‘ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ’ ને લગતા લેખમાં ‘ઉપનિષદ’ અને ‘વેદાન્ત’ સંજ્ઞાઓની સમજ, ઉપનિષદોના ડોહસનાનુસારી ચાર વ્યૂહ, શ્રોત વાક્યમાં આ ઉપનિષદનું સ્થાન, અને આ ઉપનિષદના વસ્તુ-વિષયનું પૃથક્કરણ તથા તાત્પર્ય; આવી મૂલ્યવાન માહિતીથી સજ્જ પ્રવેશકરણ-લેખો પામીને વાચકોએ તો ખરો જ પણ પેલા અનુવાદોએ પણ ન્યાય થઈ ગયાનો સંતોષ ઓછો અનુભવ્યો હશે ? નર્મદાશંકર એટલે Thoroughness એ મતલબના આચાર્ય આનંદશંકરના શબ્દોને આવા લેખોમાં પીરસાયેલી માહિતી કેવા સાચા કરાવે છે !

જોઈ શકાય છે કે નર્મદાશંકરની અભ્યાસપદ્ધતિ અત્યંત, જેને તેઓ સાંપ્રદાયિક કહે ■ પણ આપણે જેને ભારતીય કહીશું, તે પરંપરાની છે. વેદસૂક્તો પરના એમના પ્રવેશકોમાં વેદોની યજ્ઞકાંડની અને સામગાનની પ્રણાલી તેમને સુ-ચિત છે, અને તેથી એની સાથેના તેનો સંબંધ જોડી આપી તેના પ્રકાશમાં વેદ-મંત્રોના પકન અને રહસ્યદર્શનની દિશાવત તેમણે કરી છે. ગીતા અને ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદને તેમણે ઉપક્રમ અને ઉપસંહારની એકવાક્યતા, અર્થવાદ, અપૂર્વતા, ઉપપત્તિ, અભ્યાસ અને ફલ, એ તાત્પર્ય-નિર્ણાયક ૭ લિંગો કે સાધનોની ભારતીય પદ્ધતિથી અવલોકવાનું તેમણે ક્યું છે તે પણ આ કારણે જ. વળી તેમનું શાસ્ત્રજ્ઞાન એકત્વ સૈદ્ધાંતિક પુસ્તકજ્ઞાન નથી. ભારતની આધ્યાત્મિક સાધના-

પ્રણાલીઓની તથા એમાં એ સિદ્ધાંતોના પાયા કે પીઠિકાની તેમજ તેના વિનિયોગની પણ સમ્યક્ જાણકારી એમને છે. એથી જ તેઓ યજુર્વેદના મંત્રોની સાચી સમજ માટે અગ્નિહોત્ર ઇષ્ટિ અને સોમક્રિયા પ્રત્યક્ષ જોવાની લલામણુ કરે છે, ચમક અને નમક મંત્રોનો ઉપયોગ જાણે છે, લઘુરુ-મહારુદ્રાદિ પાઠ-પ્રકારોની વીગતો આપે છે, ઇતિહાસ-પુરાણમાં ગૂંચવાયેલી હોશિકાની ધર્મક્રિયા વિશે વાત કરી શકે છે, ‘પંચાક્ષર સુક્રાવલિ’ની પ્રસ્તાવનામાં-પંચાક્ષરી મંત્રની ઉપાસનાપદ્ધતિને મર્મજ્ઞની અદ્યથી નિરૂપી શકે છે, ‘બાહ્યારતવન’ના ઉપોદ્ધાતમાં તથા બાહ્યારંકર ભટ્ટની તથા રામમોહનરાય જસવંતરાયની પૃચ્છાઓના ઉત્તરમાં બાહ્ય ત્રિપુરાની મંત્ર અને યંત્ર દ્વારા કરાતી ઉપાસના ઉપર પ્રકાશ પાડી શકે છે, ગાયત્રીમંત્રના રહસ્ય અને તેના પુરસ્કરણ અંગે બીજાઓને સલાહ અને માર્ગદર્શન આપી શકે છે, ‘સદ્ગુરુ-અવતાર રહસ્ય’ લેખમાં સદ્ગુરુની જ્ઞાનમૂર્તિના સદાસિત્વને સિદ્ધ કર્યા પછી તેમની ભાવ-મૂર્તિની ધ્યાનોપાસના ગુરુજંધુઓને શીખવી શકે છે, ઉપાસનાના વૈદિક, તાંત્રિક અને મિશ્ર પ્રકારોની તથા શૈવ અને શાકત ઉપાસનાના વામ તેમજ દક્ષિણ માર્ગોની જાણકારી બતાવી તેના ઉપર રૂપિય અભિપ્રાય આપી શકે છે, અને ‘સુખાલ ઉપનિષદ’ને આધારે ક્ષયયોગની સાધનાનો ક્રમ સમાનધર્મા શ્રેયઃસાધક મિત્રને સમજાવી શકે છે. શંકરાચાર્યનો કેવલાદૈત સિદ્ધાંત પણ તેમને માટે પોથીમાનો અને બૌદ્ધિક સ્વીકૃતિનો વિષય નથી, અનુભૂતિનો વિષય છે. તેઓ કહે છે :

“વાસ્તવસિદ્ધિ અભેદને અવિધાનિવૃત્તિ દ્વારા પ્રકટ કરવામાં બક્ષિત જેવું” અન્ય કોઈ સાધન નથી” (૫ ૭).

“બક્ષિતરસથી આદ્ર્ધં યથેલા પ્રત્યક્ષ પ્રવાહ જ્યારે અખંડ અનુસંધાન-રૂપ મગ્નત. સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિમાં બની રહે છે ત્યારે ધ્યાનયોગનો પરિપાક

યાય છે, અને ત્યારે જ તે ધર્મનું વર્ધણ કરનાર ધર્મમેધ સમાધિના ફળરૂપ અપરાધ જ્ઞાન અથવા બ્રહ્માત્મેક્યનો નિર્વિકલ્પ સાક્ષાત્કાર આવિર્ભાવ પામે છે” (પૃ. ૧૩).

એમનું તો સ્પષ્ટ માનવું છે કે ‘ધર્મ’ માત્ર વિચાર અને આચારના સામ્ય ઉપર બંધાયેલા છે. કેવલ વિચાર અથવા કેવલ આચારમાં ધર્મરહસ્ય નથી. કેવલ વેદાંતની વાતો કરનારા તથા કેવલ ગાયત્રી વગેરેના જપ કરી માત્ર આચારમાં સર્વસ્વ છે એમ માની બેસી રહેનાર હિંદુધર્મના વ્યાપક સ્વરૂપને સમજી શકે તેમ નથી’ (પૃ. ૧૧૬). આપણે ત્યાં ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનને પશ્ચિમમાં ગણવામાં આવે છે તેમ અલગ ગણ્યા નથી તેનું રહસ્ય આ જ છે. નર્મદાશંકર આ ભારતીય પરંપરાના ધર્મવિવરણકાર અને તત્ત્વવિચારક છે. જુઓ એમના ઉદ્ઘારો :

“પશ્ચિમની તત્ત્વવિદ્યાનાં પ્રસ્થાનો બુદ્ધિના વિલાસરૂપ અને મલ્લકુસ્તીના અખાડા છે; ત્યારે આપણી તત્ત્વવિદ્યા પુરુષાર્થના સાધનરૂપ અને હૃદયને રૂપશી કરનારી રમ્ય વાટિકા છે. આપણે ધર્મ અને આપણું તત્ત્વદર્શન બંને વેદશાસ્ત્રમાંથી પ્રકટ થયેલાં છે. ધર્મ અને બ્રહ્મ એ બે વેદનાં પ્રમેયો છે, અને તે પ્રમેયો ઉપાસનાકાંડથી જોડાયેલા ખંડો છે” (પૃ. ૪૧).

“ધર્મજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન પોતાના અધિકરણમાં એકીકરણને પામે છે. એક આચારનો આધાર છે, બીજો વિચારનો આધાર છે.....શક્તિ વિનાનું તત્ત્વજ્ઞાન, અને બેંદી સમજ વિનાની શક્તિ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ કરવા સમર્થ થયાં નથી” [પૃ. ૪૨].

પણ નર્મદાશંકરની વિસિદ્ધતા એ છે કે તેઓ આવા ભારતીય દાંયાના શાસ્ત્રજ્ઞો તેટલા જ પ્રમાણમાં પાશ્ચાત્ય પદ્ધતિ અને પ્રવૃત્તિના પંડિત પણ છે. પાશ્ચાત્ય પંડિત્ય સંશોધક-વિવેચક વૃત્તિનો સમાદર કરે છે, એથી ઐતિહાસિક તેમ જીવનાત્મક દૃષ્ટિએ વિચારે છે તેમજ એ પદ્ધતિઓ વડે કામ કરે છે. આને લીધે તેઓ કયા અંગત ગમા-અણગમા કે પક્ષપાત વિના વૈજ્ઞાનિક તાત્ત્વસ્યથી બહુ

જોઈ અને વિચારી શકે છે. શંકરાચાર્યે જ પ્રથાનગથીનાં પોતાનાં બાળ્યે દ્વારા સૌપ્રથમ કેવલાદૈત સિદ્ધાંત રચાવ્યો એવી પ્રચલિત માન્યતા-ને નર્મદાશંકરની આવી સત્યનિષ્ઠાએ રદિયો. આપી ઉપવર્ષ, દ્રવિડાચાર્ય, આદિ પૂર્વાચાર્યોને એનો યશ થોડોક ફાળ્યો છે. ‘પરિશિષ્ટ’માં ‘વેદબ્યાસ અને બાદરાયણ’ એ લખાણ પણ એમની સશોધક વૃત્તિનું દર્શન કરાવે છે. શંકરાચાર્યના પરમ શુરુ ગૌડપાદાચાર્યના અદ્વૈતબ્રહ્મ-સિદ્ધાંત અને અનંતવાદમાં બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદની પરિભાષા પ્રયોગ્ય છે અને વિવર્તવાદ તથા માયાવાદનાં બીજાં બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદમાં છે, એ બતાવતાં નર્મદાશંકરે લખ્યું છે :

“ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી સરળતાથી સમન્વય એમ છે કે બ્રહ્માદૈતનો સીધો વારસો શંકર વેદાંતમાં ઉપનિષદોમાંથી ભીતર્યો છે; અને તેની તક વડે ‘સાંખ્ય’ના જરવાનાં જે વિવર્તવાદ અને ‘માયાવાદ’નો આશ્રય લીધો છે તેમાં કેવળ વેદવાદ્યોની સીધી સરિતા વહેતી નથી, પરંતુ તેમાં એક હાલર વર્ષ સુધી ચાલેલા બૌદ્ધ વિચારકોના વાદની નાનીમોટી નીચીના વહેણ ભેગાં થયાં છે ” (પૃ. ૨૨૯).

“પ્રત્યક્ષ કૃતિઓ વડે માયાવાદ તારવવો અને હાલર વર્ષના બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદની દર્શનશાસ્ત્ર ઉપર કંઈ અસર થઈ જ નથી એમ માનવું એ વિચારની કસોટીએ ટકી શકે તેમ નથી ” (પૃ. ૨૩૦).

અન્યત્ર (પૃ ૩૧૯ પર) આરણ્યકો અને ઉપનિષદોએ ભગવાન શુદ્ધ ઉપર અસર કર્યાનું અને પૃ ૩૧૫ પર સાંખ્યયોગની છાયા બૌદ્ધ સિદ્ધાંતમાં ભીનવાનું પણ તેઓ સૂચવે છે. નર્મદાશંકરને બૌદ્ધ અને જૈન દર્શનોનો અભ્યાસ કરી તેમની સાથે દ્વિંદુ વેદધર્મની તુલના કરવા પ્રેરનાર તેમની આવી પાશ્વર્ય પ્રકારની અર્વાચીન દૃષ્ટિ જ છે. બૌદ્ધ, જૈન અને વેદ ધર્મનાં સામ્ય-બેદ આ પુસ્તકમાં એકથી વધુ રચણે (પૃ ૨૭-૨૯, ૧૪૫, ૩૦૪) તારવાયાં જોશે. બૌદ્ધ, જૈન, વેદ, ખ્રિસ્તી, વગેરે ધર્મોનાં તેમ જ શૈવ અને શાકત આગમોનાં સમાન

તરવો નર્મદાશંકર ઉત્સાહથી શોધી બતાવી શકે છે અને એકમેકનાં સમર્થન અને પૂર્તિ કરી આપે છે તે તેમના આવા તુલનાત્મક અભ્યાસથી, જૈન કર્મસિદ્ધાન્તને યોગદર્શન તથા પાશુપતદર્શનનું અનુમોદન મળતું તેમજ જેમ વીગતો આપીને દેખાડ્યું છે (જુઓ પૃ. ૨૭-૨૮), તેમ ખ્રિસ્તી ધર્મનાં અને શૈવ સિદ્ધાંતનાં મૂલતરવો વચ્ચેનો 'સમાતીય સંબંધ' પૃ. ૧૫૬-૧૬૨માં એવી પ્રતીતિજનક રીતે હકીકતને જ જોરે બતાવી આપ્યો છે કે જૈન, હિંદુ અને ખ્રિસ્તી ધર્મોનાં આદાનપ્રદાન અને એકબીજા પર સદીઓના ગાળામાં થયેલી સૂક્ષ્મ અને પ્રગટ અસર પ્રત્યે શંકાદૃષ્ટિએ જોવું એ સાદસ જ હરે. અહિંસાધર્મના વિકાસ પરત્વે નર્મદાશંકરની ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક વિચારણાએ આમ તારવ્યું છે :

"પ્રાચીન વેદધર્મની હિંસાને અંધડો કર્યા વિના ઓછી કરવાનો પ્રથમ પ્રયત્ન સાંખ્યાચાર્ય કપિલ મદધિંએ કર્યો છે. ત્યારપછી કલિયુગના આરંભમાં પશુચર્ય કરતાં દ્રવ્યચર્ય અતે દ્રવ્યચર્યમાં પણ જપચર્ય અથવા જ્ઞાનચર્ય વ્યક્તિયો છે તેવો ઉપદેશ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ભારતવર્ષમાં હિંદુઓને આપ્યો છે. તે ઉપદેશના મંદ વેગને મધ્યમ વેગ આપનાર ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધ, અને તીવ્ર વેગ આપનાર ભગવાન મહાવીર સ્વામી છે. આ પ્રમાણે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી ત્રણ ક્ષત્રિય મહાપુરુષોએ એટલે કે શ્રીકૃષ્ણ, ગૌતમ બુદ્ધ અને મહાવીરે અહિંસાધર્મનું પ્રાધાન્ય ભારતમાં સ્થાપ્યું છે..." (પૃ. ૧૫૧)

જે દૃષ્ટિથી નર્મદાશંકરે બૌદ્ધ અને જૈન દર્શનોનો—બૌદ્ધ દર્શનનો એના તજ્જ ધર્માનંદ કોસંખીના વ્યાખ્યાન વેળા પ્રમુખ-પદેથી તેમાં કેટલીક ઘોતક પૂર્તિ કરવા જોડ્યો, જૈન દર્શનનો જૈનોની સભાઓમાં કર્મસિદ્ધાંત અને અનેકાન્તવાદ ઉપર જૈન દર્શનની પરિભાષામાં અધિકારીની જેમ બોલવા જોડ્યો—અભ્યાસ કર્યો છે, તે જ દૃષ્ટિથી તંત્ર-ત્રયોનો, શક્ત તથા શૈવ આગમોનો, અભ્યાસ પણ વેદધર્મના પાછળથી થયેલા વિકાસ-વિસ્તાર કે પરિવર્તનમાં તેમનો ફાળો તપાસવા તેમજ તેમનું ખરું રહસ્ય કે મર્મ જાણવા

એમણે એટલા સારા પ્રમાણમાં કર્યો છે કે એમને એ વિષયના આપણા પ્રમાણશૂત યાતા અને પરિચયદાતા કહી શકીએ એમની એ વિષયની જાણકારી પણ આ પુસ્તકમાં અનેક સ્થળે મોલી રહી દેખાશે. તંત્રશાસ્ત્ર વિશેની સામાન્ય લોકોની ગેરસમજ દૂર કરી તેનું સાચું રહસ્ય અને શક્તિવાદ સમજાવવાની એમની સેવા ગુજરાતે ન બૂલવા જેવી એવા છે 'તંત્રશાસ્ત્રમાં ધણો કચરો છે એ ખરું' છે પરંતુ વેદશાસ્ત્રમાં કયાં એવો છે?' (પૃ. ૧૧૭) એમ તો એ બંનેના જાણકાર નર્મદાશંકર જ કહી શકે. અન્યત્ર પણ તેમણે લખ્યું છે :

"વૈદિકો તાત્રિકોને સમજતા નથી, તાત્રિકો વૈદિકોને સમજતા નથી. ...વૈદિકોના યજ્ઞકર્મમાં તાત્રિકોના પાંચે પ્રકારો હોય છે. યજ્ઞમાં પશુબધ, સોમપાન, મહાવ્રતમા સ્ત્રીઓ સાથેની છટ, વગેરે અનેક વિચિત્રતા શ્રોત-સ્માર્ત ધર્મમાં છે...વૈદિક સર્વે સાચું છે એ મંતવ્ય બૂલભરેલું છે. તાત્રિક સર્વે ખોટું છે એ પણ જૂથ છે" (પૃ. ૩૩૭).

શાકતો અને શૈવોના ઉપાસનામાર્ગમાં વામમાર્ગને ક્ષીણે કેટલીક વિધિઓ પેડી હોવાનું સ્વીકારવા છતાં આથી નર્મદાશંકરે શૈવ અને શાકત આગમોને આધારે એ બંનેના તત્ત્વસિદ્ધાંત અને ઉપાસનાપ્રણાલી વિશે પ્રમાણશૂત માહિતી આપી એમના સાચા કે શુદ્ધ સ્વરૂપને સમજાવવાનું પોતાનું દર્નબ્ય માન્યું છે અને તે નિષ્ઠાપૂર્વક બજાવ્યું છે, તે આ પુસ્તકના ઘણા ભાગો બતાવે છે. એમનું પોતાનું વધુ પણ શાકત વેદાંત સિદ્ધાંત બહુ ઢળતું, એટલે આ એમને બાવતું અને કાવતું કામ હતું. બંને સિદ્ધાંતની એમની વિરોધતાએ કેવું રક્ત કામ એમને આમાં આપ્યું છે તે આ મંથના પૃ. ૫૨ થી ૫૮ સુધીનાં સાત જ પૃ-કોમાં એમણે કેવલાદૈત દર્શનની પીઠવાળી સ્માર્ત શિવભક્તિ, 'દૈત દર્શનની પીઠ ઉપર ઘડાયેલા' પાશુમત અને શૈવ એ બે માર્ગોના તત્ત્વસિદ્ધાંત, શુદ્ધ અદૈત માર્ગના કારમીરી માહેશ્વર મતનો ત્રિકદર્શન અને પ્રત્યક્ષિદા-

દર્શન નામથી ઓળખાતો સિદ્ધાન્ત, અને હર-ગૌરી યોગ વડે તતુની દિવ્યતા સાધવા પ્રેરતું પાછળથી ‘કૃમિયા અને અજરામરતાના’ ઇંદ ‘ને પોપી બેઠેલું’ શૈવ દર્શન સાથે મળતું આવતું રસદર્શન— આ સર્વનો કેવો મિતાક્ષરી છતાં તત્ત્વગ્રાહી સુંદર પરિચય એમણે કરાવી દીધો છે તે પરથી તરત પ્રતીત થશે. પૃ. ૧૧૭ ની છેલ્લી દસ લીટી અને પૃ. ૧૧૮-૧૧૯ એમ સવાળે પૃષ્ઠમાં શાક્ત સિદ્ધાંતની ભૂમિકાની અને પૃ. ૧૨૨-૧૨૪ નાં અઢી પૃષ્ઠમાં બાલા ત્રિપુરાની શાક્ત-સંપ્રદાયવિહિન ઉપાસનાની એમણે આપેલી સઘન અને વિશદ સમજણ પણ એ જ દેખાતી છે.

એ થયું નર્મદાચંકરનું ૩૬ ખાત્રણ સંસ્કારમાં ઊછરેલા ભારતીય પ્રકૃતિના શાસ્ત્રીય તરીકેનું કાર્ય. પણ પેલી ઐતિહાસિક, તુલનાત્મક અને ચિકિત્સક વૃત્તિના એમનામાં વસતા પાશ્ચાત્ય ભારતવિદ્યાવિદોની પ્રકૃતિના પંકિત પણ મૂળા રહ્યા નથી. જીવને જદ્દ રૂખતા કર્મમક્ષ જેન શાસને બેલે અષ્ટવિધ અને શૈવાગમે ત્રિવિધ માન્યા હોય અને પરિભાષા જુદી પ્રયોજી હોય, પણ એનો સિદ્ધાંત તત્ત્વમાં સમાન જ છે, એ તેમણે શ્રીમાન રાજચંદ્રના પુસ્તકને તથા મક્કીના તત્ત્વદર્શનને અવલોકતા અભ્યાસલેખમાં પર્વાપ્ત ચર્ચા કરીને દેખાડી આપ્યું છે. ખ્રિસ્તી ધર્મની ટેટલીક મૂળભૂત માન્યતાઓ અને દક્ષિણના શૈવાગમ વચ્ચેના સામ્ય બણી વીગતે ધ્યાન ખેંચી, દક્ષિણમાં સદીઓ પૂર્વે પ્રવેશેલા ખ્રિસ્તી ધર્મની શૈવાગમ પર અકલિત રીતે પણ ઠીક અસર પડી હોવાનો સંભવ ઈશાર્યા વિના તેમની સંશોધક-વિવેચક વિદ્વતાથી રહી ચકાયું નથી. તેમની તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ

“ ખ્રિસ્ત-સિદ્ધાંતનાં તત્ત્વત્રય-પરમેશ્વર પિતા, તેમનો પુત્ર, અને તેમનો અંતર્યામી આત્મા, પ્રાચીન અધિદૈવ, અધિભૂત અને અધ્યાત્મ એવા ત્રણ ઔપનિષદ બ્યૂદ સાથે, તથા પરાપ્રકૃતિ વાસુદેવમાંથી કાર્યબ્યૂદરૂપે સંકર્ષણ એટલે જીવબ્યૂદ, પ્રણવ એટલે અંતઃકરણબ્યૂદ અને અનિદ્રુદ એટલે અદ-કારબ્યૂદ એવા ભાગવત-મતના ત્રણ કાર્યબ્યૂદો સાથે, અને શૈવોના પર-

શિવભાષી પ્રકટ થનારા શક્તિતત્ત્વ, સદાશિવતત્ત્વ અને હૃદયરત્ત્વ નામનાં તત્ત્વત્રયે સાથે, તેમના સ્વભાવધર્મોને લક્ષ્યમાં લઈએ તો, મળતા આવે છે. જેવી રીતે ખ્રિસ્તીઓમાં “જેઝુક્રમ” નામનો ધર્મસંસ્કાર છે તેવો શૈવામાં સૈવી દીક્ષાનો ક્રમ મુખ્તિમાર્ગમાં આવશ્યક મનાયો છે” (૫ ૧૬૨)

એ પરિવેશમાં એ સામ્યદર્શનને વધુ પડતું ખેંચી કાઢીને લાગે, તો પણ એકેશ્વરવાદ, જીવાત્માનો અતુલ્ય અને પરમેશ્વરની દરુણ અથવા પ્રસાદથી જ તેના નિવારણની શક્યતા, તથા ગુરુ-દ્વારથી પણ એટલે જીવના સમુદ્ધરણનો સભન, એ ત્રણ પાયાના સિદ્ધાંતમાં શૈવાગમ અને ખ્રિસ્તી ધર્મનું નર્મદાશ કરે તારની બતાવેલું સામ્ય એવું છે કે પાછનાની આગલા પરની અસરનો સભવ તર્ક ગણીને દસી કે છેક અવગણી શકાય તેમ નથી બૌદ્ધ તારા દેવીનું પગેરું વળુ’વાળા પ્રમાણે આપી તેમણે એક મિત્ર ઉપરના પત્રમાં બ્રાહ્મણોના શાકત આગમમાં શોધી કાઢી બતાવ્યું છે, તેને પણ એ જ રીતે કપોતકલ્પિત તર્ક ગણી ઉવેખી શકાય તેમ નથી એક બીજા મિત્ર પરના વેદવ્યાસ અને બાદરાયણ વિગેના ઉત્તરની માફક એ લખાણ પણ આપણા વિદ્વાન તત્ત્વવિચારકની સશોધનવૃત્તિને એક સારો નમૂનો છે.

આવી ઇતિહાસનક્ષી અને તુલનાત્મક દષ્ટિ તેમજ ચિકિત્સક વૃત્તિથી કામ કરતી નર્મદાશ કરની વિદ્વતાએ બૌદ્ધ ધર્મના ભારતમાં થયેલા લોપના ઠારણ તરીકે ગણ્યાવાતી વેદધર્મના શકરાચાર્ય આદિ સુધારકો(reformalists)એ કરેલા જીવનની વાતને દસી દાઢી (જુઓ ૫ ૨૩), એ ધર્મની અતર્મત નમનાઈને જ આગળ કરીને જણાવ્યું છે: “જે ધર્મ પોતાના સનાતન તત્ત્વોનું અવનબન કરી દેશકાપાદિ પરિસ્થિતિને અનુકૂળ પોતાની શાખા-પ્રશાખાને વિનારતો નથી તે ધણો જીવો સોટા જેવો થઈ મુકાઈ જાય છે” (૫. ૨૩) એ સાથે બ્રાહ્મણોના પરધર્મના આચાર-વિચારને આત્મ-

સાત કરી નાખવાના બળનેય ખીજું કારણ હરાવ્યું છે. જુઓ એમનું નીચેનું કથન :

“ભગવાન બુદ્ધ વિષ્ણુના વર્તમાન અવતારરૂપ મનાયા. તેમનો દયાધર્મ વૈષ્ણવોમાં પ્રવેશ્યો. બ્રાહ્મણોની યજ્ઞહિંસા અને શ્રાદ્ધમાં ગૌવધ પણ કસિવજ્ય* હરાવી દેવામાં અને દયા વૈષ્ણવી ભાવના બની ગઈ. બૌદ્ધોના શરીરને* (એટલે બુદ્ધના શરીરનાં અસ્થિ અથવા અંશોને) લગતા રથયાત્રાદિ હિંસવો વૈષ્ણવોના રથયાત્રાદિ હિંસવો બની ગયા. જગન્નાથ વગેરે સ્થાનનાં ભત્તિકેદતું ખંડન કરનારા બૌદ્ધોના આચારવિચારો બ્રાહ્મણોએ બ્રહ્મવાદના ગણી મઠમાં નેપાલમાં બૌદ્ધ ધર્મના પંથ બુદ્ધ રૌવ ધર્મના પંથમુખ શિવમાં શમી ગયા, અને અશ્વધોષનું વજ્રસૂચી પ્રકરણ જે ભત્તિકેદતું વિવંસક છે, તે ભવ્યે-અભવ્યે રૂપાંતરથી બ્રાહ્મણોના ઉપનિષદસમૂહમાં ઉપનિષદ તરીકે દાખલ થઈ ગયું. બ્રાહ્મણોના પરિવ્રાજક અને બૌદ્ધ બિશ્વુઓ બ્રાહ્મણ-શરભણ (શ્રમણ) તરીકે એકબીજા થઈ ગયા. અને આવાં અનેક રૂપાંતરો થઈ બૌદ્ધ ધર્મ વર્તમાન હિંદુ ધર્મની અનેક ગણીદૂંચીઓમાં પ્રસરી ગયો. શાંકર મતના વેદાંતના માયાવાદમાં બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદીઓનો માયાવાદ ગ્રુપ્ત રીતે એવી રીતે પ્રવેશ્યો કે ભણે માયાવાદ મૂળ ઉપનિષદમાંથી સીધો વારસા તરીકે જિતરી આવ્યો હોય એવું હિંદુ વેદાંતીનું દંઢ મંતવ્ય બની ગયું. જે આચારો અને વિચારો પોતાના બંધમાં આવે એવા ન હતા-જેવા કે ક્ષણિકવાદ, આયોઢવાદ, વગેરે—તે બૌદ્ધોનો પાખંડ ધર્મ ચણાયો અને પૌરાણિક રૂપમાં હિંદુ ધર્મની નવી દુકાન બિધરી. પરિણામ એ આવ્યું કે બૌદ્ધ ધર્મ આર્યાવર્તની બહાર ગયો અને અહીં શમી ગયો.” (પૃ. ૨૧૫-૧૬).

આથી જિહ્વડું, જૈન ધર્મ અઘાપિ પર્યન્ત સજીવપણે ટકી રહ્યો તેનું કારણ કર્તા આમ જણાવે છે : “જૈન ધર્મમાં સનાતન તત્ત્વનું જીવનબલ વિદ્યમાન હોવાથી અને વેદધર્મના અવિરોધી અંશો પ્રતિ માનદષ્ટિ ધારણ કરવાથી તે ધર્મ ઉત્તમ તત્ત્વવિદ્યાને અને વિશુદ્ધ ચારિત્ર્યને પ્રસરાવવા સમર્થ થયો છે” (પૃ. ૨૩). અન્યત્ર તેઓ કહે છે કે જૈનોએ બ્રાહ્મણોની ચાતુરીનો આશ્રય

* બૌદ્ધ શારીર સાથે વેદાંતનો ‘શારીરક’ શબ્દ સરખાવો.

લઈને પોતાના ધર્મનું સારી રીતે સંરક્ષણ કરવા મયન કયું છે. 'પાછલાં ત્રણસો વર્ષ માં બ્રાહ્મણ ધર્મને અનુસરતા સમાજે અને જૈન ધર્મને અનુસરનાર સમાજે પોતાના આચારવિચારમાં બધી આપણે કરી છે' (૫ ૨૬૬) આ એમનું મંતવ્ય પણ ધ્યાન ખેંચે તેવું છે: "બ્રાહ્મણો, બૌદ્ધો અને જૈનોના કલિયુગના મૂલ ધર્મપ્રવર્તક શ્રીકૃષ્ણ, શ્રી ઐતમ છુદ્ધ તથા શ્રી મહાવીર જાતિએ ક્ષત્રિયો દતા, પરંતુ તે ત્રણે ધર્મની વ્યવસ્થા કરનાર મુખ્ય વિચારકો જાતિએ બ્રાહ્મણો દતા તે સ્વસ્થ પણ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિવાળાએ બુદ્ધનું જોઈએ નહિ" (૫ ૨૬૬).

પોતાના ધર્મનાં વૈદિક, તાંત્રિક અને સામ્રાજિક એ ત્રણે સ્વરૂપોનો સંપૂર્ણ વત્ત અને બૌદ્ધ, જૈન, ખ્રિસ્તી વગેરે ઇતર ધર્મોના સિદ્ધાંતોનો પર્યાપ્ત અભ્યાસ કરી 'તરતરચિંતન ધર્મોષ્ણુદિધી ચર્ષ' શક્યું નથી, તેથી બ્રાહ્મણોએ પરદર્શનોને વિચારની કસોટીએ ચાલી જોવાં જોઈએ' (પૂ. ૩૧૭) એ શીખ બીજાઓને આપવાના અધિકારી બનનાર અને સતેજ ઇતિહાસદર્શિ, તરતમવિવેક અને પર્યેષક છુદ્ધ ધરાવનાર નર્મદાગંઠર જેવા વિચારકનું વક્ષણ એકાન્તિક મતામંદી બનવું શક્ય જ નથી. એ સ્વાભાવિક રીતે જ સમન્વયદર્શી બને અને રહે. પોતાના અને અન્ય ધર્મોના સિદ્ધાંતોનાં મૂળ સ્વરૂપ અને સ્વસ્થ પર જ તેમની દૃષ્ટિ દેન્દ્રિય દોઈ, તેનાં પ્રવર્તમાન વિકૃત સ્વરૂપો પ્રત્યે તે બાકરા અસહિષ્ણુ બની શકતા નથી, બહુધા તેના ચુષ્ણપણે ઉદારતાથી સીકાર કરનારા જ બને છે. બધીબધી બાબતોમાં શૈક્ષાનિક સામ્ય અને તેથી સનાતન એટલે ત્રિકાલમાધિત રહી શકાય એવા ધર્મ-સત્યની બાબાભેદે પણ સમાનના આપણા વિદ્વાન લેખકે વૈદિક અને ઉપર ગણુવ્યા તેવા બીજા જવા ધર્મો અને દર્શનોમાં જોઈ જોઈ અને તેનું ચૌરવ કયું છે, તે તેમની સર્વમાથી મધુ સારવની આ સમન્વયદર્ષિને જ પ્રતાપે. એ દૃષ્ટિને ઠેરજાદૈતી

અને શુદ્ધાદૈતીનો ઝઘડો તુચ્છ કે ક્ષુદ્ર લાગે છે.* કારણ, એમની નજર તરવ ઉપર જ મંડાયેલી છે. શુદ્ધાદૈત અને કેવલાદૈત બંનેને ધ્રુવ તો છે બ્રહ્મની નિર્દોષતા અથવા શુદ્ધ સ્વરૂપ. તેનું સ્થાપન આગલો મત અવિકૃત પરિણામવાદ વડે કરે છે, તો પાછલો મત માયાવાદ અથવા અધ્યાસવાદ ઉપર સ્વાયેન્દ્રિય વિવર્તવાદ વડે કરે છે. આમ કહી નર્મદાશંકર લખે છે:—

‘આ વાદોનું પ્રયોજન દષ્ટાંત વડે સુગમતાથી બ્રહ્મની નિર્મળતા સ્પષ્ટીતે સમજાય એમાં જ સમાયેલું છે. પરંતુ જ્યાંથી દષ્ટાંતના સર્વ અંશો દાષ્ટાંતિકમાં લગાડવાનો પ્રયત્ન થાય છે કે વિચારનું ચક્ર મતાધિતા ઉપર ચઢી જાય છે. જે અવિકૃત પરિણામવાદ વડે બ્રહ્મવસ્તુના નિર્મળપણાનો અનુભવ થઈ શકતો હોય તો તે વાદનો આશ્રય કરવો, અને વિવર્તવાદ વડે તે અનુભવ જાગતા રહેતો હોય તો તેનો આશ્રય કરવો દ્વંદ્વી દષ્ટિવાળા કોઈ ભોલોના સળિયાવાળાં ચરમાં વાપરે અને કોઈ સોનાની દાંડીવાળાં વાપરે, એમાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનમાં શો ફેર પડે ?’ (પૃ. ૨૨૭).

વિતંડાથી ભીષ્મ જતી એમની દષ્ટિ આથી બેઝિના પક્ષકારોના એકાંગદર્શનને મૃદુતાથી સુધારી આપે છે. કેવલાદૈતના આશ્રયી શ્રી મનુભાઈ પંડ્યાના પુસ્તકમાં ભક્તિસિદ્ધાંત ઉપર ‘કંઈક અણુધટો કટાક્ષ’ થયો હોય તો એ ભક્તિતત્ત્વનો બચાવ કરતાં કહે છે :

‘ભક્તિના શુભ અને દોષ છે, તેવા જ્ઞાનના પણ શુભ અને દોષો છે. બ્રહ્મવસ્તુ સંબંધમાં ભક્તિ અને જ્ઞાન બંનેને સ્થાન છે. બ્રહ્મવસ્તુ પોતે જ્ઞાનરૂપ હોવાથી અને રસરૂપ હોવાથી ભક્તિગમ્ય છે, અને તે સાથે વિનિમય હોવાથી જ્ઞાનગમ્ય પણ છે.’ (પૃ. ૨૩૦)

* જુઓ : ‘શુદ્ધાદૈત મતવાળા અને કેવલાદૈત મતવાળા એક સ્થાને બેસી ન્યાયનિર્ણય કરવા ચર્ચા કરે તો મને લાગે છે કે તેઓ મુદ્દાની બાબતમાં એકમત થઈ શકે’ (પૃ. ૨૨૬). ‘જે શુદ્ધાદૈત મતને બરાબર સમજવામાં આવે અને તે અનુસાર ભગવત્-ચરણુતાને સેવવામાં આવે તો કેવલાદૈતી સાથે બ્યાવહારિક વિરોધ બની શકે જ નહિ’ (પૃ. ૩૮૭). આગલું વાક્ય કેવલાદૈતીને અને બીજું શુદ્ધાદૈતીને સંબંધાવાયેલું છે.

આગળ વધતાં સાગવતોક્ત રાસક્રીડાની ગોપિકાઓની ટીકા કરતા લેખકના કથનની આટકણી કાદતાં કેવલાદૈતના સમર્થક શંકરાચાર્યના 'ભક્તિરસાયન'નો ઉલ્લેખ કરી તેની કસોટી ઉપર 'ગોપિકા ચઢી ચક્રશે, પણ આપણે કહેવાતા વેદાંતીઓ બિલકુલ ચઢી ચક્રીશું નહિ' એમ તેઓ કહી નાખે છે (પૃ. ૨૩૧) તો ખીજ બાજુ, 'બ્રહ્મવાદ પ્રદીપ'ના શુદ્ધાદૈતાચઢી લેખકે શંકરમતની કરેલી ટીકાનો પણ તેમણે સૌમ્ય ભાષામાં રદિયો આપ્યો છે.

નર્મદાશંકરની આવી ઉદાર સમન્વયવાદી દૃષ્ટિથી પૂત અભિગમ એમનો સાંપ્રદાયિક ધર્મો પરત્વેનો છે. એ વિશે ૧૯૨૦ની જૂઠી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં એમણે વાંચેલો 'સાંપ્રદાયિક ધર્મો' એ લેખ આ પુસ્તકનો એક મૂલ્યવાન અભ્યાસલેખ છે. સાંપ્રદાયિક ધર્મોને અપધર્મ કે વિધર્મ ગણનારાઓને ચીમકી આપતા, એ દોષથી તો પ્રાચીન વેદધર્મ તથા ઉપનિષદો અને પુરાણધર્મ પણ મુક્ત નથી એમ સંભળાવી, કર્મકાંડ ઉપાસનાકાંડ અને જ્ઞાનકાંડને એક જ ધર્મ—શરીરનાં ત્રણ અંગો કહી દર્શન, ભાવના અને કૃતિની આંતરિક અધિકારાનુસારી વ્યવસ્થા તરીકે સમજાવી, સાંપ્રદાયિક ધર્મોને આપણા વિદ્વાન લેખકે ધર્મવૃક્ષની વડવાઈઓ તરીકે આમ વર્ણવ્યા છે :—

‘આપણા પ્રાચીન વેદધર્મની યજ્ઞાદિ ક્રિયાઓ, પ્રતીક અથવા અર્હ-મંડ વગેરે રહસ્ય-ઉપાસનાઓ અને બ્રહ્મનું દર્શન, એ ત્રણ કાંડવાળા ધર્મવૃક્ષની કોઈ કોઈ ડાળીમાંથી સંપ્રદાયધર્મો વડવાઈઓ તરીકે બીતરી આવ્યા છે; અને તેમાં જે કે મૂળ વૃક્ષના યડનું અથવા ત્રણ કાંડની મોટી ડાળીઓનું બલ નથી, પરંતુ તે ડાળીઓ અને યડ સાથે તે વડવાઈઓ નેડાયેલી હોવાથી તથા તેમાં નવજીવન રસનો પ્રવાહ વહેતો હોવાથી તે નવાં વૃક્ષોને ઉત્પન્ન કરવાને સમર્થ છે, અને તેને યોગ્ય ભૂમિ મળે તો નવા વૃક્ષરૂપ પરિણામ પામે છે’ (પૃ. ૪૬).

જેમ સંપ્રદાયધર્મો પરત્વે તેમ ફોણી ને દીવાળી જેવા સામાજિક ઉત્સવોમાંના અપધર્મ કે વિકૃતિ પ્રત્યે પણ આપણા લેખકે અસહિષ્ણુ

બની શકતા નથી, કારણ, એનું સાચું મૂળ સ્વરૂપ, પ્રયોજન અને રહસ્ય તેઓ જાણે છે; અને તેથી એની પ્રત્યે જ એ આંગળી ચીંધે છે. આ બતાવતા ‘હોલિકા’ અને ‘દીપોત્સવી’ એ મૂળ ‘શ્રેયસ્સાધક’ માં અપાયેલા બે આ સંગ્રહમાં મૂકેલા લેખોમાં તેમણે એ સામાજિક ઉત્સવોની સાથે વળગેલી ધર્મક્રિયાની પુરાણગત્ત્વમાં અને લોકવૃત્તમાં અદવાઈને ઓળખાવ્યે એવી ન રહેલી અમરવેલીને અને તેના જે આર્થ શ્રુતાર્થને પ્રકાશિત કરી આપેલ છે, તે આ પુસ્તકના સંખ્યાબંધ વાચકોને માટે એ ઉત્સવોનું ખરું મૂળ સ્વરૂપ અને રહસ્ય ખોલી આપતું નવું જ જ્ઞાન હશે. લેખકની રહસ્યોદ્ઘાટનની શક્તિ તો સંગ્રહમાં અન્યત્ર પણ એકથી વધુ વાર અમકતી દેખાશે.

ભારતના બધાં દર્શનોને કશા કલેશ વિના ઉદારતાથી સમજવાની આવી, સમન્વયદર્શી કહો કે વૈદિક યજ્ઞોથી માંડી આજના સાંપ્રદાયિક ધર્મો સુધીના ભારતના કાળના સુદીર્ઘ પટ ઉપર વિસ્તરેલા ધાર્મિક, દાર્શનિક અને આધ્યાત્મિક પુરુષાર્થને આખસાઈની દૃષ્ટિથી અવલોકનાર કહો, એવા નર્મદાશંકરે નીચેના શબ્દોમાં પોતાના વાચકોને આપી દીધી ગણાય :—

‘શાંકર દર્શન વિચારપ્રધાન છે, અને તેથી તેમાં ભક્તિનો ઉલ્લેખ જોવા ઉ એ ખરું છે, પરંતુ તેમાં ભક્તિને સ્થાન જ નથી એમ માનવું જોઈ છે. બીજાં દ્વૈત અને અદ્વૈત દર્શનો ભક્તિપ્રધાન છે અને તેમાં જ્ઞાન ગૌણ છે, પરંતુ તેમાં જ્ઞાનને સ્થાન જ નથી એમ માનવું પણ ભૂલભરેલું છે. જીવોનાં વિવિધાણુ સામગ્રીવાળાં અંતઃકરણોને લક્ષમાં લઈ પ્રાચીનોએ વિચારપ્રધાન, ક્રિયાપ્રધાન અને ભક્તિપ્રધાન દર્શનોની વ્યવસ્થા કરી છે. અધિકારભેદ એ ભારતવર્ષનાં દર્શનશાસ્ત્રોનો મુખ્ય ધારો છે અને તે અધિકાર કેવલ બુદ્ધિનો નહિ, પણ શરીર, મન અને વાણી-એ ત્રણેની દેવી સંપત્તિનો માનવામાં આવ્યો છે.”

એક દૃઢીકન ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેવી છે. આવા સમન્વયદર્શી નર્મદાશંકર આજની સર્વધર્મ-સમભાવના સ્વરૂપની બધા ધર્મનું

સાડુ સારું અપનાવીને વર્તવાની વૃત્તિ પ્રત્યે સાશક્તા બતાવે છે અને એની તરફદારી કરતા નથી. 'આ પ્રમાણે ધર્મનું શરીર અથવા પુણ્ય કદી રચાતું નથી' (પૃ ૨૪) એમ તેમનું માનવું છે. ધ્યાનના કણના ઢગલા જેવા સમૂહ કરતાં 'પરસ્પર ઉપકાર્ય-ઉપકારક પરમાણુ-સમૂહથી' રચાતો 'એક આત્માને અધીન' સંઘાત વધુ કાર્યસાધક એ જ રીતે 'આંતર નિશ્ચયબન' વાળી સ્વધર્મ પરની નિષ્ઠાનો તેઓ સખળ પુરસ્કાર કરે છે તેઓ કહે છે : 'દર્શન, લાવન્ય અને કૃતિનો નિયોગ બરાબર જામે તો સપ્રદાયધર્મ જેટલી વિશુદ્ધિ સમાજની અથવા વ્યક્તિની કરી શકે તેટલી વિશુદ્ધિ સવધર્મીઓ સમાજની અથવા વ્યક્તિની કરી શકતા નથી' (પૃ ૪૮) અધિકાર અને ઠોઠ એક ધર્મના શાસનની અવગણના કરી 'જ્યાં ત્યાં જો જો સાડુ લાગુ તેને ભેગું કરી ધમધટના કરી થયેલ ધર્માચરણ કરવાના 'ધર્મસુધારણા'ને તેઓ 'ધર્મની ઉચ્છૃંખલતા' અને 'સર્વત્રસ્ત્રવનત્રના' કહે છે. 'સર્વત્ર-સ્તત્ર ચવાના વાયરામાં સર્વત્રનિષ્કૃત થનાનો પ્રસંગ આવે છે' (પૃ ૨૪) અને 'જેઓ સ્તત્રમાં નથી તેઓ સર્વત્ર-સ્તત્ર બની શકતા નથી' (પૃ ૪૮) એમ તેઓ સ્પષ્ટ જણાવે છે અકબરના દીને-ધંભાલીના પ્રયોગની થયેલી દશા અને કિશોરલાલ મશરવાળાએ 'સમૂળી કાન્તિ' માં સર્વધર્મસમભાવ કે સર્વધર્મમમભાવ પ્રત્યે અનારથ દર્શાવી સ્વધર્મ-નિષ્ઠાની કરેલી દિમાયત આપણને યાદ આવી જાય અને નર્મદા-શકરના વનજીમાં ઠીક ઠીક તથ્ય જણાય. ધર્મને 'આત્માના વિકાસનું આત્માએ જીવું કરેલું સચમનું બંધન' (પૃ. ૬૯) માનનારનું વલણ એવું જ હોય.

આના નર્મદાશંકરે 'સર્વસાધારણ ધર્મ' અને સ્વધર્મ'ના વ્યાખ્યાનમાં હિંદુ ધર્મના વ્યવર્તક લક્ષ્યો આમ તારવી આપ્યાં છે : 'હિંદુ ધર્મ અપૌરુષેય છે એ અધિકાર ઉપર બાર મૂકે છે. એમાં શ્રૌત કાળમાં યજ્ઞ, અધ્યયન અને દાન પર બાર મુકાતો-

પાછળથી સ્મૃતિકાળમાં વ્યવહાર અને રાજધર્મ વગેરેને તથા અહિં-
સાને પ્રાધાન્ય મળ્યું. પછી પુરાણકાળમાં દેવતા તથા તીર્થોનાં
માહાત્મ્ય વધ્યાં' (પૃ. ૧૪૧). એ પછી એમણે સર્વસાધારણ
ધર્મનાં, એટલે જ્યાં લોકોએ પાળવા-યોગ્ય ધર્મનાં જે પાંચ
સ્વલક્ષણો ગણાવ્યાં છે તે છે અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને
અપરિગ્રહ. 'એ સામાન્ય પીઠ વગર મનુષ્ય કદી આગળ નહીં વધી
શકે. એ પાંચ વડે જ મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ છે' (પૃ ૧૪૩).

નર્મદાસાંકર મહેતા કુળસસ્કારે, પ્રતીતિએ અને અનુભવોએ
કરીને આસ્તિક હોઈ તેમને મંત્ર-નંત્ર-યંત્રની શક્તિમાં, ચમત્કારોમાં,
અને યોગની સિદ્ધિઓમાં સ્વાભાવિક રીતે જ શ્રદ્ધા છે. 'ચમત્કાર
અથવા સિદ્ધિઓ અનુભવાતી જ નથી એવું કહેનાર ખરેખર,
સર્વશતાનો દાવો કરે છે. નાસ્તિકતા એ એક જાનનું સાહસ છે'
એમ કહ્યા પછી 'અશ્રદ્ધા અથવા નાસ્તિકતા અને અંધશ્રદ્ધા અથવા
સર્વાસ્તિકતા એ બે વચ્ચે શુદ્ધ શ્રદ્ધાના માર્ગને અવકાશ છે અને
તે શુદ્ધ શ્રદ્ધાને લઈ સર્વધર્મમાં મદાત્માઓ અને સંતો વડે આ
જગતમાં અનેક ચમત્કારોનાં જીવંત દૃષ્ટાંતો થયાં છે, થાય છે અને
થશે' (પૃ ૧૧૬) એમ જણાવતા નર્મદાસાંકર અર્વાચીન બુદ્ધિવાદી
વક્ત્રુ પછી એટલું જ દાખવે છે એ નોંધપાત્ર છે. 'બાહ્યાસ્તવન તથા
દૈવી અદ્ભુત ચમત્કાર'ના લેખકે વર્ણવેલા ચમત્કારોને તેઓ 'ધણા
સુદ્ર' પછી 'સામાન્ય જ્ઞાનપદ્ધતિ કરતાં વિશેષ જ્ઞાનપદ્ધતિથી જોડ્યાં
સ્કુરણોનો ઉદય થઈ શકે છે તેની ખાતરી કરાવવા પૂરતા બસ' છે એમ
કહે છે. પૃ. ૧૨૦, ૧૨૧ અને ૧૨૫ પર ચમત્કારો, સિદ્ધિઓ,
વગેરેના 'અનુભવો આપણી જ્ઞાનભૂમિકાના હોય તોપણ તે યથાર્થ છે,
એટલે ભ્રમ અને વિપર્યય (Illusion and Delusion) રૂપ નથી,
તેની ખાતરી કરવા તેને માટે તેમ જ સ્વપ્નો, શુકનો વગેરે માટે,
'તેમાં તાત્ત્વિક સ્વરૂપ શું છે અને અનુભવ કરનારની બુદ્ધિના
અનાસ્તિક રંગો કેટલા પેકા છે તેનો નિર્ણય' કરવા માટે, 'જોડી

વિજ્ઞાનની કમોડીની' તેમજ 'શુદ્ધ યોગીજનોની વિજ્ઞાનશાળા'ની જરૂર તેઓ પ્રતિપાદે છે તેમાં તેમનો બુદ્ધિપ્રામાણ્યનો આગ્રહ, વૈજ્ઞાનિક અભિગમ અને અગ્રહ ખુલ્લાપણું દેખાયા વિના રહેતાં નથી.

આથી જ તો તેઓ નીચે પ્રમાણે લખી શકે છે :—

'...અધિભૂત શાસ્ત્રો^૧ પ્રત્યક્ષને આધારભૂત લેખે છે, પરંતુ તેની પ્રમાણ-મર્યાદા તર્કમાં સમાયેલી છે. અધિદૈવશાસ્ત્રો^૨ કેવલ શબ્દ-પ્રમાણ ઉપર છબે છે. અધિભૂતશાસ્ત્રો જ્યારે તીવ્ર બુદ્ધિની અપેક્ષા રાખે છે ત્યારે અધિદૈવશાસ્ત્રો હદ શ્રદ્ધાની અપેક્ષા રાખે છે. અધિભૂતદષ્ટિ પ્રસંગે જડવાદી થાય છે. અધિ-દૈવ પ્રસંગે અધ્યશ્રદ્ધાવાદી બને છે. અધ્યાત્મશાસ્ત્ર^૩ તર્કને સ્વીકારે છે, પરંતુ તેનું શાન્ત્ય તે ચિત્ત ઉપર થવા દેતું નથી. તે શાસ્ત્ર શબ્દના પ્રામાણ્યને પણ માને છે, પણ શ્રદ્ધાસુંદરીને તર્કની સાંકળ વચ્ચે ચાલવા દે છે. તે અનુ-ભવ ઉપર પોતાના સિદ્ધાંતોનું પ્રામાણ્ય ધરે છે. તર્ક વડે સિદ્ધ થયેલો શાબ્દિક નિર્ણય અનુભવની કરોટી ઉપર ચડવો ભેઈંએ. વસ્તુના સ્વભાવ, સૂક્ષ્મ અને સામર્થ્યને આપણે મર્યાદાવાળા ઇદ્રિયોના અધ્યક્ષરૂપ છવો સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરની પેઠે નિરાવરણ પ્રત્યક્ષ અનુભવી શકતા નથી, અને તેથી આપણે તર્કનો અને શબ્દ-પ્રમાણનો આશ્રય લેવો પડે છે, તેમાં કોઈ જાતનો દોષ નથી; પરંતુ આપણે તર્કના અતિશય વડે નાસ્તિક થવામાંથી બચવું ભેઈંએ અને શબ્દ-પ્રામાણ્યની જડતામાંથી પણ છૂટવું ભેઈંએ. આ બંને સાધનો આપણા અનુભવનાં અંગ છે, કંઈ અંગી નથી. ચરમાં નેત્રનાં સદાયક છે; જેને નેત્ર ન દોષ તેને તે કંઈ દેખાડી શકના નથી. તેમ, અનુભવનું ત્રીજું દિવ્ય નેત્ર ન દોષ તો તર્ક અને શબ્દ કંઈ પણ જખાવી શકે તેમ નથી. તર્કની અને શબ્દની-બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાની— કસોટી અનુભવ જ કરે છે. પરંતુ અનુભવ પ્રમાણરૂપ છે કે મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ છે, એ બાજનમાં સાવધ રહેવાની જરૂર છે. ધાત્રા અધ્યાત્મશાસ્ત્રના અજ્ઞાસકો પોતાના મનના તરંગોને સાચા અનુભવરૂપ માની લે છે. તેઓ મનોરાજ્ય અને તત્ત્વજ્ઞાનનો ભેદ પણ કળી શકતા નથી. તેઓ અધિદૈવશાસ્ત્રના ધર્મવાદી કરનાં કોઈ રીતે અડિયાતા

૧ ન્યાય, વૈશેષિક, જ્યોતિ-શાસ્ત્ર, ચિકિત્સાશાસ્ત્ર, વિજ્ઞાન ઇ.

૨ મંત્રશાસ્ત્ર, દેવતામીમાંસા, ઉપાસનાશાસ્ત્ર, ધર્મવંત્રો, ઇ.

૩ સાંખ્ય, યોગ, વેદાંતશાસ્ત્ર, ઇ.

હોવા નથી. સાચા બ્રહ્મવાદી અનુભવના પ્રામાણ્યની ચોક્કસી કરે છે. સત્યજ્ઞાન અને આભાસજ્ઞાન બંને બુદ્ધિના જ પ્રતિભાસો છે, જ્યારે મિથ્યાજ્ઞાન (અ-પ્રમા) વસ્તુના સ્વભાવ, ગુણ અને કર્મને અનુસરતું નથી.

સત્યજ્ઞાન અથવા પ્રમા ઈન્દ્રિયગન્ય પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હોયું જોઈએ એવો કંઈ નિયમ નથી તે નિર્ણયાત્મક બુદ્ધિરૂપ પણ હોઈ શકે છે. ઈન્દ્રિયોથી અગોચર પદાર્થ પણ સત્યજ્ઞાનનો વિષય બની શકે છે. માત્ર તેના સત્ય-પણાની ખાતરીની પદ્ધતિ આપણે જાણવી જોઈએ. સ્પૂળ અક્ષુરિન્દ્રિયથી ન જાણાય તેવાં કિશોરો—‘એકસ રેક’-બીન’ સાધનો વડે અનુભવમર્યાદામાં આવે ■ અને તેથી પ્રમાજ્ઞાનના વિષય બને છે’, (પૃ. ૧૬૬)

બસ, અહીં અટકી જઈએ. બાકી અભ્યાસી વાચકોએ તો હજી એક પૃષ્ઠ જેટલા વિસ્તારમાં એમનું આ વક્તવ્ય આગળ ચાલે છે તે કાળજીથી વાંચી જવા જેવું છે. તર્ક, શ્રદ્ધા, શબ્દપ્રામાણ્ય, અનુભવ—સૌનું આપણાં પ્રતીતિ, શ્રદ્ધા, અનુભવ વગેરેમાં અને તેના મૂલ્યાંકનમાં ઘટતું સ્થાન અને મહત્ત્વ દર્શાવી આ બધાં જ્ઞાનસાધનોને કેવા યથાર્થ પરિપ્રેક્ષ્યમાં નમદાશંકરે મૂકી આપ્યાં છે।

નર્મદાશંકરમાં આમ કાશીના પંડિત જેવું, આપણી જૂની પરંપરાના શાસ્ત્રપંડિત જેવું, શ્રૌત, સ્માર્ત અને તાંત્રિક વાદમયનું પરિશીલન છે, તે સાથે પાશ્ચાત્ય પંડિતોના જેવી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનવૃત્તિ અને તેને પરિણામે ઐતિહાસિક, તુલનાત્મક અને રહસ્યદર્શી પદ્ધતિએ વિચારનારી અર્વાચીન મનોભૂમિકા છે; દર્શનો, આગમો આદિનું સિદ્ધાંતજ્ઞાન છે, તે સાથે એના આચરણની, ઉપાસના કે સાધનાપ્રણાલીની, પણ સમ્યગ્ જાણકારી છે; પરદર્શનોનાં અભ્યાસ, સત્યસારવણી વગેરે પરત્વે સ્વધર્મનિષ્ઠાના જેટલી જ બળવાન અખિલાઈ-સ્પર્શી ઉદાર સમન્વયદષ્ટિ છે; અને મંત્ર-તંત્રની શક્તિમાં, ગુરુકૃપામાં, યોગની સિદ્ધિઓમાં, યમકારોમાં, આધ્યાત્મિક અનુભવોમાં આસ્થા છે, તે સાથે પ્રત્યક્ષ-પ્રામાણ્ય અને વિજ્ઞાન-પ્રામાણ્યને પુરસ્કારતું બુદ્ધિવાદી (rationalist) વલણ પણ છે. અન્યમાં એકઠો

થયાં હાય તો જે એકમેકને નડવાનો સંભવ, એવાં આ બિન્ન બિન્ન લક્ષણોનો એમનામાં તો એ બધાં એકમેકને આંટી ભરાવી પાડે નહિ પણ સહયોગમાં સારું કામ આપે એવો સુંદર મેળ રચાયો છે : એમનામાં વહીવટકુશળ વ્યવહારપુરુષ અને વિદ્યાપરાયણ તત્ત્વવિચારકનો જે સુ-યોગ સધાયો હતો તેની જેમ જ કંઈક આથી તેમની સમગ્ર વિચારણાને સાંપ્રદાયિક પદ્ધતિનો તેમજ અર્વાચીન વિવેચક પદ્ધતિનો સમુક્ત લાભ સાંપડ્યો છે. પૂર્વ-પશ્ચિમનું કેવું સુભગ મિશ્રન !

એક જિજ્ઞાસુ મિત્રને તેમણે આપેલો આત્પરિચય આતું કેવું સમર્થન કરે છે !—

‘મેં દય મહાવિદ્યાઓ પૈકી કોઈપણ વિદ્યાનો કમ સાધ્યો નથી; કારણ કે હું સર્વતંત્રસ્વતંત્ર શ્રીમન્મુસિંહાચાર્યજીના અનુશાસન પ્રમાણે ધર્મ અને બ્રહ્મનું જ્ઞાન મેળવવા પ્રયત્ન કરું છું. તેવા સ્વતંત્ર અભ્યાસ વડે હું હિંદુ ધર્મના સર્વ સંપ્રદાયોના શુદ્ધરોપ સમજી શકું છું અને પ્રત્યેક સંપ્રદાયને ન્યાય આપવા પ્રયત્ન કરું છું. ધર્માધતા અથવા મતાધતા મારી અભ્યાસ-મર્યાદાની બહાર છે. મારા બહુવામાં વામ અને દક્ષિણ માર્ગના અનુષ્ઠાન કરનારા છે, પરંતુ કોઈમાં તત્ત્વજ્ઞતા અને જીવન્મુક્તત્વ બંધુધર્મ નથી. મારી નિષ્ઠા જેનામાં બધાયેલી તે પુરુષ હાથ ભૌતિક શરીરમાં નથી, તો પણ તેમનું શુદ્ધ પ્રેરણ બ્યારે ત્યારે અને જ્યાં ત્યાં અને મળી રહે છે. વામ દક્ષિણ ક્રમના સાધનારા પૈકી કોઈ પણ જ્ઞાનસિદ્ધ નહિ દોવાથી અને તેમના તરફથી વિરોધ મેળવવાની લાલસા નથી.’ (પૃ. ૩૩૮)

નર્મદાચંદર તેમનાં માનસ, વ્યક્તિત્વ, વક્ષણો અને લખાણોમાં ઘણી બાબતોમાં તેમના વિદ્યાશુર આચાર્ય આનંદચંદર ક્રુપ સાથે મળતા આવે છે, તે એ જોડના અભ્યાસીઓની નજરે તરત ચડે તેવું છે.

આ પુસ્તકમાંના તેમના લેખો, વ્યાખ્યાનો, વગેરેનો પ્રકાર સાદિત્યસ્વરૂપની દૃષ્ટિએ આનંદચંદરનાં લેખો, વાર્તિકા, વ્યાખ્યાનો, વગેરેની માફક નિર્બંધાત્મક કહી શકાય. પણ નર્મદાચંદરને એક સારા નિર્બંધકાર કહેવાય એમ નથી. એમણે નિર્બંધનું સાદિત્ય-

સ્વરૂપ હસ્તસિદ્ધ કરવા કલ્પમ ઓછી ઉપાડી હતી! એમનું લક્ષ્ય હમેશાં કહેવાનું કહેવા ઉપર જ વિશેષ હોય છે; કેવી રીતે કહેવું, એના ઉપર ઓછું. અને કહેવાનું એમની પાસે એટલું બધું હોય છે કે એમનાં લખાણો વિદ્વાતા-સભર, વીગતસમૃદ્ધ અને તેથી વિસ્તારમાં ચર્ચા-વિવરણાત્મક અને લાંબાં બની જતાં હોય છે. ધારીલા આકારસૌન્દર્યવાળા નિબંધ આ આખા સંગ્રહમાં 'દૌલિકા', 'દીપોત્સવી', 'અધ્યાત્મવિદ્યા અને કલાવિજ્ઞાન' અને 'ધર્મનું ભાવનામય સિદ્ધાન્ત' જેવા થોડાક લેખો જ બંની શક્યા છે. 'અધ્યાત્મવિદ્યા અને કલાવિજ્ઞાન' એમનો તથા આ ગ્રંથનો એક ઉત્તમ નિબંધ છે. એનું કારણ એ લાગે છે કે એ વ્યાખ્યાનરૂપે ખોલાયેલ અને પાછળથી લખી લેવાયેલ વક્તવ્ય નથી, તેમ કોઈની શંકાઓ કે પૂછનાઓના ખુલાસા અર્થે લખાયેલ લખાણ કે કોઈ પુસ્તકનું પ્રવેશદાત્મક કે અવસોકનાત્મક લખાણ નથી, પણ એક વિશિષ્ટ મુદ્દો ઉપાડી તેના ઉપર પોતાનું મંતવ્ય મિનાક્ષરી રહીને વ્યવસ્થિત રીતે રજૂ કરવાના ખંતીલા પુરુષાર્થનું પરિણામ છે. મતલબ કે, ત્યાં એમણે નિબંધકાર જ બનવા માગ્યું જણાય છે. અને એમની પાસે એવું શાસ્ત્રીય એટલે તર્કસંગત રીતે વિચારી-નિરૂપી-લખી શકતું વ્યવસ્થિત (disciplined) ચિત્ત છે, કે આમ એકવાર ધારીલો નિબંધ લખવા ઈચ્છા કરી તો પોતે સુંદર પરિણામ સહેજાઈથી દેખાડી શકે. આ નિબંધની વિશિષ્ટતા એના વિષય અને વક્તવ્યની દૃષ્ટિથી પણ મોટી છે. નર્મદાસકરે એમાં દેશને અધ્યાત્મ સાથે કેવી સુંદર રીતે જોડી આપી છે! નીચેનાં કેટલાંક કથનો એમનાં વિચારગતનો ખ્યાલ આપશે :

‘પશ્ચિમમાં તત્ત્વજ્ઞાન માત્ર બુદ્ધિવિજ્ઞાનરૂપ છે, અને કલાજ્ઞાન માત્ર ભાવસંતર્પણ કરનાર છે; ત્યારે ભારતવર્ષમાં તત્ત્વજ્ઞાન મોક્ષરૂપ પુરુષાર્થને સાધક છે અને કલાવિજ્ઞાન અધ્યાત્મ આનંદનું નિમિત્ત છે.’ (પૃ. ૧૦૯).

[આપણી] ‘અધ્યાત્મભાવનાના ઉત્કર્ષમાં કલાનો સર્વાંગી ઉપયોગ થયો છે.’ (પૃ. ૧૦૯)

‘પરમેશ્વર પોતાની આતર શક્તિના બલથી પોતાના સત્-ચિત્-આનંદ-રૂપ સ્વભાવધર્મોને પ્રકટ કરવાનો જે વ્યાપાર કરે ■ તેને કલાશોગ કહે છે.’

‘વિશ્વના ઉદયની ઇચ્છા અથવા સંકલ્પ વડે તે બાવિ જગતનું ચિત્ર પોતામાં લેખી કરે છે, તે ચિત્રને સર્વાંશ પોતાની જ્ઞાનશક્તિ વડે પ્રકાશિત કરે છે, અને તે ચિત્રને બાહ્ય પદ ઉપર ક્રિયાશક્તિ વડે બેટારે છે. આ ચિત્ર સર્વાંશ બાહ્યાર્થરૂપે પ્રકટ થાય ત્યારે પોતાના અગ્રીષ્ઠ સ્વરૂપ-ચમત્કારને જોવાપી તેને આનંદની અભિવ્યક્તિ થાય છે આ પ્રકારે વિશ્વના ઉદયમાં પરમેશ્વરની ક્ષીલા છે’ (પૃ. ૧૧૧)

‘આત્મદેવની અધ્યાત્મ ચિત્તિશક્તિ જેમાં કેન્દ્રિત થઈ શ્રી તેનું નામ ચિત્ત આ ચિત્ત ક્યાવિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર છે. તે ક્ષેત્રમાં શબ્દની વર્ણ, પદ અને વાક્યરૂપ વનમાલા જમે છે, તેમાં બાહ્ય વિશ્વના અર્થોની આકૃતિઓ અથવા રૂપો અથવા આતર સુખદુઃખાદિ ધર્મોની અમૂર્ત વાસનાઓ ચૈત્યની ભૂતાવલિરૂપે નૃત્ય કરે છે, અને તે શબ્દ અને અર્થના અથડાવાથી જે જે હોશ થાય છે તેમાં વિદ્યુત્તની પેઠે કાઈ કાઈ પદાર્થો સ્ફોટ પામે છે શબ્દ, અર્થ, અને પ્રત્યયના આ વિવર્તોનું આશ્ચર્યચાન અથવા રંજભૂમિ તે આપણું ચિત્ત છે’

‘આ ચિત્ત જે પ્રકારનું હોય છે : (૧) બોધપ્રધાન (Scientific or Rationalistic), (૨) ભાવપ્રધાન (Aristic or Emotional) ... બોધ આપણા સત્ત્વ અને ચૈતન્યને જગવે છે, ત્યારે ભાવ આપણા આનંદ-સ્વભાવને બહાર કાઢે છે ક્યાવિજ્ઞાનનું અધિકારી ચિત્ત ભાવપ્રધાન વર્ગમાં પડે છે’ (પૃ. ૧૧૩)

‘પરમેશ્વરના વૈભવનું ઉન્મીલન એટલે પ્રકાશ કરવામાં શબ્દશ્રુતિ રૂપ સાધન લેવામાં આવે ત્યારે સંગીતકલા અને કાવ્યકલાનો ઉદય થાય છે. જ્યારે તે વૈભવના પ્રકાશ સાથે રૂપશ્રુતિનો આશ્રય લેવામાં આવે ત્યારે ચિત્રકલા અને સ્થાપત્યકલા વગેરે વ્યક્ત થાય છે, અને જ્યારે પ્રત્યક્ અથવા જ્ઞાતશ્રુતિનો આશ્રય લેવામાં આવે ત્યારે અસાધારણ સામર્થ્યવાળી મનન વડે ત્રાણ કરનારી મંત્રજ્ઞતા પ્રકટ થાય છે’

‘શબ્દજન્ય કલાઓ અમૂર્ત વર્ગની છે. તેમાં કેવલ શ્વનિ અથવા નાદરૂપ શબ્દ વડે સંવાદ ઉત્પન્ન કરનારી કલા સંગીતકલા છે, અને વાયક શબ્દ વડે રસ ઉત્પન્ન કરનારી કલા તે કાવ્યકલા છે. રૂપજન્ય કલાઓ મૂર્ત

વર્ગની છે. તેમાં વ્યાકૃતિ વિના રસની અભિવ્યક્તિ થતી નથી. જ્ઞાનજન્ય કલા એટલે જોખ ક્રિયાથી ઉત્પન્ન થનારી મંત્રકલા મૂર્તામૂર્ત વર્ગની છે. તે પ્રસંગે શબ્દનો આશ્રય લે છે, પ્રસંગે રૂપનો પણ આશ્રય લે છે. (પૃ. ૧૧૪).

કેવો સરવર્વતો કલાવિચાર સધન રૂપમાં આ વિચારૈકલક્ષી નિબંધાકારી લેખમાં સહૃદયોનાં મનન અને ભાષ્યવિસ્તાર માટે નિવેદિત થયો છે !

જેમ સારા નિબંધકાર બનવાની શક્યતા અને શક્તિ તેમની પાસે હતી છતાં નર્મદાશંકર નિબંધના કલાકાર નથી બની શક્યા, તેમ એક સારા ગદ્યલેખક હોવા છતાં એ સમર્થ શૈલીકાર પણ નીવડી શક્યા નથી. કારણુ દેખીતું છે. તેઓ સાહિત્યધર્મી લેખક નથી; પ્રકૃતિએ, રુચિએ અને પ્રયોજને ધર્મ વિવરણકાર અને તત્ત્વ-વિચારક જ છે. વક્તવ્ય અને વિચારણા ઉપર જ આધાર એમનો. ભાર હોય છે, તેની શાબ્દિક અભિવ્યક્તિ એમને માટે સાધન જ હોય છે, સાધ્ય નહિ. એમને માટે અર્થ વાચોડનુઘાવતિ જેવું બનતું લાગે છે. ધણીવાર થોડીક કાળજી લઈને કે પરીક્ષાર્થી વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તરપત્રતું છેલ્લી દશ મિનિટમાં કરતા હોય છે તેવું પુનરીક્ષણ પોતાના લખાણતું કરીને તેમણે આવશ્યક ભાષાકીય સંમાર્ગન માટે પુરુષાર્થ કર્યો હોત તો વધુ સફાર્દાર, ચોટદાર, લાઘવયુક્ત અને દૃઢબંધ બની શકત એવા વાક્યો તેમનાં લખાણોમાં ઠીક સંખ્યામાં જોવા મળે છે, તે આ કારણે. પણ એકંદરે ભાષા તેમને સારું કામ આપતી જણાય છે. શબ્દોની તાણ તેમને કદી નડતી નથી અને અભિવ્યક્તિ કુંકિત ક્યારેય બનતી નથી, ભલે સુભગ બધી વખત બનતી ન હોય. એમના ગદ્ય માટે એમના 'સાહિત્યિક લેખો અને વ્યાખ્યાનો'ના પ્રવેશકમાં મેં લખ્યું હતું—

‘પંડિત નર્મદાશંકરતું ગદ્ય તેઓ ગાડાં બરીને સામ્રજ્ઞાન કાલવતાર હોય તેવાં ઠેકાણાં સિવાય ક્યારેય શુષ્ક કે ભારેખમ બન્યું નથી,

સ્રીધાપણું, શિષ્ટતા અને પ્રસાદગુણ મોટા પ્રમાણમાં દેખાડે છે. શૈલીકાર પૂનવાનો કોઈ સમાન પ્રયાસ દેખાડ્યા વિના તેમનું જલ્દી તેમને હાથે કેટલીક વાર તેમની મૌલિક રીતે રૂપકશૈલી કે દષ્ટાવધી તેમ લખાવટની ચમત્કૃતિથી રસાત્મક પણ બન્યું છે...

તે આ સમ્રાટના લેખોને પણ લાગુ પડે છે. ક્યારેક નીચેના જેવા પરિચ્છેદોમાં સાદાં દૂંકાં વાક્યોમાં વિચારપ્રસાદ અનવરોધ ખળખળ વહેતો અનુભવાય છે :—

‘ધર્મ’ એક શરીર છે. તેનું એક અંગ સાત અથવા ઉપયોગી અને બીજું ખોટું અથવા નિરુપયોગી એમ બંનેનું એ માયાને પાધડી આપી પગને કુહાડી મારવા જેવું છે. ને તે અંગ વિદ્યુત યાત્રા ત્યારે શોધન કરવું એ દૃષ્ટિ છે, પણ એકનો મહિમા આવો અને બીજાની અવગણના કરવી એ સમગ્ર શરીરને વિકારી બનાવી બિચારા શરીરને દુઃખી કરવા જેવું છે. મગજ પાસેથી પગનું કામ ન લેવાય અને પગ વડે મગજનું કામ ન થાય. તેથી પ્રત્યેક અંગ પાસે નિયત કામ કરાવી સમગ્ર શરીરનાં આરોગ્ય અને સ્ફૂર્તિ જળવવાં જેવાં જરૂરનાં છે, તેવી રીતે એક જ ધર્મમર્માદામાં રહેલાં ધર્મશીલ મનુષ્યો વસ્તુદર્શન કરે અને બીજાઓ કર્માનુષ્ઠાન કરે, તે અન્ય માનસ-ઉપાસના કરે, અને તે તે દર્શન, કર્માનુષ્ઠાન અને ઉપાસનાની અવગણના દ્વારા સંપ્રદાયોનાં આલેખો, તેમાં ધર્મની અવનતિ નથી પરંતુ ધર્મનો જીવનવેગ સમાજની નાકીમાં ચાલતો છે.’ (૫. ૪૭)

‘મંત્ર, મંત્ર ગુરુ અને દેવતાની એકવાક્યતા કરાવનાર સામ્રાજ્યતિને તંત્રસામ્રાજ્ય કહે છે. આ રહસ્ય બાષ્પોથી મળતું નથી, પરંતુ ગુરુ ઈશ્વરના અનુમતિ વડે યોગ્ય સાધનશ્રેણીને સાધવાથી જ મળે છે. વાચાણપણું મંત્ર-રહસ્યનું વિશેષ છે. પુસ્તકો, વિવરણો, વગેરે સર્વ માત્ર સહાયક છે, પરંતુ સ્વરૂપનાં જોધક નથી. જોધક તો આપણી પ્રતિભાસક્તિ છે, અને તે પણ ગુરુઈશ્વરથી પ્રદીપ્ત થાય તો જ કાર્યકારી થાય. લૌકિક દેવતાને વાપુનો વેગ ન મળે તો જેમ તે આલવાદ જાય, તેમ મંત્રની દેવતા પણ ગુરુઈશ્વરના અનુમતિ વિના જાય નથી. જેમ અશક્તિના મથન વિના અગ્નિ પ્રકટ થતો નથી, તેમ મંત્રના ઉપર કહ્યા પ્રમાણેના મથન વિના વિધાનો પ્રકાશ થતો નથી.’ [૫. ૩૫૯]

ક્યારેક રૂપક, અલંકાર, દૃષ્ટાંત વગેરેનો રુચિર વિનિયોગ કરી વક્તવ્યને તેઓ અસરકારક બનાવે છે. ધર્મવૃક્ષના રૂપકથી તેમણે શ્રીત, રમાર્ત-પૌરાણિક, તાંત્રિક, સાંપ્રદાયિક, એ જૂમિકાઓમાં થયેલા ભારતીય ધર્મવિકાસની વાત સમજાવ્યાનું આગળ નોંધ્યું જ છે. શ્રીત ઋષિઓના આતુલવિક દૃષ્ટાર્થની સ્મૃતિકારોને અને અનુકાલીનો ને હાથે યતી દશા પરત્વે તેઓ મધપૂડાનું રૂપક વાપરે છે તે જુઓ:—

‘આ દૃષ્ટાર્થ અથવા સુતાર્થ સ્મૃતિ-પટમાંથી ગળાઈ આવે તો પણ ત્યારે ન સમજાય ત્યારે જેમ મધપૂડો મધનો સંઘ અને સંઘ કરી પરકલ્યાણાર્થ વૃક્ષને વળગી રહે છે, તેમ સિન્ન સિન્ન દૃષ્ટાર્થ અથવા સુતાર્થ નો સ્મૃતિના નાના નાના પડદાવાળાં ધર કરી એક મધપૂડા જેવો ઇતિહાસ અને પુરાણનો સંઘ થાય છે...આ મધપૂડામાં ગમે ત્યાં હાથ ધાકવા જઈએ તો મધમાખીઓ કરડે અને આપણું શરીર સહી નય, ને કલા વડે માખી હરાડવામાં આવે તો મધ અને મીઠું બંને મળે. આ પ્રમાણે ધર્મક્રિયાની અમરવેલી ધર્મવૃક્ષની કોઈ એ ચી ડાળે વળગેલી, મધપૂડા જેવા ઇતિહાસ-પુરાણ સાથે ગૂંથાયેલી હોય છે, તોપણ તેની દોરી પકડી તેના મધ્યભાગમાં આવીએ તો મુનિએ જણાવેલી સ્મૃતિના અર્થને અને તેથી જીંડે બિતરીએ તો ઋષિના સુતાર્થને આપણે સમજી શકીએ છીએ’ (પૃ. ૮૦).

આપણા સામાજિક ઉત્સવોની મૂલ પ્રકૃતિના અભિજ્ઞાનની વાત કરતાં તેઓ લખે છે:—

‘જેમ વાહુ-મય-સમુદ્રમાંથી શબ્દો એ કાંકા ઉપર તરી આવેલાં શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ છે, તેમ લોકોમાં પળાતા ઉત્સવો એ ધર્મસમુદ્રમાંથી ધસી આવેલા કાંકાના રંગબેરંગી વસ્ત્રો અથવા પદ્મરો છે. જેમ શંખચક્રાદિ-માં પ્રાચીન પ્રાણીમાલાનો ઇતિહાસ ઉકેલી શકાય છે, તેમ ઉત્સવોમાં પણ આપણે આપણા પૂર્વજોના બાહ્ય આચારોની છાપ ઉકેલી શકીએ છીએ’ (પૃ. ૮૭).

‘પદ્મપાતરહિત અનુભવપ્રકાશ’ના ગુજરાતી અનુવાદના પ્રવેશકમાં તેઓ લખે છે:—

‘આ પ્રથમા પરાક્ષ જ્ઞાનના અરુણોદયની ભૂમિકાનું ચોક્કસ નિરૂપણ છે, અને આપરાક્ષ અનુભવના ઉદય, પૂર્વાહન અને મધ્યાહન ભૂમિકાના રૂપો અને રંગોના તેમા છાયાચિત્રો છે.

આ પ્રથકારે વેદાન્તશાસ્ત્રના પ્રમેયો અથવા નિષ્કર્ષ-ચોખ્ખ મુદ્દાઓનું જાણે એક સાચાન અથવા વરણોડો કાઢી ડકાનિશાન બતાવવાનું મુખ્ય કામ કર્યું હોય તેમ જણાય છે’ (પૃ ૧૬૮)

પછી એ પ્રથમાના ધ્રુવપદ કે કેન્દ્રવર્તી વિચાર જેવી ‘હું નિર્વિહાર નિર્વિકલ્પ, અચન, અસંગ, અલૌકિક-સત્ય છું’ એ સ્થાપનાને આપણા વિદ્વાન લેખકે પ્રથકારે માથે પહેરેલો મુકુટ કહી પોતાનું મતબ્ધ ઉચ્ચાર્યું છે. ‘મુકુટનાં રત્નો બરાબર જડયાં નથી, તે આડા-અવળા બેડાં છે, પણ તે ખોટા નથી, સાચાં છે.’ (પૃ ૧૬૮). વેદમત્રો માટે તેમણે કહ્યું છે: ‘યજુર્મંત્રો સધળા કમકાડના આધારભૂત છે અને યજુર્મંત્રોનાં સધળું ચિત્ર યજુર્વેદની પાટી ઉપર ચડાય છે, ચિત્ર તરીકેના રંગ આલેખ અને સામલેખ પૂરા કરે છે’ (પૃ ૩૦૨)

અનાયાસે આવી જતી આવી આલેખકારિક ચિત્રાત્મકતા નર્મદા-શ કરના ગદ્યને શુદ્ધ અને ભારેખમ બની જતા અટકાવે છે અને તેમા સાહિત્યિક ઝટાની લહરી ફરકાવે છે

આ પુસ્તકમા નર્મદાશ કરના ૧૯૧૪ થી ૧૯૩૩ સુધીનાં ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનને લગતા લખાણો એકત્રિત થાય છે પણ એ પ્રકારનાં એમનાં લખાણોનો પ્રારંભ ૪ સ ૧૮૯૫ થી થઈ ગયો હતો ‘સદુપદેશ શ્રેણી’ તથા ‘મહાકાલ’ માટે લખાયેલી એ સામગ્રીનો પ્રથમ અથવાનો વારો આની પછી આવશે ૧૮૯૫ થી ૧૯૩૪ સુધીનાં ત્રીસ વરસના ગાળાના નર્મદાશ કરના આવા લેખો નર્મદના ‘ધર્મવિચાર’ મણિનાથ દિવેદીના ‘સિદ્ધાંતસાર’ અને ‘સુદર્શનમંદાવનિ’ ના ધર્મ-તત્ત્વજ્ઞાન સળવી લેખો અને આનંદશ કર કુવના ‘આપણો ધર્મ’ નું કાર્ય આગળ લેવાયે છે આ શ્રેણી દ્વારા પશ્ચિમની સંસ્કૃતિ-

તેમની પાસેથી મળત ? પણ એમના જીવનવિધાતાએ એમની પાસે. મામલતદારી, નાયબ-કલેક્ટરી, અમલવાદ અને મુબઈની મ્યુનિ-સિપાલિટીસેવા અને ખંભાતની હીવાનગીરી કરાવી તેમાં એમની વડીવડી ચક્રિન જગજાવવી ધારી દશે તેનું શું ? એવી જાનગી અમલદારી દત્તચિત્તપણે બજાવવાની સાથે અને એની વચ્ચે પોતાનો વિદ્યાભ્યાસંગનો દીપ અખંડ પ્રજ્વલતો રાખી પોતાના રસ અને સ્વાધ્યાયાસના વિષય અંગે સત્વચાળી ગ્રંથો લખી જનાર ગર્ભ સદીના સંખ્યાગ્રંથ વિદ્યાતપસ્વી અંગ્રેજ અને ફિંદી અમલદારોની પ્રજાક્ષી સાચવીને આપણા શિક્ષિત દેશજનુઓને માટે એક અનુકરણીય પ્રેરક દર્શાવ, (અને વરસોની પરાપશ્ચી પ્રાધ્યાપકી કરીને મૌલિક વિદ્યતાથી દીપતો સમ ખાવા પૂરતો એકાદ ગ્રંથ કે તેની અવેશ્ઠમાં પાંચસાત સત્વરતા અધ્યયનલેખો (lectures) પણ આપી ન જનાર અને પોતાના અધ્યાપન-વિષયના ક્ષેત્રમાં કશું મહુનાપાત્ર વિદ્યાવર્ધન કરી ન જનાર પ્રાધ્યાપકોને સજ્જ એમકી) નર્મદાચંદ્ર પોતાના દાખલાથી પૂર્ણ પાડના ગયા છે, એ એમની સેવા જ પેલા ન બનેલા 'લે'નું સાદું વાળી આપે એવું વળતર (ને આપણા માટે મળતર) નથી ?

૨૭-૩-૧૯૭૨

અમદાવાદ

અનંતરાય મ. રાવળ

શ્રી શંકર સિદ્ધાન્તમાં ભક્તિનું સ્થાન

મોક્ષકારણસામગ્ર્યાં મુક્તિરેવ ગરીયસી ।

સ્વસ્વરૂપાનુસંધાનં મુક્તિરિત્યભિધીયતે ॥

—વિવેકચૂડામણિ

શ્રી શંકર ભગવત્પાદ્યાર્યની જયંતીના મંગલમય પ્રસંગે તે દિવ્યાત્માના ઊંડા આદેશોનું સર્વાંશ અનુસંધાન કરવું જે કે આપણાથી બની શકે તેમ નથી, તો પણ તેમના આદેશોના એક-દેશનું પણ આપણે ન્યાયપુરઃસર ચિંતન કરીએ તો આ જયંતીના ઉત્સવગ્રન્થ ફળને આપણે ન્યૂનાધિક અંશે પ્રાપ્ત કર્યું મનાય એમ છે.

વેદરાશિના મહાસમુદ્રનું મંથન કરી બ્રહ્માત્મિકરૂપ અમૃતનું દોહન કરનાર આ મહાપુરુષના સાધન અને ફળ સંબંધી અધ્યાત્મ-શાસ્ત્રના નિશ્ચયો આપ સર્વના જાણવાર્તા છે, પરંતુ જેમ નેત્રમાં આંજીલું ઠાળળ અત્યંત પાસે હોવાથી નેત્ર જેઈ શકતું નથી તેમ મોક્ષરૂપ ફળની સિદ્ધિમાં સાધનરૂપ સ્વીકારાયેલા તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ નેત્રને દિવ્યતા આપનાર ભક્તિરૂપ અંજનને આપણે ઉવેખીએ છીએ. તેનું પરિણામ એ આવે છે કે આપણી ઝાંખમાં કર્કશતાની ઝીણી અંધિયો (Granulations) બંધાય છે, અને આંખે ઝાંખ મારે છે. દોષ નેત્રનો નથી, તત્ત્વજ્ઞાનનો નથી, પણ તેને દીપ્તિ આપનાર ભક્તિરૂપ અંજનને ધારણ ન કરવાનો છે.

શંકર સિદ્ધાન્તના આપાતતઃ અભ્યાસકેનું એવું અવિચારરમણીય માનવાનું હોય છે કે શ્રી શંકરાચાર્ય તો ૭૪-વર્ષનો વારતવ

જે અવિદ્યાર્થી દંકાયેલો છે, તેને પ્રકટ કરવા પ્રભોધે છે, અને તે પ્રકટ કરવાનું અભોધ સાધન તત્ત્વજ્ઞાન જ છે. તે જ્ઞાન વસ્તુતંત્ર છે. અર્થાત્ જેમ પ્રમાણ અને પ્રમેયનો સંબંધ થતાં સામાન્ય જ્ઞાન ઉદય થાય છે તેમાં મનુષ્યની ઇચ્છા-અનિચ્છાને અવકાશ નથી, તેમ જીવ-બ્રહ્મના અભેદનું જ્ઞાન કરાવનાર તત્ત્વમસિ વગેરે વદાવાક્યના અવજીવ વડે જીવબ્રહ્મનો અભેદ સ્ફુરે છે, અને તેમાં સાધકને ઇતર કોઈ પણ પ્રયત્નની અપેક્ષા નથી. જેમ શંકર ભગવાન સંસારના સ્વરૂપનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે સત્યાનૃતે મિથુનીકૃત્ય એ ન્યાય વડે સાચા-જૂઠાના યોગ વડે સંસાર બોલો થાય છે, તેમ સાધન-શ્રેણીનું આ સાચા-જૂઠા અંશોનું મેલન થવાથી, આ માનવું બિંબું થયેલું છે. જીવ-બ્રહ્મના અભેદનું પ્રતિપાદન કરનાર વેદાન્ત-શાસ્ત્રમાં અને મુખ્યત્વે કરીને શંકર સિદ્ધાન્તમાં ભક્તિ ગૌણ સ્થાન ભોગવે છે એવા વિચારનું સાદસ કરનારને જાણવાની અગત્ય છે કે શંકર સિદ્ધાન્તનો આવિર્ભાવ ઇતિહાસની દૃષ્ટિથી એકાએક થયો નથી. તે મહાત્માના પૂર્વગામી વિચારકો અને આચાર્યોએ ભાગવત ધર્મની પ્રજ્ઞાલિકા સ્વીકારેલી હતી. અને તે ધર્મમાં ભક્તિ પ્રધાનપદ ભોગવે છે એ કોઈથી ના કહી શકાય તેમ નથી. મોક્ષ-સાધનની સામગ્રીમાં ભક્તિ અગ્રભાગ ભોગવે છે એમ શ્રી શંકરાચાર્ય 'વિવેકચૂડામણિ'માં કહે છે, તે પ્રાચીન ભાવનાની અનુવૃત્તિ સ્વયં છે.

ભક્તિરૂપ સાધન ઉપનિષદ્ભાષણ જેટલું પુરાતન છે. ઉપનિષદોના અભ્યાસક્રમે સ્પષ્ટ થાય તેમ છે કે રસો વૈ સઃ—એ તૈત્તિરીય શ્રુતિ અનુસાર રૂપરસ પરમેશ્વરને (૧) આત્મારૂપે અનુભવવાનો જે આદેશ છે, તથા (૨) જાન્દોગ્ય ઉપનિષદમાં શાંદિલ્ય વિદ્યાના નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલી અપાત્ન ઉપાસનાનો જે આદેશ છે, તથા (૩) તે જ ઉપનિષદમાં જૂમાવિદ્યાના નામથી વર્ણવાયેલા રહસ્યભાગમાં હ્રવા સ્મૃતિઃ એ વાક્ય વડે પરમાત્માનું અખંડ અનુસંધાન કરવાનો જે ઉપદેશ છે, તથા (૪) શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં માવગ્રાહ્યમનો-

હાર્યં એ શ્રુતિ અનુસાર નિર્મળ ભાવ વડે પ્રભુને પ્રદણ કરવાનું જે કથાનું પ્રતિપાદન થયું છે એ સર્વમાં પાછગચી બહોળા વેગથી વહેતી થયેલી ભક્તિભાગની ગંગાનું ગોમુખ છે

ભક્તિસંપ્રદાયના પ્રવર્તક શાંકર, નારદ, સનકુમાર, ઇત્યાદિ આચાર્યોના નામનિર્દેશ ઉપરના વેદના જ્ઞાનકાંડમાં આવે છે, અને તેથી જ્ઞાનકાંડની મીમાંસા કરનાર ભગવાન બાદરાયણ મુનિના સૂત્રોમાં પણ આંતર ઉપાસનાનું સૂચન કરનારા સૂત્રોમાં ભક્તિસૂત્ર ગૂંધાર્યેષુ જણાય છે. વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રકારની સ્વીકાર્યા પછી શ્રી શંકરાચાર્ય ભક્તિસિદ્ધાન્તમાં અમ્ભણા હતા અથવા ભક્તિની સાધનરૂપતા તેમને ઇષ્ટ ન હતી એવું વદનાર સાહસ કરે છે એમ કહેવામાં બાધ નથી.

શંકર સિદ્ધાન્તમાં ભક્તિરૂપ સાધન બાહ્યપૂજના આડંબરરૂપે સ્વીકારાયેલું નથી, પરંતુ તત્ત્વવિચારના અત્યંત પામેના પ્રદેશમાં રહેલું પરમેશ્વરના સ્વરૂપ સંબંધી અખંડ અનુચિતનરૂપે સ્વીકારાયેલું છે. આ અનુચિતન કૃત્રિમ છે કે નૈસર્ગિક છે, અનુચિતનનો વિષય કેવો છે, અને અનુચિતન કરનારનો અધિકાર કેવો જોઈએ ઇત્યાદિ વિચાર આપણે કરવાનું ધાર્યું છે

ભજનીય તત્ત્વ પ્રતિ ભજન કરનારના ચિત્તનો અખંડ પ્રેમ-પ્રવાહ વહા કરવો એ ભક્તિનું લક્ષણ સા પરાનુરક્તિરીશ્વરે અથવા મા દ્વસ્મિન્પરમનુપ્રેમરૂપા એ ભક્તિસૂત્રોમાં ગૂંધાર્યેષુ છે. શ્રી શંકરાચાર્યના સિદ્ધાંતમાં એક અદ્વિતીય અલ્પતત્ત્વ જ પરમ સત્ય છે, અને ઇંદ્ર સર્વ દેશ્ય જગત સ્વસત્તાશ્ચન્ય હોવાથી માત્ર અલ્પતત્ત્વના આલંબનને લઈ સત્તા ભોગવતું હોવાથી માયિક અથવા મિથ્યા છે જેમ બાહ્ય જગતની પરીક્ષા કરતાં અર્થાત્ અધિભૂત વિશ્વનું સ્વરૂપ તપાસતાં મોટામાં મોટું તત્ત્વ જેને 'બ્રહ્મ' સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે, તે અધિષ્ઠાનરૂપે પોતાના મહિમામાં સુપ્રતિષ્ઠિત જણાય

છે; તેમ આંતર જગતમાં આપણે ધણા જિંડા જિતરીએ તો આપણા અખંડ એતનમય આત્માથી અન્ય સર્વ પ્રતીતિઓ જન્મ પામતી અને પ્રકાશિત થતી અનુભવાય છે. અને તેથી સ્વયંભૂ પ્રકાશવાળું અને સ્વપ્રતિષ્ઠિત આંતર તત્ત્વ આત્મારૂપે સ્વીકારાય છે. આ પ્રમાણે અધિભૂત વિશ્વ અને અધ્યાત્મ વિશ્વના છેડા બ્રહ્મ અને આત્મામાં રહેલા હોવાથી અને અનુસંધાયક બુદ્ધિ, મન, ઇન્દ્રિયો વગેરે અધિ-દેવ જગતની પરીક્ષા થયેલી નહિ હોવાથી ધણા વિદ્વાનો આ બ્રહ્મ અને આત્મારૂપ તરવાને ઉત્તર-દક્ષિણ ધ્રુવના છેડા જેવાં અત્યંત નિરાળાં માની લે છે, તો સામાન્ય પ્રજા માને અને સસરણ પામે એમાં શું આશ્ચર્ય !

૧

જેઓ જુગોળ અને ખગોળને યથાર્થ જાણતા હોય તેમને અપાતતા જણાતા એ ધરીના છેડા વસ્તુતઃ એક અનુસંધાનવાળા જણાય છે, તેમ અધિભૂત અને અધ્યાત્મ પરાકાષ્ઠાએ રહેલા બ્રહ્મ અને આત્મા-પરમેશ્વર અને જીવ-રૂપ પ્રાણીઓએ સ્વીકારેલાં તરવા વસ્તુતઃ એક અખંડકૈરસ તત્ત્વના એ આવિર્ભાવ માત્ર છે એમ તત્ત્વજ્ઞને અનુભવાય છે.

આ પ્રકારે પરીક્ષણ વડે જણાતો બ્રહ્માત્મેક્યલાવ કરામતકવત અપરોક્ષ અનુભવરૂપ ઉદય થવામાં શાંકર સિદ્ધાન્તની સઘળી સાધન-શૈલીની રચના છે. વસ્તુવિચારથી જીવનું મર્્યાદાવાળું સ્વરૂપ નથી, પરંતુ બ્રહ્મરૂપ અમર્યાદ સ્વરૂપ છે તો પણ અવિદ્યાબલથી જેવું જીવન રૂઢ થયું છે તેવું વિદ્યાબલથી બ્રહ્મત્વ સિદ્ધ રહેવું જોઈએ, અને તે પ્રકારે બ્રહ્માલાવ પ્રકટ થયા વિના જીવ-મુક્તિ આવિર્ભાવ પામતી નથી. મોક્ષમોહાદિ સંસારધર્મવાળા જીવનું સર્વ સંસાર-ધર્મથી વિરદિન નિર્મલ પરમેશ્વરરૂપે પ્રકટ રહેવું એ સાધન-સિદ્ધિ વિના બનતું નથી. વાસ્તવસિદ્ધ અભેદને અવિદ્યાનિવૃત્તિ દ્વારા પ્રકટ કરવામાં ભક્તિ જેવું અન્ય કોઈ સાધન નથી

બ્રહ્મ, પરમાત્મા, પરમેશ્વર, ઈત્યાદિ શબ્દવ્યવહારના વિષયરૂપ તત્ત્વને ઉપરની સિદ્ધાન્તરૂપિતિએ આત્મા તરીકે ઓળખવામાં અખંડ અનુસંધાનની અગત્ય છે જે જે પ્રાણી-પદાર્થો આપણા સ્વરૂપથી જેટલા અંશમાં આધાર રહે છે તેટલા તેટલા અંશમાં તેના પ્રતિ આપણી પ્રીતિ ધટતી જાય છે, અને જેટલા જેટલા અંશમાં આપણા સ્વરૂપની નિકટ આવી રહે છે તેટલા તેટલા અંશમાં તેના પ્રતિની પ્રીતિ વધતી જાય છે. આથી પરમેશ્વર આપણા સાચા આત્મરૂપ હોય તો જ તેમના પ્રતિની આપણી પ્રીતિ સૌથી ચડિયાતી હોવી ધટે છે. જ્યાં સુધી પરમેશ્વરને આપણા સાચા આત્મારૂપે આપણે શ્રદ્ધાથી અથવા પરાક્ષ જ્ઞાનથી સ્વીકાર્યા નથી ત્યાં સુધી તેના પ્રતિની પ્રીતિનો ઉદય થતો નથી, પરંતુ એક વાર પણ તે રહસ્ય સત્યરૂપે બુદ્ધિએ સ્વીકાર્યું એટલે પ્રભુ પ્રતિનો પ્રેમપ્રવાહ પ્રતિદાનુ વધતો જાય છે. આ પ્રભુ પ્રતિની પ્રીતિ આ કારણથી કૃત્રિમ નથી, પરંતુ નૈસર્ગિક છે. ઇતર પ્રાણી-પદાર્થો આપણા અભિમાનની મર્યાદામાં આવતાથી પ્રીતિના પાત્ર થાય છે અને તેથી તેમના પ્રતિની પ્રીતિ કૃત્રિમ છે-ઓપાધિક છે.

અકૃત્રિમ અથવા નૈસર્ગિક પ્રીતિના વિષયરૂપ પરમેશ્વરને પોતાના સત્ય આત્મારૂપે અખંડ જેવા-જાણુવા ભગવાન બાદરાયણ પોતાના બ્રહ્મસૂત્રમાં આદેશ કરે છે :—

આત્મેતિ તૂપગચ્છન્તિ ગ્રાહ્યન્તિ ચ ॥ (બ્ર. સૂ. ૪-૧-૩)

આ પરમેશ્વરને જીવનના સત્ય આત્મારૂપે જાણાલાદિ મહર્ષિઓ સ્વીકારે છે એટલું જ નહિ પણ વેદાંત-વાક્યો તે પ્રકારે સ્પષ્ટ અનુભવાવે છે. શાંકર સિદ્ધાંતના રહસ્યને ન જાણનાર ભડકી ઊઠશે કે જીવ-બ્રહ્મ એક જ છે તો ઇશ્વરને અવકાશ જ ક્યાં છે? તેમને શ્રી ભગવાનનાં નીચેનાં વાક્યોનું સ્મરણ આપવાની અગત્ય છે :—

યત્પુનસ્કં ઈશ્વરાભાવપ્રસંગ ઇતિ તદસત્ । શાસ્ત્રપ્રામાણ્યાદ-
મ્યુપગમાત્ચ્ચ । નહીશ્વરસ્ય સંસાર્યાત્મત્વં પ્રતિપાદ્યતિત્યમ્યુપ-
ચ્છામઃ, કિં તર્હિ સંસારિણઃ સંસારિત્વાપેાહેન ઈશ્વરાભાવ-
તિપિપાદયિપિત્તમિતિ ॥ (પટ્ટપદી)

“ જે પુનઃ એમ કહેવામાં આવે છે કે આ અદૈતવાદમાં
શિવના અભાવનો પ્રસંગ જોવો થાય છે, તે ખોટું છે. ઈશ્વરના
મસ્તિસ્કમાં શાસ્ત્રનું પ્રામાણ્ય છે. એટલું જ નહિ પણ ઈશ્વરાભાવ
મમને ઈષ્ટ નથી. અમે ઈશ્વરનું સંસારી આત્મારૂપે પ્રતિપાદન
રતા નથી, પરંતુ સંસારી જીવને તેના સંસારીપણાનો આધાર
શી ઈશ્વર જ તેનો આત્મા છે એવું પ્રતિપાદન કરવાનો અમારો
પ્રાશય છે.” આ ભાવ આચાર્યશ્રીએ નીચેની રમ્ય આર્યામાં
જણાવ્યો છે :

ય મેદાપગમે નાથ તવાહં ન મામકીનસ્ત્વમ્ ।
સામુદ્રો હિ તરંગઃ ક્વચન સમુદ્રો ન તારંગઃ ॥ (પટ્ટપદી)

“વસ્તુના જીવ બ્રહ્મનો ભેદ નથી તે પણ હે નાથ ! હું
તમારો છું, તમે મારો નથી; સમુદ્રનો તરંગ ગણાય છે, કદી
તરંગનો સમુદ્ર ગણાતો નથી.”

શ્રી શંકરાચાર્યના સિદ્ધાંતમાં સગુણ અને નિર્ગુણ બ્રહ્મતત્ત્વનો
વિવેક અથવા પરબ્રહ્મ અને અપરબ્રહ્મનો વિવેક એવી રૂપરૂટ રીતે
બાબ્યાદિ ગ્રંથોમાં કર્યો છે કે આ સિદ્ધાંતમાં શ્રદ્ધાભક્તિહીન શુદ્ધ
તત્ત્વજ્ઞાન સમાવેશું છે એવું વદનાર શ્રી આચાર્યના પરમ રહસ્યને
જાણના નથી એમ કહેવામાં આવે તેમ નથી.

જીવોની ગતિના વિષયરૂપ બ્રહ્મ પર છે કે અપર છે એ
વિસ્તૃતો વિચાર કરતાં બાબ્યકાર કહે છે :-

કિં દ્વે બ્રહ્મણી પરમપરઽષ્ટેતિ । વાઙ્મ્ય " એતદ્વે સત્યકામ
પરં ચાપરં ચ બ્રહ્મ યદોંકારઃ " હત્યાદિદર્શનાત્ । કિં પુનઃ

પરં બ્રહ્મ, કિમપરમિતિ ? उच्यते । यत्राविद्यादिकृतनामरूपादि-
विशेषप्रतिषेधादस्थुलादिशब्दब्रह्मोपदिश्यते तत्परम् । तदेव यत्र
नामरूपादिविशेषेण केनचिद्विनिष्टमुपासनायोपदिश्यते ' मनोमयः
प्राणदारीरो भारूपः ' इत्यादिशब्दस्तदपरम् ॥

શું બ્રહ્મ પર અને અપર એમ બે છે ? હા, શ્રુતિમાં એવું
સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન છે : “ હે સત્યકામ, આ પ્રજુલ પર અને અપર
બ્રહ્મરૂપ છે. ” ત્યારે કોને પરબ્રહ્મ કહેવું ? અને કોને અપર બ્રહ્મ
કહેવું ? ઉત્તર આપવાનો કે વેદાન્તવાક્યોમાં અવિદ્યાદિ કારણ વડે
જિભા થતા નામરૂપાદિ વિશેષોનો અસ્થુલાદિ શબ્દ વડે નિર્મલ કરી
જે બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન થાય છે તે બ્રહ્મ પર ગણવાનું છે. તે જ
બ્રહ્મને કોઈ પણ નામરૂપવિશેષ વડે યુક્ત થયેલું ઉપાસના અર્થે
ઉપદેશાય છે તે બ્રહ્મ અપર છે. જેમકે, “ પરમાત્મા મનોમય
પ્રાણરૂપ શરીરવાળા ન્યોતિમય ”—ઇત્યાદિ વાક્યોમાં અપર બ્રહ્મ
વર્ણન છે.

આ પ્રમાણે શાંકર સિદ્ધાન્તમાં પર બ્રહ્મ અને અપર બ્રહ્મ
નિર્ગુણ પરમાત્મા અને સગુણ પરમેશ્વર એવા બે ભેદ પ્રતિપાદિ
કરવામાં આવે છે, અને એક તત્ત્વ જોય છે તે બીજું તત્ત્વ ઉપાર
અથવા ભજનીય છે.

ન્યાં મુખી જીવનનું જીવત્વ સત્યત્વ અનુભવાય છે ત્યાં મુખ
અપર બ્રહ્મનું ઈશત્વ તેવું જ સત્ય ઉપાસના અથવા ભક્તિ દ્વાર
અનુભવાય છે. ખરી રીતે એક જ બ્રહ્મ ઉપાધિના ત્યાગ વં
નિર્ગુણ અને ઉપાધિથી યુક્ત ગઈ સગુણ મનાય છે. પરંતુ જે
જીવ વસ્તુનાં પરબ્રહ્મરૂપ જનાં અસ્પર્શત્વ, પરતંત્રતાદિ ધર્મો ઉપાધિન
જતાં પોતાના આત્માના સત્ય માની સંસારમાં ખેંચાય છે, તે
સગુણ બ્રહ્મ અથવા નિત્યસિદ્ધ ઈશ્વરચેતન ખેંચાતું નથી. તે પરમેશ્વર
પોતાની સગુણતા-ઐશ્વર્યને-ગ્રહણતા જનાં પોતાના નિર્ગુણ પદન

મદિમાથી ઠાણુમર નિખૂગ પડતા નથી આ કારણથી તે ઉપાવિ-
યુક્ત જતાં ઉપાધિ ઉપર અધિષ્ઠાતાપણ બોગવે છે, અને જીવ
ઉપાધિપરતત્ર બને છે આથી જે એનનવિશેષ પોતાને ઉપાધિપરત ન
અનુભવેના હોય, સસારના સુખદુઃખાદિ ધર્મથી યુક્ત પોતાને
બાંધીતો હોય તેને ઉપાધિ ઉપર રનાતત્ર્ય મેળવવાનું અને સસાર-
ધર્મથી વિયુક્ત થવાનું પગમ સાધન જ નિત્યસિદ્ધ પરમેશ્વરનું
અખડ આત્મારૂપે ચિતન કરવારૂપ ભક્તિ અથવા ઉપાસના
ગણાય છે

શાસ્ત્રસિદ્ધાન્તમાં અધિમરીઓ—(૧) કૃતોપારિત એમને જેમણે
ઉપામના સિદ્ધ કરી ઉપાસ્ય પરમેશ્વરનો અનુમદ પ્રાપ્ત કર્યો છે
તેના અને (૨) અકૃતોપારિત અર્થાત્ ઉપાસના સિદ્ધ કર્યા નિના
કેવન નિચારખનથી અક્ષરબ્રહ્મમાં રિથન થવાની ઇચ્છા ગમનારા
એમ મે પ્રમાન્ના હોય છે આ ઉભય અધિમરીઓમાં અકૃતો-
પારિતની ભુદ્ધિનિશુદ્ધિ ધણી જ આ પ્રમાગની જોઈએ અને દમરોમાં
કોઈ વિરન જ કેવન નિચારમાર્ગે યજ્ઞાતમેષ્ય અનુભવી શકે છે
રાજમાર્ગ કૃતોપારિતનો છે

શાખાચક્રન્યાયમાં જેમ સત્ય આગશમાં રહેના દ્વિતીયાના
ચક્રને જોવાની ઉત્કૃષ્ટતા શાખાથી ઉપનાદાન ચક્ર દ્વારા જ સફળ
થાય છે, ગમે તેમ આકાશમાં દષ્ટિ ફેરવ્યાથી સિદ્ધ થતી નથી,
તેમ નિર્ગુણ જેમ જન આવેના પોતાના વાસ્તવ અભેદને અનુ-
ભવવાની ઇચ્છા રાખનારે સગુણ ઉપાસ્ય જનરૂપ શાખાચક્રનો
આશ્રય લેવો જ પડે છે આ સગુણ ઉપાસ્ય યજ્ઞ માથે જ અનન્યા-
શ્રય મેન્યા નિના ગમે તેટલા મુદ્દમ અથવા ગમે તેવા મોગતત્ત્વ સાથે
ભુદ્ધિનો સળધ માન કર્યાથી સ્વરૂપનું સામ્રાજ્યસુખ ઉદય થતું નથી

જેમ શાખાચક્ર અને આકાશચક્ર ચક્ર વચ્ચેના એક જ છે,
પણ જોનારાના દર્શિત દુના ભેદમાં ભિન્ન બનાય છે તેમ સગુણ

બ્રહ્મ અને નિર્ગુણ બ્રહ્મ વસ્તુતઃ એક જ છે, માત્ર ઉપાસક અને તત્ત્વજ્ઞના દૃષ્ટિબિંદુના બેદથી ભિન્ન મનાય છે.

પરમપદમાં નિર્વાણ પામવાની ઇચ્છા રાખનારા નિઃશ્વેયમુગામી અધિકારી જનોએ સચુણ બ્રહ્મ અથવા પરમેશ્વરના અર્થાત્ અંતર્યામી આત્માના ભક્તિજન્ય પ્રસાદને અવરથ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. તે પ્રસાદ વિના જીવને પરબ્રહ્મ સાથેના અબેદનો સાક્ષાત્કાર થવો સામાન્ય રીતે સંભવતો નથી. આ વિચાર, શ્રી શંકર ભગવાનના પરમારિતક અને શ્રદ્ધાળુ અંતઃકરણમાં બદ્ધમૂલ હતો. પ્રકરણપ્રથેમાં આ વિચારને તેઓશ્રી નિર્માતપણે પ્રકટ કરે છે :

આચાર્યેભ્યો લઘ્વસુસૂક્ષ્મા ચ્યુતતત્ત્વા
વૈરાગ્યેનામ્યામવલાચ્ચંવ દ્રઢિમ્ના ।
ભવત્યંકાગ્રધ્યાનપરા યં વિદુરોશં
તં સંસારધ્વાન્તવિનાશં હરિમીઢે ॥

(હરિસ્તુતિઃ)

સંસારના અજાનરૂપ અંધકારનો નાશ કરનાર પરમેશ્વર જ ખરી રીતે જ્ઞેય છે અને તે પોતાના સત્ય નિર્ગુણ સ્વરૂપને, જે જીવો (૧) આચાર્ય દ્વારા નિર્ગુણ બ્રહ્મના મુદ્દમ અવિનાશી સ્વરૂપનું પરોક્ષજ્ઞાન મેળવે છે, (૨) અને ત્યારપછી વૈરાગ્ય અને અભ્યાસરૂપ સાધનના બળનો આશ્રય કરે છે, (૩) તથા અપ્રમાદયુક્ત ધૈર્યને સેવે છે, (૪) અને ભગવાન પ્રતિના પોતાના નૈસર્ગિક ભક્તિભાવ વડે એકાગ્ર ચર્ષ ધ્યાનરથ ચાલે છે, તે જીવો આગળ પ્રકટ કરે છે : એ ભાવ આર્દ્ર અંતઃકરણથી આચાર્યશ્રી ઉપરના સ્ત્રોત્રમાં દર્શાવે છે.

શ્રી ભગવત્પાદાચાર્યના અભિપ્રાય પ્રમાણે અદ્વાત્મૈક્યસાક્ષાત્કારની અંતરંગ સાધકશ્રેણી આ પ્રમાણે ગોઠવાય છે :

(૧) જિજ્ઞાસા ઉદય થયે શ્રોત્રિય અનનિષ્ઠ ગુરુ દ્વારા જીવ જગન, ઈશ્વર અને શુદ્ધબ્રહ્મના સ્વરૂપનું પરોક્ષજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું.

- (૨) પરોક્ષજ્ઞાન ઉદય થયા પછી શુદ્ધ ચિદાત્મા વિનાના અન્ય સર્વ પદાર્થો પ્રતિ દૃઢ વૈરાગ્યભાવના.
- (૩) વૈરાગ્ય ઉદય થતાં ચિત્તવૃત્તિની સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠા કરાવવા નિરોધનો અભ્યાસ.
- (૪) અંતર્ધર્મી હૃદય પ્રતિ અર્થાત્ પોતાના સત્ય આત્મા પ્રતિના ભક્તિભાવથી બદ્ધિર્મુખ થના મનને એકાગ્ર કરવું.
- (૫) ચિત્તેકામતાના ક્ષણરૂપે વૃત્તિની અખંડ એકામતારૂપ ધ્યાનનો પ્રવાહ.
- (૬) તે ધ્યાનયોગના ક્ષણરૂપે અજ્ઞાત્મિકચરણ સાક્ષાત્કાર થવો.

આ પરોક્ષજ્ઞાન, વૈરાગ્ય, અભ્યાસ, ભક્તિ, એકામતા, ધ્યાન આ સાધનપદ્ધતિમાં એક પછી એક ઉદય થાય તેવો અવરથ કાર્ય-કારણ ભાવ સંબંધ નથી. પરંતુ તેઓ વચ્ચે પરસ્પર ઉપકાર્ય-ઉપકારક ભાવનો સંબંધ છે. અર્થાત્ શુદ્ધ, શ્રદ્ધ, જગનના સ્વરૂપનું સામાન્ય પરોક્ષજ્ઞાન ઉદય થાય તો આત્મ-અનાત્મ પદાર્થોની વિવેક થવાથી સર્વ અનાત્મસમૃદ્ધ પ્રતિનો મોહ છૂટવાનું શરૂ થાય છે, અર્થાત્ પરોક્ષજ્ઞાન વૈરાગ્યનો ઉદય કરાવે છે. વૈરાગ્ય વડે પરોક્ષજ્ઞાન સંઘર્ષવિપર્યય વિનાનું દૃઢ યત્નું જાય છે. વૈરાગ્ય સિદ્ધ થતાં ચિત્તનો બદ્ધિર્મુખ વેગ ખંધ થઈ અંતર્મુખ વેગ આરંભ પામે છે. આ વેગને શાસ્ત્રમાં પ્રવૃક્ષપ્રવાહ કહે છે; અને તે પ્રવાહ જ્યાં સુધી નિરોધસમાધિ દ્વારા અજ્ઞાત્મિકચ-અનુભવ ન થાય ત્યાં સુધી વળાવતું કરે છે.

જેમ નદીનો પ્રવાહ ઝાનુના પ્રભાવ પ્રમાણે વધતો-ઘટતો થાય છે તેમ ચિત્તનો પ્રવૃક્ષપ્રવાહ દર્શનસંસ્કારાનુસાર ન્યૂનાધિક થાય છે, પણ તે પ્રવાહની અખંડિત દશા અંતર્ધર્મી આત્મા પ્રતિનો અપૂર્વ ભક્તિરસ દોષ તો જ નથી રહે છે, નહિ તો જેમ સામાન્ય

વહેળાઓ ઉનાળામાં સૂકાઈ જઈ ખંડિત થાય છે, તેમ પ્રત્યક્ષપ્રવાહ ખંડિત થાય છે.

ભક્તિરસથી આર્દ્ર થયેલો ચિત્તનો પ્રત્યક્ષપ્રવાહ જ્યારે અખંડ અનુસંધાનરૂપ જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિમાં જતી રહે છે ત્યારે ધ્યાનયોગનો પરિપાક થાય છે, અને ત્યારે જ તે ધર્મનું વર્ણન કરનાર ધર્મમેધ સમાધિના ફળરૂપ અપરોક્ષજ્ઞાન અથવા બ્રહ્માત્મૈક્યનો નિર્વિકલ્પ સાક્ષાત્કાર આપિર્ભાવ પામે છે.

આ પ્રમાણે ચિત્તવૃત્તિના પ્રત્યક્ષપ્રવાહને સદા સર્વદા રસ આપનાર સ્વરૂપાનુસંધાન નામની ભક્તિ જ છે અને તે ભક્તિ જ ધ્યાનયોગ દ્વારા બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર કરાવી શકે છે.

અંતર્યામી ઈશ્વરાત્મા પ્રતિની ભક્તિ વિના તત્ત્વજ્ઞાન આપિર્ભાવ પામતું નથી એ સંબંધમાં શાંકર સિદ્ધાન્ત ભગવાન બાદરાયણનાં સૂત્રોનું અનુસરણ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે નીચેનાં સૂત્રો વિચારવા યોગ્ય છે :-

(૧) પરામિધ્યાનાત્તુ તિરોહિતં તતો હ્યસ્ય વન્ધવિપર્યયૌ ॥
(૩-૨-૬)

જીવનું સત્ય જ્ઞાનાદિ સ્વરૂપ ઢંકાયેલું પરમેશ્વરના અભિધ્યાન અર્થાત્ ભક્તિયોગ વડે પ્રકટ થાય છે, કેમ કે પરમેશ્વર વડે જ તેનો બંધ અને મોક્ષ થાય છે.

(૨) અપિ સંરાધને પ્રત્યક્ષાનુમાનામ્યામ્ ॥ (૩-૨-૨૪)

નિર્વિશેષ આત્માનો અનુભવ ભક્તિયોગ સમયે પ્રકટ થાય છે એમ શ્રુતિ અને સ્મૃતિ પ્રતિપાદન કરે છે.

(૩) વિશેપાનુગ્રહશ્ચ ॥ (૩-૪-૨૮)

ઈશ્વરના આરાધનાદિ વડે તત્ત્વવિદ્યા ઉપર અનુગ્રહ પડે છે.

(૪) આત્મેતિતૂપગચ્છન્તિ ગ્રાહ્યન્તિ ચ ॥ (૪-૧-૩)

એ પરમેશ્વરને પોતાના આત્મારૂપે મહર્ષિઓ અનુભવે છે, અને વેદાન્તવાક્યો ગ્રહણ કરાવે છે.

(૫) આપ્રયાણાત્તત્રાપિ હિ દૃષ્ટમ્ ॥ (૪-૧-૧૨)

યાવજ્જીવ આ ઈશ્વરપ્રણિધાન કરવાનું છે, કારણ કે પ્રયાણ (મરણ) સમયે ભાવના વિજ્ઞાનની અપેક્ષા શ્રુતિ દર્શાવે છે.

આ પ્રમાણે તત્ત્વદર્શન અથવા વિદ્યામાં અપૂર્વ અનુગ્રહ કરનાર ભક્તિની અવગણના કરનાર શાંકર સિદ્ધાન્તની સાંપ્રદાયિક પ્રણાલિકાનો ત્યાગ કરે છે, અને નિષ્કલ શુદ્ધ વેદાન્તની વાતો જ માત્ર કરે છે.

પરંતુ આ નિર્ણય સ્થાપતાં પહેલાં મારે અવશ્ય જણાવવું જોઈએ કે શાંકર સિદ્ધાન્તમાં અભિપ્રેત ભક્તિ ઉપનિષત્કાલના શાંકર્ય મુનિએ પ્રતિપાદન કરેલી એકતા સમુણ્ય જ્ઞાનની આત્મારૂપે ઉપાસનારૂપ ગણવાની છે. ભક્તિનું બાહ્ય રૂપ પૂજાદિનો અનુરાગ અથવા કથાશ્રવણાદિ તત્ત્વજ્ઞાનના અંતરંગ સાધનરૂપ નથી. તેની ઉપયોગિતા છે તે સંબંધમાં વિવાદ નથી. પરંતુ તે બહિરંગ સાધનરૂપે છે, અને જેટલા અંશમાં યજ્ઞાદિકર્મો ચિત્તશુદ્ધિમાં ઉપકારક છે તેટલા અંશમાં આ બાહ્ય પૂજાદિ ઉપકારક છે; પરંતુ વિદ્યામાં સાક્ષાત્ અનુગ્રહ કરવાને સમર્થ તો આ આત્માનુસંધાનરૂપ અખંડ ભક્તિ જ સ્વીકારાઈ છે.

આ શાંકર સિદ્ધાન્તનો ભક્તિના સ્વરૂપ સંબંધી અભિપ્રાય ગ્રહણ કરવામાં ભક્તિના ઇતર આચાર્યોએ સ્વીકારેલાં સ્વરૂપ જણવાની અમત્ય છે.

જીવ અને ઈશ્વરના સંબંધમાં વિચારકો કેવલ અભેદવાદ અથવા કેવલ ભેદવાદ અથવા વિશિષ્ટાભેદવાદ સ્વીકારે છે, અને તદનુસાર ભક્તિ સ્વરૂપ રચાય છે. જે દર્શનમાં જીવ અને ઈશ્વર અત્યંત

નિરાળા પદાર્થ છે તેમાં જીવનું સેવકપણું અને ઈશ્વરનું સેવ્યપણું માનવામાં આવે છે અને ભક્તિભાવ પણ દાસત્વ ઉપર ધડાય છે. આ ભક્તિ પૂજાદિષ્વનુરાગ इति પારાશર્યઃ એ ભક્તિસૂત્રાનુસાર આજી પૂનઃદિમાં પ્રીતિ રાખવામાં આવી અટકે છે.

તે ભક્તિ પ્રસંગે ચડિયાતું રૂપ પકડી સખાભાવ ધારણ કરે, અને ઈશ્વરને સર્વજ્ઞૂતપ્રાણીના પરમસુહૃદરૂપે સ્વીકારી તેમના ગુણોનો ભજન-કીર્તનમાં અનુવાદ કરવામાં ચિત્તનું સમાધાન સેવવામાં આવે અને કથાદિષ્વનુરાગ इति ગર્ગઃ એ સૂત્રાનુસાર ગર્ગાચાર્યના અભિપ્રાય પ્રમાણે શ્રવણ-કીર્તનાદિમાં પ્રીતિ બાંધવામાં આ ભક્તિ આવી અટકે છે.

જે તત્ત્વદર્શનમાં જીવ અને ઈશ્વર ચિદાત્મારૂપે એક છતાં ઈશ્વરના વ્યાપક સ્વરૂપમાં સ્વતંત્ર સત્તાવાળા અંશરૂપે જીવનો સ્વીકાર થાય છે એવા વિશિષ્ટાદૈતમાં અથવા વિશિષ્ટ અભેદવાદમાં જીવ અને ઈશ્વર વચ્ચેના ભેદનો પડદો અત્યંત સૂક્ષ્મ રહે છે, અને જેમ પતંગ દોપના અત્યંત નિકટના પ્રદેશમાં આવી તેની આગળ પાછળ મોહમાં રમણ કરે છે, તેમ જીવ ઈશ્વરપદના લક્ષ્યથી ક્ષણભર વિખૂટા પડતો નથી. આ સિદ્ધાન્તમાં જીવ-ઈશ્વરનો યોગ દંપતી-યોગ જેવો છે. બંને એક તત્ત્વરૂપ છતાં પૃથક્ પડ્યાં છે, અને આ વિયોગ નષ્ટ થવા અખંડ તત્ત્વરતા રહે છે, આવી જીવની અખંડ-તત્ત્વરતા અને વિયોગને ક્ષણભર પણ ન સહન કરવાપણાવાળી ચિત્તની સ્થિતિને અનુકૂળ જીવનો સર્વ આચાર થઈ જવો એને નારદમુનિ 'ભક્તિ' કહે છે.

नारदस्तु तदपि ताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति ॥

ઈશ્વરને પોતાના સર્વ આચારોનું સર્વાંશ નિવેદન થયા પછી એક જ સત્ય અંતર્યામી પરમાત્મા સ્વરૂપનું અખંડાનુસંધાન થયા કરવું તે કેવલાદૈતની ભક્તિ છે, અને તે ભગવાન શાંડિલ્ય મુનિએ

આત્મરત્યવિરોધેનેતિ શાંદિહ્યઃ ॥ એ ભક્તિસૂત્રથી અચિત કરેલી છે. ભગવાન શંકરાચાર્યના સિદ્ધાન્તમાં જીવ-બ્રહ્મનો વાસ્તવ અભેદ તત્ત્વદર્શનમાં સ્વીકારાયેલો હોવાથી કલ્પિત જીવનો ભેદકાલે સત્ય ધર્મસ્વરૂપ આત્મા પ્રતિનો જ્ઞાનપક્ષપાતી અખંડ યોગ બન્યો રહેવો એનું નામ ભક્તિ છે એમ પોતે સ્વમુખે પ્રતિપાદન કરે છે :-

સ્વસ્વરૂપાનુસંવાન મક્તિરિત્યભિધીયતે ।

આથી ભક્ત અને ભજનીય-જીવ અને ધર્મસ્વરૂપ-સ્વરૂપ સંબંધી જોવો તત્ત્વાર્થનિર્ણય હોય તેને અનુકૂળ ભક્તિનું સ્વરૂપ નિર્માણ થાય છે :-

તત્ત્વાર્થ	ભક્તિનું સ્વરૂપ	ફળનિર્ણય
ભેદવાદ	સેવ્યસેવકભાવ અથવા સખાભાવ	સામીપ્ય અથવા સાશ્રય મોક્ષ
ભેદાભેદવાદ	આત્મનિવેદન યોગ અથવા દાંપત્ય જોવો યોગ	સામુજ્ય મોક્ષ
અભેદવાદ	સર્વાત્મભાવ યોગ	દૈવદય મોક્ષ

જ્યારે ભેદવાદમાં અથવા ભેદાભેદવાદમાં જીવને ધર્મસ્વ સાથે ભક્તિપદે યોગ કરવાનો હોય છે તેમાં એ એ તત્ત્વના સંતિકર્ષણની અથવા સ્પર્શની અપેક્ષા હોય છે, ત્યારે અભેદવાદમાં ભક્તિને તેવા સ્પર્શની અપેક્ષા રહેતી નથી. આ કારણથી શાંકર સિદ્ધાન્તના ભક્તિયોગને

અસ્પર્શયોગો વૈ નામ દુર્દગઃ સર્વયોગિભિઃ ॥

એ પ્રમાણે શ્રી શંકરાચાર્યના પરમગુરુ શ્રી ગૌડપાદાચાર્યે અસ્પર્શ યોગ નામ આપે છે. આ યોગમાં પોતાનું બિન્નાસ્તિત્ત્વ નહિ થશે, પોતે લુપ્ત થશે, ઇત્યાદિ જે ભય ભેદવાદીઓ ધારણ કરે છે તેનો ઉપહાસ કરતાં શ્રી ગૌડપાદ કહે કે એક વિદ્યાનાત્મરૂપ

પરમેશ્વરના પરમમંગલમય શિવસ્વરૂપમાં સર્વદા અભય છતાં-અમયે મયદર્શિન.-ભય બ્રિજો કરે છે. જેમ અમંગલલીલવાળા મહાદેવનું નામસ્મરણ મંગલતા-શિવસ્વરૂપતા લાવે છે, તેમ આ આપાતતઃ જીવનું બિન્નાસ્તિત્વ નષ્ટ કરનાર ભક્તિયોગ તેની પરમશિવતાને પ્રકટ કરનાર છે; છતાં જેમ મિથ્યા-વૈષ્ણવો 'શિવ' નામથી ભડકે છે તેમ આ સર્વાત્મભાવરૂપ અસ્પર્શયોગ અથવા ભક્તિયોગથી બેદવાદીઓ ભડકે છે.

• બેદવાદના સત્યપણાનો નિધય જેને આશંક છે તેને આત્માનુ-સંધાનરૂપ ભક્તિયોગ ઈષ્ટ ન લાગે તો શાંકર સિદ્ધાન્ત તેને યજ્ઞાત્કાર-થી બેદભાવ જૂલવવા માગતો નથી. તેમને સેત્યસેવકભાવ અથવા સખાભાવ અથવા આત્મનિવેદનભાવ સેવવાનું તે સિદ્ધાન્ત અનુમોદન આપે છે. તે ત્રણે ભાવ સિદ્ધ થાય છતાં અતૃપ્તિ જણાય તો જ સર્વાત્મભાવ સેત્યા સ્વયં છે. જેમણે નિર્દોષ અને નિઃસ્વાર્થ સત્ય અનુભવી મરણું નથી, અથવા જેમણે પરિણતસ્નેહ-સાર રૂપ ભેદ છતાં અભેદરસનું જ્ઞાન કરાવનાર દાંપત્યભાવને જોયો નથી અથવા જાણ્યો નથી, તેમને સર્વાત્મભાવરૂપ અમૂલ્ય મણિ આપ્યો હોય તો પણ તે કાચ જેવો મૂલ્ય વિનાનો જ લાગે છે. જેઓ ઉપરનાં ભક્તિનાં નીચાં-જીંચાં પગથિયાં ચઢી ગયા છે તેમને આ સર્વ જૂનપ્રાણીમાં રહેલા એકાત્માના અનુસંધાનરૂપ ભક્તિયોગનો મહિમા જણાયા વિના નહિ રહે, કારણ કે પરમેશ્વરરૂપ અંતર્યામી પ્રતિનો પ્રેમ

ગુણરહિત કામનારહિત પ્રતિક્ષણવર્ધમાનમવિચ્છિન્નં નૂદમતર-મનુભવરૂપમ્ ॥
(નારદમર્તિસૂત્રમ્)

સત્ત્વાદિ ગુણોના સ્પર્શ વિનાનો, સર્વ અનાત્મ પદાર્થો પ્રતિની પ્રત્યક્ષતા તાપ વિનાનો, પ્રતિક્ષણ વધતો જતો, અત્યંત શ્રદ્ધા અને અખંડિત આત્મસાક્ષાત્કારરૂપ થઈ રહે છે. અદ્વૈતસાક્ષાત્કારરૂપ પરિ-

જ્ઞાન પામતો ઈશ્વરાત્મા સંબંધી પ્રેમ અથવા ભક્તિ દ્વેતાદર્શનાનુસારી ભક્તિ કરતાં વિશ્લેષણ પ્રકારની છે. ‘શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા’માં ચાર પ્રકારના ભક્તનું વર્ણન છે : (૧) આર્ત, (૨) અર્થાર્થી, (૩) જિજ્ઞાસુ, (૪) જ્ઞાની. તેમાં આર્તની અર્થાર્થી દુઃખીની અને અર્થાર્થીની અર્થાર્થી ઇષ્ટવિષયની પ્રાપ્તિ કરવાની ઇચ્છાવાળાની ભક્તિ ભેદભાવાનુયાયી હોવી ઘટે છે. તેમાં ભગવાન પોતાથી પૃથક્ સર્વ દુઃખભંજન અને સર્વ સુખના આપનાર છે એ જ્ઞાતિના નિશ્ચયને અવલંબી ભગવાન પ્રતિનો પ્રેમપ્રવાહ વહે છે. આ આર્ત અર્થાર્થી પણ ઉદાર છે એટલે ક્ષુદ્ર પ્રાણી પ્રતિ દુઃખના પોષકાર કરતા નથી અથવા મિથ્યા માન્યતા કરતા નથી, તો પણ તેઓનો પ્રેમ નારદમુનિ કહે છે તેમ ગુણરહિત અને કામનારહિત નથી. તેઓ રાજસ તામસ ચિત્તના દોષને વશ વર્તી ભક્તિ સેવે છે; અને તેવા ભક્તિરૂપને ઉદ્દેશી પ્રવૃત્ત થાય છે.

પરંતુ ઈશ્વરને પોતાના આત્મારૂપે અનુભવવાની ઇચ્છા રાખનારને પ્રેમ ગુણરહિત કામનારહિત છે, કારણ કે તે નિર્ગુણ અને નિત્યતૃપ્ત સ્વરૂપમાં સમવા અર્થે છે. આ પ્રેમ પ્રતિષ્ઠા વધતો જાય છે એટલું જ નહિ પણ વચમાં કદી પણ ખંડિત થતો નથી. પ્રભુ સાથેની આ “લગ્ન” અથવા પ્રેમ સર્વ વિષયવાસનાથી પર હોય છે અને અંતઃકરણના સર્વ મૂઠ, ઘેર અને શાંત એવા ત્રણ પ્રકારના વિકારોથી પણ પર હોય છે. આ પ્રેમભાવને નારદમુનિ મૂંગાના અનુભવેલા રસની પેઠે અનિર્વચનીય કહે છે, અને જ્યાં સુધી જિજ્ઞાસુ જ્ઞાનનિષ્ઠા બંધાતી નથી ત્યાં સુધી ઈશ્વરભાવનાનો દાખાબર ત્રિઝેદ થતાં યુગાયતે નિમેષેણ ચક્ષુષા પ્રાવૃષાયતે । એ વાક્યાનુસાર પ્રભુના વિરહની એક ક્ષણ યુગલું ૩૫ ધારણ કરે છે, અને નેત્રો અખંડ અશ્રુની જ્વળિ કરે છે.

પરંતુ પરાક્ષ જ્ઞાનનો ઉદય થયા પછી આ પ્રેમનો આવેગ

પ્રશાન્તવાદિતાનું રૂપ પકડે છે અને જીવ-ધ્વિરનો યોગ વ્યવહારમાં પણ એવી વિલક્ષણતા જણાવે છે કે બ્રહ્મવાન પણ તેવા સરીરને— જ્ઞાની ત્યાત્મય મે મતમ્—પોતાના આત્મારૂપે સ્વીકારે છે. તત્ત્વ-જ્ઞાનનો ઉદય થયા પછી બેદરદિનો લય થયા છતાં તત્ત્વજ્ઞનો પોતાના અંતર્યામી ધ્વિર પ્રતિનો પ્રેમ અલંકારવત્ સાથે રહે છે. તે પ્રેમનો તેને ઉદય કરવો પડતો નથી, પરંતુ જ્ઞાની સર્વથા ભક્ત જ હોય છે. તે કેવળ શુદ્ધ તાર્કિક અથવા વિચારક હોતો નથી, પરંતુ અનુભવી અથવા-ધ્વિરરસિક હોય છે. તેના બુદ્ધિ અને ઉદય એકનાર હોય છે. તેનો અનુભવ નીચેની સત્યનાની સાથે પૂરે છે :

નાયમાત્મા વલહોનેન લમ્પઃ
ન મેઘયા ન બહુધા શ્રુતેન ।
યમેવંપ વૃણુતે તેન લમ્પ-
સ્તસ્યં આત્મા વિવૃણુતે તનૂં સ્વામ્ ॥

આ પરમેશ્વરરૂપ આત્મા બ્રહ્મ વિનાના જીવથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવો નથી; બુદ્ધિપ્રભાવથી જાણ્યો જાય તેવો નથી; ધણી પાંડિત્યથી પરખાય તેવો નથી; પરંતુ જેને તે પોતાના તરીકે સ્વીકારે છે તેને આ ધ્વિરાત્મા પોતાના સત્ય સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે.

સારાંશ, શાંકર સિદ્ધાન્તના અભ્યાસક્રોએ તેના મર્મને જાણવો હોય તો આ ઈષ્ટાનુસંધાનરૂપ બ્રહ્મયોગને અવશ્ય સ્વીકારવો જોઈએ. તે વિના આ મહાપુરુષના તત્ત્વવિષયક નિર્ણયો અનુભવાત્મક થવા સંભવતા નથી. આ મંતવ્ય કપોત્તકલ્પિત નથી પરંતુ આચાર્યશ્રીના મુખની અમોઘ વાણી પણ એ જ બાવનું પ્રતિપાદન કરે છે :

થદ્વાભક્તિધ્યાનશમાદ્યેયંતમાનૈઃ ।

જ્ઞાતું શક્યો દેવ દહૈવાશુ ય દૈશઃ ।

દુર્વિજ્ઞેયો જન્મમૃતશ્ચાપિ વિના તૈઃ

ત સમારઘ્વાન્તવિનાશ હરિમીડે ॥

જો આ જન્મમાં જ અને આ દેહમાં જ શ્રદ્ધા, ભક્તિ, ધ્યાન અને શમાદિ સાધનોને પ્રયાત્નપૂર્વક સેવનારને તરત અનુભવમાં આવે છે, અને તે સાધન વિના સો જન્મે પણ અનુભવમાં આવતા નથી, તેવા સસારના અજ્ઞાનાધિકારનો નાશ કરનાર ભગવાનને મારા અખંડ પ્રણામ હો.*

અમદાવાદ, ૧૯૧૪

* ‘દમણી અમદાવાદમાં શંકર જયન્તીમાં વંચાયેલા લેખ’ એવી નોંધ સાર્વે ‘વસંત’ના સં. ૧૯૭૦ના વૈશાખ અંકમાં પ્રસિદ્ધ.

શ્રીમાન રાજચંદ્રની જ્યોત્સ્નાનાં રમ્ય કિરણો

પ્રિય બંધુઓ, જે મહાત્માની જ્યંતીના પ્રસંગે મારે યત્કિંચિત્ કહેવાનો આ સુયોગ આવ્યો છે, તે શ્રીમાન રાજચંદ્રજીના સ્થૂળ જીવન સાથે સંબંધ ધરાવવા હું ભાગ્યશાળી થયો નથી, પરંતુ તેઓ-શ્રીના નિર્મલ અનુયાયીઓ તથા પ્રશંસકો દ્વારા તેમના અધ્યાત્મ-જીવનના સંબંધમાં હું થોડેકણે અંશે આવ્યો છું. તેઓશ્રીના જૈન દર્શન, જૈન તત્ત્વજ્ઞાન અને જૈન ચારિત્રને લગતા નિશ્ચયો “શ્રીમાન રાજચંદ્ર” અને “રાજપ્રજ્ઞ” (આ ગ્રંથ હજી પ્રેસમાં છે)ના અવલોકનથી મારા અનુભવમાં આવ્યાં છે, અને તે ઉપરથી તેઓશ્રીની અધ્યાત્મ-મહત્તાની હું કંઈકે જાંખી કરી શક્યો છું. “જાંખી કરી શક્યો છું” એમ લખવામાં હું માત્ર વાણીનો વિવેક દર્શાવું છું એમ નથી, પણ વસ્તુમૂલ સ્થિતિ જ દર્શાવું છું; કારણ કે તેઓશ્રીના સિદ્ધાંતોનું સર્વાંશે પરિશીલન કર્યા વિના તેની કિંમત આંકવા પ્રયત્ન કરવો તે એક પ્રકારની વાણીની ધૂજળા છે. પણ જેમ પૂર્ણિમાના ચંદ્રને નિરજ આકાશમાં જોવાને પ્રસંગે આપણે ભાગ્યશાળી ન થઈએ, તથાપિ સંધ્યા-સમયના રંગબેરંગી આકાશમાંથી પ્રસરતાં તેમનાં કિરણોથી શુભ થયેલી વનસ્પતીને આપણે અવલોકી તે ચંદ્રની મહત્તાનું ભાન કરી શકીએ છીએ, તેમ આજની જ્યંતીના નાયક શ્રીમાન રાજચંદ્રની અધ્યાત્મ જ્યોત્સ્નાનો સર્વાંશ પ્રકાશ અનુભવવાનો આપણો અધિકાર નથી, તો પણ તેનાં કેટલાંક રમ્ય કિરણોથી પ્રકાશિત આપણી વ્યવહારમૂલિને અવલોકવા નેટલો-આપણો અધિકાર છે. તેવા અધિકારનો સ્વીકાર કરી તેવાં કિરણો પ્રતિ આપનું ‘ધ્યાન’ જે ‘ચ’ ‘ઈ’.

શ્રીમાન રાજ્યંદ્રના ભૌતિક જીવન સંબંધમાં તેમના પરિચયમાં આવેલા ધણા વિદ્વાનોએ પ્રથમની જ્યંતીના પ્રસંગે વ્યાખ્યાનમાલામાં સારો ઊલ્લેખ કરેલો છે તેથી મારે કંઈ વિશેષ આપને જણાવવાનું નથી. એક સામાન્ય કુટુંબમાં જન્મી પોતાના આત્મબળ વડે જૈન આગમનાં અગમ્ય શિખરો પ્રતિ ગમન કરી, લોકકલ્યાણાર્થે વ્યવહાર-ભૂમિકામાં રહી, જૈન ચારિત્ર્યનું દૃઢ જીવનમાં નિદર્શન કરાવનાર આ મહાત્માને પ્રગળન હજી સારી રીતે જાણી શક્યા નથી, એવી આપણી સામાજિક અને વાસ્તવ્ય પરિસ્થિતિ સર્વથા શોચનીય છે.

પ્રાચીન તત્ત્વવિચારકો અને અર્વાચીન તત્ત્વજિજ્ઞાસુઓમાં મોટો ભેદ એ છે કે પૂર્વના વિચારકો અન્ય દર્શનોનો ધણે સારો અભ્યાસ કરતા હતા, ત્યારે અર્વાચીન પોતાના કુલધર્મ તરીકે ઊતરેલા વિચારોને સર્વાંગમુંદર માની પરદર્શન પ્રતિ કાં તો ઉપેક્ષા ધરાવે છે અથવા પ્રદ્વેષ સેવે છે. આ દોષથી વેદધર્માનુયાયીઓ મુક્ત નથી. વેદધર્મના અનુસરનારા ધણાઓ વ્યવહારમાં અખંડ પરિચયવાળા જૈન બંધુઓના ધર્મતત્ત્વને અને દર્શનરહસ્યને બિલકુલ જાણતા નથી. તેવી રીતે જૈન બંધુઓ વેદધર્મ અને વેદાન્ત-દર્શનના સ્વરૂપને જાણવા પ્રયત્ન કરેલા પણ કરતા નથી. આથી તેમના ધર્મના આચારો પણ પરસ્પર-વિરોધી જેવા ચર્ચ પડ્યા છે. જ્યારે વેદિકો રત્નાનાદિ આચારને પ્રધાનપદ આપી જૈનોના બાલ આચારને નિંદે છે, ત્યારે જૈનો વેદિકોની યજ્ઞાદિ ક્રિંસાપ્રધાન પ્રવૃત્તિને નિંદે છે. વેદનું પ્રામાણ્ય નદિ માનવા પૂરતો જૈન દર્શન ઉપર જે નારિત્ત-હતાનો આરોપ કરવામાં આવે છે તે વાન વીસરી જઈ જૈનોને, સર્વગત્યાદિ ધર્મવાળા વીતરાગ તીર્થંકરો ભક્તિના આલંબનરૂપ જાણે હોય જ નહિ એમ માની, નાગ્નિક ગણવામાં આવે છે !

જેમની ઇનિદાસદષ્ટિ ઊઘડી છે એવા દેવવાચેલા સજ્જનો એટલું તો અનુમાન સરલનાથી કરી શકે તેમ છે કે જ્યારે વેદધર્મથી પૃથગ્ભાવે ઉદય પામેલો બૌદ્ધ ધર્મ દ.લે કરી પોતાની જન્મભૂમિમાં

લય પામ્યો, ત્યારે જૈનધર્મ વેદધર્મ સાથે બહુભાવ સાધી અઘાપિ આર્યભૂમિમાં વિસ્તૃત થયેયો છે. આ સદ્ભાવ અને સદ્વિકાસ તે બે ધર્મનાં વિજયક્ષણ સામ્યજલ વિના સંભવી શકે તેમ નથી. મેં એક પ્રસંગે ચર્ચા કરી છે કે બૌદ્ધ ધર્મનો વિષય થવામાં વેદધર્મના શ્રી શકરાચાર્ય વગેરે સુધારકોએ કરેલા જીવનને કારણ-સામગ્રીમાં ગણવામાં મોટી ભૂલ થાય છે. કોઈપણ ધર્મ માત્ર બાહ્ય દેખાણ અને ત્રાસથી નિવૃત્ત થઈ શકતો જ નથી. જો તેમ થતું હોય તો હિંદુધર્મ મુસલમાનોના સંબંધથી ક્યારનો અસ્ત થઈ ગયો હોત પણ વિશ્વનાં કારણો અંતર્ગત હોય છે. જે ધર્મ પોતાનાં સનાતન તત્ત્વોનું અવજાન કરી દેશકાલોં પરિરિચિતિને અનુકૂલ પોતાની શાખા-પ્રશાખાને વિસ્તાગતો નથી તે ધણો જીવો સોટા જેવો થઈ સુકાઈ જાય છે. ધર્મ પણ એક સચેતન “અસ્તિકાવ” છે. વિચાર એ તેનું અંતરંગ હોય છે, અને આચાર એ બહિરંગ હોય છે. વિચાર અને આચાર, જ્ઞાન અને ચારિત્ર્ય, ઉભય પ્રકાર પામે છે, ત્યારે ધર્મનું વટવૃક્ષ-જનમે છે. જ્યારે વિચાર અથવા આચારના એક દેશ પ્રતિ અણુઘટતો પક્ષપાત અથવા રાગ બંધાય છે ત્યારે સાંપ્રદાયિક ધર્મ અથવા પંથનો જન્મ થાય છે; અને તે સંપ્રદાય અથવા પંથ સનાતન ધર્મનાં તત્ત્વ સાથે જ્યાં સુધી સંબંધ કરી રહે છે ત્યાં સુધી તેમાં સુધારણા થઈ શકે છે.

જૈન ધર્મમાં સનાતન તત્ત્વનું હોનમન નિઘમાન હોનાથી અને વેદધર્મના અવિરોધી અંગો પ્રતિ માનદષ્ટિ ધારણ કરવાથી તે ધર્મ ઉત્તમ તત્ત્વવિદ્યાને અને વિશુદ્ધ ચારિત્ર્યને પ્રસરાવવા સમર્થ થયો છે. આ મારા અનુમાનને સાબિત કરવા પ્રાચીન સ્મૃતિઓનાં દૃષ્ટાન્ત કરતાં આપણા અર્વાચીન સમયમાં શ્રીમાન ગાજ્યંદ્રનું દૃષ્ટાન્ત બસ યઈ શકે તેમ છે. તેઓએ વેદધર્મ અને તેના આશ્રયે પ્રકટ થયેલાં સાંખ્યયોગાદિ દર્શનોનો સારો અભ્યાસ કર્યો જન્યાં છે અને તે ધર્મ તથા દર્શનના સર્વમાન્ય સિદ્ધાન્તો પ્રતિ

બહુમાન દર્શાવ્યું છે. છતાં જૈન શાસન પ્રતિ, એટલે સનાતન ધર્મ પ્રતિ, તેમણે પોતાની ભક્તિ અન્યભિચરિત કાયમ રાખી છે. આ જમાનામાં ધણા ધર્મોના સામ્યને અવલોકનાર અભ્યાસકો અમુક અંશમાં વેદધર્મ, અમુક અંશમાં ખ્રિસ્તી ધર્મ, અમુક અંશમાં મુસલમાન ધર્મ, એમ અશો ભેગા કરી ધર્મરૂપ અશી જોમો કરી ધર્મસુધારણાના હિમાયતી થાય છે. આ પ્રમાણે ધર્મનું શરીર અથવાં પુરૂષ સ કદી રચાતું નથી. સંઘાત અને સમૂદમાં ધણો ભેદ છે. સંઘાત પરસ્પર ઉપકાર-ઉપકારક પરમાણુ-સમૂદથી રચાય છે, અને એક આત્માને અધીન વર્તે છે, ત્યારે કેવલ સમૂદ અજ્ઞના ક્ષોના દગલા જેવો છે અને તેમાં ગમે ત્યાંથી આંગળી ધાલીએ તો વીખરાઈ જાય છે. તેથી રીતે વાસ્તવ ધર્મમાં સનાતન સિદ્ધાન્ત કેન્દ્રસ્થાને રહે છે, અને ત્યારપછી અંશો અંગ-ઉપાંગરૂપે ગોઠવાઈ વિકાસ પામે છે. શ્રીમાન રાજચંદ્રના સબંધમાં આપણને સ્પષ્ટ સમજાય છે કે તેઓ પરધર્મ પ્રતિ માનદષ્ટિવાળા છતાં નિશ્ચય બળથી સુસ્ત જૈની હતા. જેઓમાં આવું આંતર નિશ્ચયબલ તત્ત્વ-સિદ્ધાન્ત પ્રતિ નથી તેઓ સમ્યગ્દર્શનમાં રિયત મર્દ શકે તેમ નથી. જે કે સમ્યગ્દર્શન એક જ પ્રકારનું હોવું ધટે છે, તોપણ તેથી દષ્ટિ ઉદય થવા પૂર્વે તેવા સમ્યગ્-દર્શન પ્રતિ લઈ જનાર સાધન-શ્રેણીમાં નિયત અને સદાગ્રહવાળી પ્રવૃત્તિ સેવાવાની અગત્ય છે તે ધણાઓ વીસરી જાય છે, અને પરિણામ એ આવે છે કે સર્વત્રતરત્ર યત્ના વાયરામાં સર્વત્રત્રઅહિનુત થવાનો પ્રસંગ આવે છે.

શ્રીમાન રાજચંદ્રનું એક મંતવ્ય એવું હતું કે "જે કે વિવેક ધર્મનું મૂળ તત્ત્વ છે તો પણ "યત્ના" એ ધર્મનું ઉપતત્ત્વ છે. વિવેકથી ધર્મતત્ત્વ અદ્ય ક્રાય છે, અને યત્નાથી તે તત્ત્વ શુદ્ધ રાખી શકાય છે; તે પ્રમાણે પ્રવર્તન કરી શકાય છે." સારાંશ, વિવેક વડે ધર્મનું સ્વરૂપ સમજ્યા પછી તે ધર્મનું પરિપાકન શુદ્ધ

અત્યંત વડે કરવું જ જોઈએ, નહીં તો ધર્મભાવના ધૂમકેતુની પૂંછડી જેવી અત્યંત પોલી રહે છે. તે પૂંછડીમાંથી બીજાં ગ્રહો અને ઉપગ્રહો આકાશ જાય તો ખબર પણ પડતી નથી. તેમ, આચારના અધનમાં નહિ બિતરેલા કેવળ વિચારપ્રધાન ધર્મમાં સર્વ કોઈ ચંચુ આરી શકે છે. તેવો પ્રસંગ પોતાના સમયમાં લઘુ આચારમાં પણ ગંભીર જીવનમાં શ્રી રાજચંદ્રે આવવા દીધો નથી.

શ્રીમાન રાજચંદ્રના જીવનનું એક વિલક્ષણ કિરણ તેમની “વિવેકપુરસ્સર” ની વૈરાગ્ય-ભાવના હતી. એ “વિવેકપુરસ્સર” વિશેષણ વૈરાગ્ય-ભાવનાને લગાડ્યું છે તે હેતુપુરસ્સર છે. ધણાઓ આ સમયમાં એવું માની બેઠા છે કે વૈરાગ્યભાવનાએ આર્યભૂમિની અવનતિ આણી છે. સંસારમાં રાગભાવના બાંધી વર્તમાન જીવનની સાચી કિંમત આંકી આપણા પૂર્વજે પ્રવૃત્ત થયા હોત તો આપણી માતૃભૂમિની આ દુર્દશા આવત નહિ એવું મંતવ્ય તેઓ ધરાવે છે. આવા નિશ્ચયો લોકમાં સંભાવિત વિદ્વાનોથી ઉચ્ચારાય એટલે તેને બિચારા સામાન્ય કેળવણેલા મનુષ્યો આપત-વાક્યરૂપ માની પોતાના દુર્દૈવને વખોડે છે. પરંતુ રાગભાવનાથી જો દેશકલ્યાણ અને આત્મકલ્યાણ થતું હોત તો અર્વાચીન યુરોપમાં આજનું “અતિભારત” મુદ્દ થયા પામત જ નહીં.

જ્યાં ધર્મને વશ વર્તે તો રાગ નથી, ત્યાં અબુદ્ધ થતો નથી. જ્યાં વિવેકથી વિરાગનો પ્રસવ નથી, ત્યાં નિઃશ્ચેયસ્થ અથવા મોક્ષ પ્રકટ થતો નથી. જેવી રીતે આર્ત અને રોદ પ્રાણની ગણના જૈન શાસનમાં છે, તેવા આર્ત અને રોદ વૈરાગ્ય પણ હોય છે, જેમાં વૈરાગ્યનાં બીજસ્થાને વિવેક હોતો નથી, પણ દુઃખ અને દેવ બીજરૂપે હોય છે.

સંસારના કષ્ટમાત્રથી પ્રકટ થયેલો અને પ્રમાદને વશ વર્તનારો

વૈરાગ્ય કોઈપણ સારા ફળને પ્રકટ કરતો નથી, અને તેના પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણો આપણા બાવા અને જતિઓ છે. અમુક પ્રાણીએ પોતાનું બચ્ચાડ્યું છે, માટે તેને અનર્થ કરવાના ઉદ્દેશથી સ્ત્રીપુત્રાદિ સંબંધીજનનો દેપૂર્વક ત્યાગ કરવામાં વૈરાગ્ય રોદ્ધ ભાવનામાં પડે છે. જો આર્યભૂમિનું બગડ્યું છે તે પાત સાચી હોય તો આ આત્મ અને રોદ્ધ વૈરાગ્યથી બગડ્યું છે. વિવેકથી જન્મ પામેલા વૈરાગ્યથી કોઈનું બગડ્યું નથી અને બગડવા સંભવ પણ નથી. સંસારના પ્રાણી-પદાર્થ પ્રતિનો મોઢ જ્યાં સુધી સદસદ-વિવેકથી ઉત્પન્ન થયેલા વૈરાગ્યથી હણાયો નથી, ત્યાં સુધી લૌકિક વા અલૌકિક કોઈ પણ ઉત્તમ સિદ્ધિ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ તેમ નથી. હજારો મનુષ્યો સશસ્ત્ર યર્ષ આદિકામાં રાગભાવનાથી પ્રવૃત્ત થયા હોત તો પણ જે ન્યાય આપણા દેશીઓને મળવાનો સંભવ ન હતો તે ન્યાય આપણને એક જ આપણા નરરત્ન શ્રીયુત ગાંધી પોતાની અશસ્ત્ર વીતરાગ ભાવનાથી અપાવી શક્યા છે.

સર્વ ધર્મમાં આ વીતરાગ ભાવના પરોવાયેલી છે, તો પણ જૈન આગમમાં તેને પ્રધાનપદ આપવામાં આવે છે. તે ભાવના ત્યારે આચારમાં ઊતરે છે ત્યારે અદ્વૈતના કાર્ય કરવા સમર્થ થાય છે. જ્યાં રાગવાસનાથી પ્રવૃત્તિ સેવાય છે ત્યાં બંધ અને ક્લેશ જન્મ પામ્યા વિના રહેતા નથી. ધર્મસિદ્ધિમાં વૈરાગ્ય-ભાવના પ્રકર્ય પામતી જ જોઈએ અને તેના પ્રકર્યને શ્રીમાન રાજચંદ્રમાં તે પામી વિજ્ઞાસરૂપે ઝળકતી હતી. તેમનું સમગ્ર જીવન કોઈપણ સાંસારિક મુખની અથવા કોઈ આદિની સાલસાથી રંગાયેલું ન હતું, અને તેથી શ્રી મદાવીરના જૈન શાસનને પોતાના સંબંધમાં આવનાર અધિકારી જનોને તે સચોટ પ્રતોષી શક્યા હતા. વૈરાગ્ય ભાવનાના પ્રકર્ય પડે તેમની વિજ્ઞાન શુદ્ધિ, મધ્યસ્થતા અને સરલતા, જે તત્ત્વોદયમાં આચર્યક ગુણો તેઓશ્રીએ માન્યા છે, તે વધારે દાખિવાળા થયા હતા.

લૌકિક અબ્યુદયમાં પણ વીતરાગભાવના ઘણી ઉપકારક છે.

પોતાના માની લીધેલા પ્રાણી-પદાર્થોના સમૂહમાંથી વૃત્તિને “પચ્ચ-ખાણુ” (પ્રત્યાખ્યાન) અથવા યોગ-દર્શનની પરિભાષામાં કહું તો પ્રત્યાહાર પમાડવા વિના કોણે લૌકિક પરાક્રમ પણ કર્યું છે? તો અલૌકિક પરમાર્થ-ભૂમિકામાં વીતરાગભાવનાનું સેવન કર્યા વિના. અથવા વીતરાગ તીર્થ-કરની માનસ ઉપાસના સિદ્ધ કર્યા વિના વિનય શી રીતે મળે, તેનો ભુદ્ધિમાન સહજ વિચાર કરી શકે તેમ છે.

વેદ ધર્મ અને જૈન ધર્મની વૈરાગ્યભાવના ઉપરાંત ખ્રીશ્ચ સામ્યભૂમિકા ધર્મ-સિદ્ધાન્તની છે. જીવોની ઉચ્ચાવય સુખદુઃખાદિ ધર્મનાં તારતમ્યવર્ણી રિયતિનો ખુલાસો જેવો ધર્મ-સિદ્ધાન્ત અને જન્માન્તર પરિણામથી થઈ શકે છે, તેવો ખ્રીશ્ચ કોઈપણ પ્રક્રિયાથી થઈ શકતો નથી. જેમ વેદાન્ત-દર્શનમાં આત્માનું વારતવ અશરીર-પણું અને અવિદ્યાજન્ય સશરીરપણું સ્વીકારવામાં આવે છે, તેમ જૈન શાસનમાં જીવનું દેહ નિમિત્તો રૂપીપણું અને સ્વસ્વરૂપે અરૂપી-પણું સ્વીકારવામાં આવે છે. જીવના દેહ નિમિત્તો ઉત્પન્ન થતા રૂપી-પણાનો આવિદ્યાભાવ શ્રી રાજચંદ્રના શબ્દોમાં કહું તો “સ્વકર્મના વિપાકથી” થાય છે. આ કર્મના ધાતી અને અધાતી અથવા જ્ઞાના-વરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, નામ, ગોત્ર, આયુષ્ય અને અંતરાય, એવો વિભાગ પાડવામાં આવે છે. યોગદર્શન કહે છે કે પ્રકૃતિભાવમાં રહેલું કર્મ પોતાના પરિણામમાં જે સંસ્કાર અથવા વાસનાને ચિત્તકોશમાં મૂકે છે તે જ્ઞાતિ, આયુષ્ય અને ભોગ-એમ ત્રિવિપાકને પ્રકટ કરે છે; અને શૈવ આગમમાં અથવા પાશુપત દર્શનમાં કર્મવાસનાને ‘મલ’સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે. આ મલના ત્રણ પ્રકાર શૈવાગમમાં વર્ણવ્યા છે અને તેમાં આ અપ્તવિધ કર્મનો સમાસ થાય છે. માયીય મલ જીવના વારતવ શિવસ્વરૂપનું આવરણ કરે છે, અને તે આવરણ-ખણી તેનું જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર્ય ઢંકાય છે. સાર્દાંશ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને મોહનીય : સમાસ શૈવાગમાનુયાયીઓ માયીય મલમાં કરે છે. સ્વરૂપ

થયેલો અર્થાત્ આદ્ય થયેલો જીવ શિવતત્ત્વથી અને શિવશક્તિથી પૃથક્ પડે છે, અને તેમાં કાર્મણ અને આણુવ મલ પ્રવિષ્ટ થાય છે. તેમાં આણુવ મલ પડે પોતે અમૃતિ અર્થાત્ વ્યાપક જ્ઞાં પોતાને આયુ-રૂપે મર્યાદામાં અનુભવે છે, અથવા જૈન પરિભાષામાં તે જીવ નામ-કર્મથી વીરળાય છે અને ગોત્રકર્મથી તેની પ્રસાર પામવાની આત્મશક્તિ હણાય છે આ પ્રમાણે સ્વરૂપથી આદ્ય થયેલો, અને સમર્યાદાવાને પામેલો જીવ જે જે પ્રવૃત્તિને સેવે છે તે તે પ્રવૃત્તિ વડે તે કાર્મણ મક્કને પ્રકટ કરે છે, જે મક્ક “વેદનીય કર્મ”ને અર્થાત્ સુખદુઃખરૂપ ભોગને, “આયુષ્ય કર્મ” ને અર્થાત્ સંધાતની અવસ્થિતિની દાસમર્યાદાને અને “અંતરાય કર્મ” અર્થાત્ પ્રતિબંધક કર્મશયને પ્રકટ કરે છે. આ પ્રમાણે જૈન શાસન પ્રમાણે અષ્ટવિધ કર્મમક્કથી દેખાયેલો, અને શેવાગમ પ્રમાણે ત્રિવિધ કર્મમક્કથી અથવા પશુપાશથી બંધાયેલો જીવરૂપી ભાવને પામેલો જ્યારે કર્મના દબાણથી મુક્ત થાય છે અથવા પશુપાશથી છૂટે છે, ત્યારે પોતાના વાસ્તવ અરૂપીતાવને પામે છે. આ પરિણામી સ્થિતિને જૈનો “કેવલીભાવ” કહે છે, અને વૈદિક પશુ તેવા જ શબ્દથી પ્રબોધે છે. વિદેહ-કેવલ્યને પામનારા તત્ત્વજ્ઞો વૈદિક સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે કૃતોપાસ્તિ અને અકૃતોપાસ્તિ એમ બે પ્રકારના હોય છે. જેઓ કૃતોપાસ્તિ થાય છે તેઓ ઐશ્વર્યાદિ ધર્મબક્ષયાળા હોય છે અને જેઓ અકૃતોપાસ્તિ હોય છે તેઓ માત્ર તત્ત્વનિષ્કાસપત્ર જ રહે છે આ વિચારને અનુકૂળ જૈનો તત્ત્વજ્ઞોને “તીર્થંકર” અને “કેવલી” એવી સંજ્ઞાથી વર્ણવે છે.

વૈરાગ્ય ભાવના અને કર્મ-મિદ્ધાન્તમાં સામ્યભૂમિકા વેદધર્મ અને જૈનધર્મમાં વ્યાપેલી જ્ઞાં બંને ધર્મોએ પોતાનો વિકાસ વિવ-ક્ષણ આધન યેગીને અવર્ણી કર્યો છે. રાજ્યદ્રજના શબ્દોમાં કહ્યું તો “ત્યારે જિનામમમાં પ્રત્યેક આત્મા માની પગિણામમાં અનંત આત્મા કહ્યા છે, ત્યારે વેદાન્તમાં “પ્રત્યેક” કહેવામાં આવી નોના સત્તા દેખાય છે તે એક જ આત્માની છે, અને

આત્મા એક જ છે એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે. ” બંને ધર્મના સનાતન સિદ્ધાંતમાં આ પ્રકારનો ભેદ હોવાથી બંને ધર્મનું ઉપજી હણ અથવા વિકાસ બિન્ન બિન્ન દિશામાં થયેલો અનુભવાય છે. જ્યારે જૈનાગમમાં ધર્મતત્ત્વો અને સાધનોનું અસાધારણ પૃથક્કરણ અને સૂક્ષ્મતા છે, ત્યારે વેદાન્ત-દર્શનમાં અલૌકિક એકીકરણ અને વિપુલતા છે. જ્યારે જૈનદર્શન જીવ અને અજીવ પદાર્થો અને તેના પરિણામ-ભેદને સ્વીકારે છે, ત્યારે વેદાન્ત-દર્શન આત્મતત્ત્વના પરમ સત્યાવને અવલંબી ભૌતિક જીવ અને જગનને માયાગદ્યથી પ્રકટ થનારા વિપત્તિ અથવા પ્રતીતિરૂપ જ સ્વીકારે છે. જૈનશાસન જ્યારે જીવનો ચેતન-રૂપે પરિણુમવાનો અર્થાત્ જ્ઞાનરૂપે વિશેષ અભિવ્યક્ત થવાનો સિદ્ધાંત માને છે, ત્યારે વેદાન્ત-દર્શન અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ વડે આત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ અનુભવવામાં કૃતાર્થતા માને છે. જીવોના આનંદને લીધે અને સૂક્ષ્મતાને લીધે જૈનદર્શન અહિંસા અથવા હયાને અસાધારણ જિંદગી રચાવ આપે છે; ત્યારે વેદાનુસારી વેદાન્ત-દર્શન આત્માના અદ્વૈતભાવને લીધે આત્માના દેખાતા ભેદને ગૌણ માની તત્ત્વજ્ઞાનને અગ્રસ્થાન આપે છે.)

(વેદાનુસારી પદ્ધતિમાં ભૂરિક્ષા ન્યાયે આત્મતત્ત્વનું સ્વરૂપ ક્રમશઃ ચડિયાતું અનુભવાય છે, જડ અને અજડનો વિવેક કરનાર ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનમાં આત્માને સ્વતઃ જડ-દ્રવ્યરૂપ માની છુદ્ધિ અર્થાત્ ચેતનને આત્માના ગુણરૂપ માની છતર જડ-પદાર્થોથી વિવિક્ત કરવામાં આવે છે, પણ તે સાથે આત્માને કર્તા અને ભોક્તા માનવામાં આવે છે, તેમ છતાં ચાર્વાકોદિ જડવાદમાં આત્માનું અનિત્યત્વ સ્વીકારાય છે તેવું અનિત્યત્વ નૈયાયિકો અને વૈશેષિકો સ્વીકારતા નથી. આ પ્રમાણે જડવાદમાં આત્માનું અનિત્યત્વ અને વાસ્તવ ચેતન સ્વભાવ વિનાનું સ્વરૂપ સ્વીકારવા કરતાં નિત્યસ્વભાવ-વાળા ચેતનધર્મવાળા અને કર્તા-ભોક્તા આત્માનો સદ્ભાવ વિચારની ચડિયાતી કક્ષા છે. સંખ્ય તથા યોગ આ વિચારની પરિશુદ્ધિ કરે

છે. આત્માને બુદ્ધિધર્મવાળો અર્થાત્ આગંતુક એતન સ્વભાવવાળો માનવા કરતાં તેને કેવળ જ્ઞાનસ્વભાવવાળો માનવામાં આવે છે; અને કર્તૃત્વાદિ ધર્મનો બુદ્ધિ અથવા તેના કારણશૂલ પ્રકૃતિ ઉપર આધાર રાખવામાં આવે છે. તે પ્રકૃતિના કર્તૃત્વનો પ્રતિભાસ પુરુષમાં અથવા આત્મામાં અવિદ્યા વડે થવાથી આત્મામાં ભોક્તૃત્વનો પ્રવેશ સ્વીકારવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે કર્તૃત્વ વિનાનું ભોક્તૃત્વ ન્યાયપુરઃસર ટકી શકતું નહિ હોવાથી ઉભય ધર્મો બુદ્ધિરૂપ ઉપાધિના છે, પણ ઉપહિત કેવલચેતનના નથી, છતાં પ્રતિભાસ અવિદ્યા-બલથી થાય છે, અને તેથી બુદ્ધિની અનંતતા વડે વિશ્વ-વ્યવસ્થા થઈ શકતી હોવાથી એક સમ્યક્દર્શનરૂપ અનંત આત્મતત્ત્વ અવિદ્યાથી અગણિતરૂપે પ્રતિભાસ પામે છે એવી કૃત્ય ઉપર વેદાન્ત-દર્શન લઈ જાય છે. આ સિદ્ધાંતનો કરામલકવત્ અનુભવ કરવા સાંખ્યયોગ, ધ્યાનયોગ અને ભક્તિયોગ, એમ ત્રણ ઉપાયોની યોજના વૈદિક ધર્મમાં કરવામાં આવી છે.

જૈન શાસનમાં સમ્યગ્-દર્શનનાં છ નિવાસસ્થાનો આવા હેતુને લક્ષમાં લઈ પાડ્યાં છે. શ્રી રાજચંદ્ર સમ્યગ્-દર્શનનાં આ છ પદને અથવા રથાનકને (૧) “આત્મા છે.”—આત્માસ્તિત્વ (૨) આત્મા નિત્ય છે—આત્મનિત્યત્વ, (૩) આત્મા કર્તા છે—આત્મકર્તૃત્વ, (૪) આત્મા ભોક્તા છે—આત્મભોક્તૃત્વ, (૫) આત્મા મોક્ષભાગી છે—આત્મમુક્તાત્વ અને (૬) આત્માને મોક્ષનો ઉપાય છે.—આત્મમોક્ષસાધનત્વ—એમ પંચાયોમાં વર્ણવે છે.

સમ્યગ્-દર્શનથી પ્રસવ પામતું જ્ઞાન પણ પાંચ પ્રકારનું જૈન શાસનાનુસાર વર્ણવવામાં આવે છે :—(૧) મતિજ્ઞાન, (૨) શ્રુતિજ્ઞાન, (૩) અવધિજ્ઞાન, (૪) મનઃપર્યવજ્ઞાન અને (૫) કેવલ જ્ઞાન. આ જ્ઞાનનાં આવરક અથવા દોકનારાં ધર્ષાં કારણો વિદ્યમાન છતાં આરંભ અને પરિગ્રહને મુખ્ય માનવાનાં આવે છે. આરંભનું મૂલ

અવૈરાગ્ય અથવા રાગદ્વેષાદિ કલેશો છે અને પરિગ્રહનું મૂલ્ય અનુપશમ અથવા ચાંચલ્ય છે. શ્રી રાજચંદ્રજી પ્રબોધે છે કે વૈરાગ્ય અને ઉપશમ વડે આરંભ અને પરિગ્રહનો નાશ થતાં તત્ત્વજ્ઞાન સર્વાંશે સ્ફુરે છે, અને “જો જીવને આરંભ-પરિગ્રહનું પ્રવર્તન વિશેષ રહેતું-હોય-તો વૈરાગ્ય અને ઉપશમ હોય તો તે પણ ચાલ્યા જવા સંભવ છે.”

આ જૈન શાસનના રહસ્ય સાથે વૈરાગ્ય, ઉપરતિ અને બોધ-એ વેદાન્ત પ્રતિપાદિત જીવન્મુક્તિ આલિંગનની સામગ્રીરૂપ ત્રિપુટી સરખાવવા યોગ્ય છે. તત્ત્વજ્ઞો ગમે તે દેશકાલમાં હોય તો પણ સત્ય સિદ્ધાન્ત લિન્ન વાણીમાં તેના તે રૂપમાં અભિવ્યક્ત કરાવી શકે છે.

સમ્યગ્-દર્શન અને સમ્યગ્ જ્ઞાન વડે સમ્યક્ ચારિત્ર્યનો જોને ઉદય થાય છે તેવા આપણા જન્યન્તીના નાયક શ્રી રાજચંદ્ર એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ છેવટના સમયમાં સેવના હતા એમ તેમના પોતાનાં વાક્યોથી આપણને જણાય છે. એક પ્રકારની પ્રવૃત્તિને તેઓ “સહજ-પ્રવૃત્તિ” કહેતા, અને બીજા પ્રકારની પ્રવૃત્તિને તેઓ “ઉદીકરણ પ્રવૃત્તિ” કહેતા. એક પ્રવૃત્તિ કેવલ પ્રારબ્ધાધીન થતી, ત્યારે બીજી પ્રવૃત્તિ પરાધાનિ યોગે કરવી પડતી હતી. આ બીજી પ્રવૃત્તિને પણ સમેટવામાં તેમનો અધ્યાત્મવેગ હતો એમ તેમનાં નીચેનાં વાક્યો સૂચવે છે;—“હાલ બીજી પ્રવૃત્તિ થવામાં આત્મા સંક્ષિપ્ત થાય છે, ક્રમકે અપૂર્વ એવા સમાધિયોજને તે કારણથી પણ પ્રતિબંધ થાય છે, એમ સાંભળ્યું હતું, તથા જાણ્યું હતું અને હાલ તેવું સ્પષ્ટાર્થ વેદ્યું છે. xxx સંક્ષેપ થવાના પર્યાયને આત્મા ભગ્ને છે; એવા પર્યાયને ભજ્યા વિના અપૂર્વ સમાધિને દાનિ સંભવતી હતી, એમ જતાં પણ થવા યોગ્ય એવી સંક્ષેપ પ્રવૃત્તિ થઈ નથી.”

પ્રિય બાંધુઓ, મુક્તભાવ અર્થે તલપી રહેલા આ મહાત્માના

મનોનાશ અને વાસનાક્ષયના વેગના અપૂર્વ જત્રને જૈન શાસનમાં
 શ્રદ્ધાલક્ષિત રાખનારાં વીતરામ ધ્યાન વડે ધારણા કરે તો જૈનાગમની
 મહત્તા કેટલી દીપ્તિ આવે? શ્રીમાન રાજચંદ્રના અનુયાયીઓ અને
 પ્રશંસકોનું ઉત્તમ કર્તવ્ય એ છે કે તે ચંદ્રમાની આહ્વાદક
 જ્યોત્સ્નાના એક એક કિરણનું અવલંબન કરી પોતાના જીવનની
 ઓરોને રૂપેરી બનાવે, કેમકે આ મહાપુરુષનો આદેશ છે : “ધણાં
 શાસ્ત્રો અને વાક્યોના અભ્યાસ કરતાં જો સૌની પુરુષોની એકેક
 આત્મા જીવ ઉપારો તો ધણાં શાસ્ત્રોથી થતું ફળ સહજમાં પ્રાપ્ત થાય.”

જન્મવાકા : ૧૭-૧૧-૧૯૧૫

“કેટલીક શંકાઓ”નાં સમાધાન

ચૈત્રમાસના ‘વસંત’માં જાહેન સરોજિનીની શાંકર દર્શનને લગતી કેટલીક શંકાઓ આવી છે. શાંકર દર્શનના સદ્ભ મતિથી અને નિરભિમાનતા વડે થયેલા અભ્યાસના પરિણામમાં પ્રકટેલી તેમની શંકાઓ મારા મનમાં તેમના સંબંધમાં જોડો સદ્ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે. ગુણાઃ પૂજાસ્થાને ગુણિષુ ન ચ લિંગં ન ચ વયઃ—એ ભવ-ભૂતિની ઉક્તિની સત્યતા સાર્વકાલિક છે. જાહેન સરોજિનીએ પોતાની શંકાઓ બાલભાવથી જ પ્રકટ કરી છે.

વેદાંતદર્શનના અભ્યાસકની ત્રણ ભૂમિકાઓ પ્રાચીનોએ સ્વીકારેલી છે:—(૧) બાલ્ય, (૨) પાંડિત્ય, (૩) મૌન. (જુઓ ‘બૃહદ-રણ્યક ઉપનિષદ—અધ્યાય ૩, શ્લોક ૫). અભ્યાસની પ્રથમ ભૂમિકા બાલકના ઠેકા કાગળ જેવા અંતઃકરણની અપેક્ષા રાખે છે. આ અવસ્થામાં કરેલું શ્રવણ તત્ત્વ સંબંધમાં અપૂર્વ પ્રકાશ નાખે છે. તે શ્રવણ-વાચન વડે જે જે શંકાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો ઉચ્છેદ પણ બાલ્યથી જ થઈ શકે છે. પાંડિત્ય કોકડાં ગૂંચવે છે, પોતાની હૃદયગ્રંથિ બાલ્યભાવથી ઉકેલ્યા પછી જ અર્થાત્ સાચી વિવિધિયા સિદ્ધ કર્યા પછી જ પાંડિત્ય-વિદ્યા-પ્રાપ્ત કરાવી શકે છે, અને ત્યાર પછી જ મૌન વિદ્યાની નિષ્કા પ્રકટ કરે છે. આ ક્રમ વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ એક સ્થલે જણાવ્યો છે:—

પાંડિત્યેન વિદિત્વાયં છિત્વા ચાલ્યેન સંશયમ્ ।

મુનિધ્યાનસમાધિમ્યાં મવેધ્વીવૃત્તિશાંતયે ॥

વેદાંતના હાલના અભ્યાસકે બહેન સરોજિનીના જેવી ચિત્ત-વૃત્તિવડે અભ્યાસ કરે તો હું ધારું છું કે શાંકર દર્શનનો સારો ભર્મ સમજી શકે. શાંકર દર્શનને પ્રમાણુદર્શન તરીકે માનવું કે નહિ એ પ્રશ્ન નિરાળો છે, પરંતુ તેના હાર્દને સમજવા સારુ જે અધિકારની જરૂર છે તેની અવગણના કરે છે તેઓ તે દર્શનને ઘણો અન્યાય આપે છે. બહેન સરોજિનીના નિવાસસ્થાનમાં પ્રોફેસર આનંદશંકરભાઈ જેવાં યુગ્મનો છે છતાં આ દ્વરના પ્રવૃત્તિપ્રધાન સ્થાનેથી તેમની શંકાઓનાં સમાધાન કરવાનું હું જે સાદસ કરું છું, તે હું મારા પોતાના બાલ્યની પ્રતિષ્ઠા અર્થે જ કરું છું. બાલ્યને કોઈ જાતના સાદસનો લય હોતો નથી. તે સ્વતંત્રતાથી દોડે છે, પડે છે અને દસતે મોંડે જિભો થાય છે. બહેન સરોજિની મને તેમની બાલ્યશૂભિકાનો સદાધ્યાયી માની મારા વિચારોની તુલના કરશે એવી આશાથી યથામતિ તેમની શંકાઓના ઉત્તર આપું છું.

(૧) જગત્ત્વ મિથ્યા છે તો જગત્કર્તૃત્વ સંબંધમાં શાંકર દર્શનમાં ચર્ચા શી ?

શાંકર દર્શનના એકદેશના અવલોકનથી આ શંકા ઉત્પન્ન થયેલી જણાય છે. પ્રસ્થાનત્રયીના જ અભ્યાસમાં પ્રથમ ઉપનિષદો અને તેનાં બાલ્યોના અવલોકનની અગત્ય છે. ‘અલ્લસત્ત્વ’ ઉપરનાં બાલ્યો અને રીકાઓનું અવલોકન ઉપનિષદોનાં અવલોકન પછી જ થયું જોઈએ. ઉપનિષદોમાં હવ, જગત્ત્વ અને ઈશ્વર અથવા અલ્લ એ ત્રણ પદાર્થોનું ચિંતન છે; અને તેના તાત્પર્યનો નિર્ણય કરવા સારુ અલ્લમીમાંસાનો આરંભ છે. વિચારોના સંગ્રહ વિના તેની મીમાંસા શી રીતે થાય ? જો તંતુઓ ન હોય તો વસ્તુની રીતે વળાય ? આથી શંકરાચાર્યની જગત્કર્તૃત્વ સંબંધી ચર્ચા બાદરામજીના મૂલના અર્થને અત્યુચ્ચરની મૂલના સાધ્યમાં જે જિભી કરવામાં આવી છે તે જગત્ત્વના અસ્તિત્વને

સ્વીકાર કરીને જ કરી છે. અવિદ્યા પ્રત્યુપસ્થાપિતનામરૂપામકત્મ—
 ઇત્યાદિ શબ્દોનો ઘંટનાદ સૂત્રભાષ્યમાં વારંવાર થાય છે તે પ્રતિ
 અલક્ષ કરવું ઘટવું નથી. ઉપનિષદોમાં પણ એ પ્રકારના સત્યનો
 સ્વીકાર થયો છે. ગ્રાણા વૈ સત્યમ્ તેષામેષ સત્યમ્—
 એ શ્રુતિ આપેલિક અને નિરપેક્ષ એવા એ પ્રકારના સત્યનો ઉલ્લેખ
 કરે છે. તેમાં નિરપેક્ષ (સત્યસ્ય સત્યમ્) સત્યને યાંકર દર્શનમાં
 પરમાર્થ સત્તા કહે છે; અને સાંપેક્ષ સત્યને વ્યવહાર સત્તા કહે છે.
 નિરપેક્ષ સત્યનો દષ્ટિબિંદુથી આ જગત મિથ્યા છે—મોટું છે,
 પણ તેથી તે શૂન્ય છે એમ નથી. મિથ્યા પરમાર્થ અને શૂન્ય પદાર્થનો
 વિવેક ન થવાથી માયાવાદ ઉપર અલ્પધટતો આક્ષેપ થાય છે.
 સૂર્યનું બિંબ જેવું આપણી દષ્ટિને દેખાય છે, એને જેવું સત્ય
 માની તેના ઉદય-અસ્ત વડે જગત-વ્યવહાર સધાય છે, તેમ અવિ-
 દ્યાથી ઉપરિથત થયેલા આ સંસાર વડે આપણો વ્યવહાર ચાલે છે—
 અર્થક્રિયા થાય છે, તેથી પરતુસ્થિતિ તેવી જ છે એમ નથી. સૂર્ય-
 બિંબ આપણી અનંત પૃથ્વીઓનો ગ્રાસ કરે તેવું મોટું છે; તે ફરતું
 નથી, પણ આપણી પૃથ્વી ફરે છે—ઇત્યાદિ વિજ્ઞાન ચક્રિયાતું સત્ય-
 દર્શન છે. શું ત્યારે વિજ્ઞાનદષ્ટિથી આપણો અક્ષુરિન્દ્રિયથી ઉત્પન્ન
 થતો અનુભવ મિથ્યા ઠરતો નથી? જો તે અનુભવ બાહ્ય થાય
 છે તો આપણે વિજ્ઞાનની અપેક્ષાથી તેને મિથ્યા નથી કહેતા?

આ પ્રગણે જગત બ્રહ્મની પરમાર્થદષ્ટિથી મિથ્યા છે, પરંતુ આપણી
 વ્યવહારદષ્ટિથી મિથ્યા નથી. તે આપેક્ષિક સત્ય છે. તે પોતે કાર્યરૂપે
 આપેક્ષિક સત્ય છે એટલું જ નહિ પણ તેનું કારણ—અવિદ્યા માયા—
 પણ આપેક્ષિક સત્ય છે માયા અને તેનાં પરિણામે પ્રતીતિ માન
 છે (‘Appearances’), તો તે પરમ સત્યની (Reality)
 જોયે રહી સત્યનો આભાસ મેળવે છે. પરંતુ આ પ્રતીતિઓમાં—
 આભાસમાં—જેમનો સહગ્રહ—સાચાપણાનો દૃઢ નિશ્ચય બંધાયો છે
 તેને શિથિલ કરવા જગતકારણતાનો નાદ છે. જ્યાં સુધી જગતમાં

સદ્ગ્રહ છે, ત્યાં સુધી જગત અને તેનો કર્તા પણ છે. તેનો લોપ શંકર દર્શન કરતું જ નથી. પરંતુ જગતકારણવાદ પરમાર્થ દષ્ટિ ઉઘાડવા અર્થે જ છે તે વાત વિસરાવી જોઈતી નથી. સૃષ્ટિચર્યામાં 'વેદાંતતુ' તાત્પર્ય નથી; તે ચર્યા કારણ-સત્યતાના એટલે બ્રહ્મના પરમ સત્યત્વના નિશ્ચયનો હિત્ય કરવા અર્થે છે. (બુઓ 'માંડૂક્ય કારિકા'— ઉપાયઃ સોડવતારાય નાસ્તિ ભેદઃ કથંચન.

(૨) બ્રહ્મ જો ફળપ્રવર્તનમાં કર્મસાપેક્ષ હોય તો તે સર્વ-શક્તિમાન શી રીતે કહેવાય ?

પરમેશ્વરની સર્વશક્તિમત્તા ધર્મ અને અધર્મને લઈ મર્યાદિત થાય તો તેમાં વસ્તુતઃ હાનિ શી ? પ્રભુ સર્વ કરવાને સમર્થ છે. તેથી ધર્મ અને અધર્મની અવગણના કરી સૃષ્ટિચર્યા કરે અને જીવોને ફલ આપે તે ઇષ્ટ કે સેતુ તરીકે મર્યાદાત્મક પાલન કરે તે ઇષ્ટ ? પોતાની શક્તિનું સ્વેચ્છાથી કોઈ મર્યાદીકરણ કરે, અને તે પણ અમુક શુભ હેતુથી કરે તો તે સ્થિતિમાં નીતિનો જીવો આદર્શ છે.

અત્રે એટલું ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે પોતાના મર્યાદા-વાળા અભિમાન ઉપર આધાર રાખી શુભાશુભ કર્મ કરી ધર્માધર્મ રૂપ અદૃષ્ટનો સંચય કરવાની એક રીત છે, તેવી પરમેશ્વરના અભિમાનમાં પોતાનું અભિમાન અર્પણ કરી તેના સંકેતના નિર્વાહમાં આપણે માત્ર નિમિત્ત છીએ અને સામર્થ્ય બુદ્ધિપ્રેરકનું છે, બુદ્ધિનું નથી, તેમ બુદ્ધિના આભાસનું પણ નથી, આવા નિશ્ચયથી જે કર્મ થાય છે તે વડે ઈશ્વરપ્રસાદરૂપ ફળને ઉત્પન્ન કરે એવું અદૃષ્ટ બંધાય છે, એ અદૃષ્ટસંચયની બીજી રીત છે. સામાન્ય જનો પહેલી રીતને જ સમજે છે; બીજી રીતે કર્માનુદાન પણા થોડા જ કરે છે, અને તેનો બોધ ગીતાસાત્ત્વ કરે છે. જૈમિનિના કર્માનુદાનમાં અને શંકર દર્શનના કર્મચોક્ષમાં આ અલ્પત્વનો ભેદ છે. ઈશ્વરાર્પણબુદ્ધિ શંકર દર્શનના અધિકારીકનો મુખ્ય પાયો છે. શંકરાચાર્યનું આ

હાર્દ તેમના ‘વિવેકચૂડામણિ’ વગેરે પ્રકરણપ્રથોમાં સારી રીતે પ્રકટ થયું છે.

આ પ્રમાણે સ્વાભિમાન કર્મ વડે પુણ્યાપુણ્ય અને તેને અનુસાર જગત્સૃષ્ટિ પરમેશ્વર કરે, અને નિરભિમાન કર્મ વડે “અશુક્લકૃષ્ણ” અદૃષ્ટ ઉત્પન્ન થાય અને તે વડે પરમેશ્વરનું અંતર્યામી એવન ચિત્તપ્રસાદ ઉત્પન્ન કરી તત્ત્વદર્શન કરવા યોગ્ય અધિકાર આપે એવો સિદ્ધાંત શાંકર દર્શનનો છે. આવા નૈતિક બંધનને લક્ષમાં રાખી પરમેશ્વર જગત્સર્જન કરે અને દ્વલ પ્રવર્તાવે તે પ્રકારનું સર્વશક્તિત્વ એનું સ્વીકારાયું છે, ઉન્મત્ત જેવું શક્તિત્વ નહિ.

(૩) માયાવાદ અને વિજ્ઞાનવાદમાં બહુ ફેર લાગતો નથી.

બહેન સરોજિની “માયા સત્ય નથી, અસત્ય પણ નથી” એવી કોટિ કરી માયાના સ્વરૂપની સમજણમાં ગુંચવાયાનું જણાવે છે. માયાના સ્વરૂપની સમજણમાં મહર્ષિઓ પણ ગુંચાય તો તેમના જેવી બાલિકાઓ ગુંચવાય તેમાં આશ્ચર્ય શું? બધાં ગુંચવાય છે; પણ તે ગૂંચ જનોઈ તોડી નાંખવાથી ઉકેલે તેમ નથી, પણ ગ્રંથિ પકડી તાંતણાને ઉકેલવામાં છે. જેઓ ગ્રંથિને પકડ્યા વિના ગુંચાયેલ જનોઈને ઉકેલવા પ્રયત્ન કરે છે તેઓ જનોઈને વધારે ગૂંચવે છે. ખરેખર પરમેશ્વર-માયાના અધિપતિ-આ ગ્રંથિસ્થાને છે. આપણે માયામાં ગુંચવાઈ એ છીએ તેથી આપણે અવિદ્યાવાળા છીએ; પરમેશ્વર અને મુક્ત પુરુષો ગુંચવાતા નથી, તેથી તેઓ વિદ્યાવાળા છે. માયાના લક્ષણ તરીકે “અનિર્વાચ્ય આરોપ્ય” એવું કહેવામાં આવે તેના બાવ શાંકર દર્શનમાં એવો છે કે તે બ્રહ્મ જેવું પરમ સત્ય નથી; શશવિપાણ જેવું અસત્ અથવા શૂન્ય નથી; એકી વખતે સદસદ પણ વિરોધને લીધે ઘટતું નથી; ક્રમશઃ સત્ અને અસત્ એમ બંને નથી; અને તેથી તે અનિર્વચનીય છે. માયા અનિર્વચનીય છે તેથી તે અનુભવમાં ન આવે-સમજણ બહાર જાય એવું કહેવાનું તોત્પર્ય નથી. પરંતુ

येन येन प्रकारेण परो निर्वक्तिमच्छति ।
तेन तेनात्मना योगस्तदनिर्वाच्यता मता ॥

એ વાક્ય પ્રમાણે જેઓ જગતનું રૂપ જે જે પ્રકારે નિરૂપણ કરવા અભિમાન ધરે છે તે તે પ્રકારે તે ટકી શકતું નથી એ જ એની અનિર્વચનીયતા છે. તર્કની કાટિએ માયા અનિર્વચનીય છે; સંસારની દૃષ્ટિએ તે લોપ થઈ જાય છે, તુચ્છ બને છે, કારણ કે અનુભૂતિનો અગ્નિ વિકલ્પોનો ગ્રાસ કરે છે.

વિજ્ઞાનવાદમાં અને માયાવાદમાં મોટો ફેર છે. વિજ્ઞાનવાદમાં સ્થિર સંવિદનો સ્વીકાર નથી; માયાવાદમાં-ત્રિકાલમાં અબ્યાધિત સંવિદનો સ્વીકાર છે. સ્થિર સંવિદ એટલે બ્રહ્મ-પરમાત્મા ઉપર જગત અને જીવોનો આડંબર આભાસરૂપે ટકી શકે છે, અને ક્ષણિક-વિજ્ઞાનોની ધારામાં અનુસંધાન કરનાર કોઈ સંવિદની પીઠ નથી, તેથી બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદ પરિણામે શૂન્યવાદમાં ગળી જાય છે; અને માયાવાદ સામ્યત-ચેતનવાદમાં શમે છે, અને તેથી તે વાદ વડે સર્વ સત્ત્વિદં બ્રહ્મ એવી પ્રતિજ્ઞા થઈ શકે છે.

(૪) શંકરાચાર્ય દેવનો ઉદ્દેશ્ય કરે છે તેથી બ્રહ્માદ્વૈત શી રીતે સિદ્ધ થાય ?

બહેન સરોજિનીની ઊપલી શંકાનું સમાધાન વસ્તુતઃ પહેલી શંકાના સમાધાનમાં આવી જાય છે. બ્યવદાર-ભૂમિકામાં જેવું જગતનું સત્યત્વ છે, જેવું માનુષ્યોનીનું સત્યત્વ છે, તેવું દેવોનીનું પણ સત્યત્વ શ્રીશંકરાચાર્ય સાસ્ત્રદૃષ્ટિ વડે અને યોગીજનોના અનુભવના આધારે માને છે. મનુષ્યોનીના જીવો વડે બ્રહ્મનું અનન્યત્વ ડગતું હોય, તો દેવોનીના જીવોવડે તે ડગતું જોઈએ. બહેન સરોજિની કહે છે-“ દેવો સ્વયંભૂ નહિ પણ બ્રહ્મસૃષ્ટિ હોય તો જ માત્ર બ્રહ્મ અદ્વૈત રહી શકે ” આમો અમારી ઇચ્છાપતિ છે. સર્વે પ્રાણી-

પદાર્થો—બ્રહ્મથી માંડી તુલ્ય પર્યંતના, બ્રહ્મના જ કાર્યરૂપ છે તેથી બ્રહ્મદૈતને બાધ નથી.

(૫) જગત અનાદિ હોય તો બ્રહ્મકૃત શી રીતે ગણાય ?

✓ આ શંકાના ઉત્તરમાં પ્રથમ કહ્યું છે કે સૃષ્ટિવાદમાં શાંકર વેદાંતનું તાત્પર્ય નથી. જગતના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરી, તેના અનાદિ ભાવને સ્વીકારી તેના આવિર્ભાવ અને તિરોભાવમાં ક્ષતિ-કારણતાનો સ્વીકાર થયો છે. જેમ પ્રાગભાવ ન્યાયવૈષિકમાં અનાદિ છતાં સાંત છે, તેમ જગતદર્શનમાં અનાદિ છતાં સાંત છે. વળી જગત કાલચક્રના નિયમ પ્રમાણે આવિર્ભાવ અને તિરોભાવવાળું સ્વીકાર્યું છે, અર્થાત્ ઘાતા યથાપૂર્વમકલ્પયત્ એ શ્રુતિ પ્રમાણે સૃષ્ટિકર્ષણના પૂર્વસર્ગના અનુસાર થાય છે.

✓ (૬) બ્રહ્મ જ સત્ય હોય તો શુદ્ધ અસત કહે.

હા, શુદ્ધ અસત કહે, જે શુદ્ધરૂપ પદાર્થ બ્રહ્મથી જુદો હોય તો. આ વિકૃત બ્રહ્મ જ ‘શુદ્ધ’ નામવાળો પદાર્થ છે એવું શાંકર દર્શનનું મંતવ્ય છે. એ આત્માનો સ્વીકાર મૂળથી જ નથી. તેથી સંસારી શુદ્ધાત્મા અસંસારી પરમાત્મા છે આ સત્ય અનુભવ જાગ્રત કરવા શાંકર દર્શનનું ઉદ્દેશ્ય છે. શાંકર દર્શનમાં શુદ્ધ-કંઈ-બ્રહ્મનો-અંશ નથી, પણ રવતઃશુદ્ધ બ્રહ્મ છે. બહેન સરોજિની કહે છે કે “શુદ્ધાત્મા પરમાત્મા હોય તો પરમાત્મા માયાના બંધનમાં વીંટાયેલો સિદ્ધ થાય છે.” આના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે અજ્ઞાનનો આશ્રય અને અજ્ઞાનનો વિષય બંને ચિદાત્મા છે. પોતાના બ્રહ્મભાવનું અજ્ઞાન ચિદાત્માને જીવભાવ આપે છે; બ્રહ્મભાવનું જ્ઞાન ચિદાત્માને પરમાત્મા-પદે રથાપે છે. પરમાત્માને આવી જીવભાવાપત્તિ એટલે કે જીવપણાનો આભાસ કેમ થાય છે એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જ માયાવાદ ઊભો થાય છે. અજ્ઞાનનો સદ્ભાવ સ્વીકાર્યા વિના પરમેશ્વર-પરમાત્માના સર્વ-શત્રુની સિદ્ધિ જ થતી નથી એમ વેદાન્તીઓનું માનવું છે, એટલે

કે કેવલ સ્વરૂપપ્રત્યા વડે સર્વગત્વ હોય તો તે અસંગ ચેતનમાં સવિશેષ અર્થનું જ્ઞાન થી રીતે બને ? કેવલ શક્તિને સર્વની જાણનાર (સર્વજ્ઞ) હરે છે આ વિશિષ્ટ શક્તિ અજ્ઞાનના સંબંધ વિના—ખંડ અને બેદભાન વિના—ગ્રાંભી જ થતી નથી. અને તેવું ખંડજ્ઞાન અજ્ઞાનના સ્વીકાર વિના ઉત્પન્ન થતું નથી. આ અજ્ઞાનનું આશ્રયભૂત થનારું જે વિશિષ્ટ ચેતન અજ્ઞાનને વિષયરૂપે જાણે છે અને તેને નિયંત્રિત કરે છે, તેને શબ્દ બ્રહ્મ અથવા સમુદય ધર્મરૂપે કહે છે, જે તે પ્રમાણ પ્રમેય તંત્રમાં મુખ્યવાય છે તેને પ્રમાતા ચેતન અથવા જીવચેતન કહે છે. એક જ અધિષ્ઠાન ચેતન આ આશ્રય અને વિષયના કલ્પિત વિભાગમાં જીવ અને ધર્મરૂપે સ્ફુરે છે. જીવ જે રીતે સ્વીકારાય છે તે રૂપે અસત જ છે, પરંતુ તેના અમર્યાદિત મુદ્દ બાદમાં સંકુચ છે, અને બ્રહ્મ જ છે તેથી બ્રહ્મસત્ય વડે જીવનું પરમાર્થસત્યત્વ નિવૃત્ત થતું નથી. ખરી રીતે પરમાર્થભૂમિકામાં જીવ અને બ્રહ્મ એ પર્માય શબ્દો ગણાય તેમ છે.

(૭) તર્કબલ ખૂટે ત્યાં શ્રુતિબલનો સ્વીકાર કરવો, અને શ્રુતિબલ ખૂટે ત્યારે અનિર્વચનીયતાનો સ્વીકાર કરવો એ શું હીરતા ન કહેવાય ?

શ્રુતિ, તર્ક અને અનુભવ—એ ત્રણ હિપર શાંકર દર્શનનો આધાર છે. જે પદાર્થો તર્કગમ્ય ન હોય તેના સંબંધમાં શ્રુતિ-શરણના થી નાંકરાચાર્ય એકલા જ લે છે એમ નથી; સધળા આસ્તિક દર્શનના આચાર્યોએ એ જ પદ્ધતિ સ્વીકારી છે. જેઓ શ્રુતિશરણના કોઈ પણ પ્રકારની લેતા નથી, તેઓએ અગ્રેયવાદ સ્વીકારવો ઘટે છે. અનુભવ એ હેન્ટની કસોટી છે. જે પદાર્થો તર્ક-ગમ્ય ન હોય તે પણ અનુભવના વિષય થઈ શકે છે. અમુક-પદાર્થ ઇન્દ્રિયગમ્ય ન હોય તેથી તે અસત્ય છે એમ ગણાવું નથી. શબ્દ ચર્મચિન્દ્રિયગમ્ય નથી. તેથી નથી એમ કહેવાય નહિ તેમ પ્રકૃતિની

પર પદાર્થ તર્કગમ્ય ન હોય એટલા માત્રથી શૂન્ય છે એમ ન કહેવાય. દૃશ્યતે ત્વગ્રયા વૃદ્ધયા સૂક્ષ્મયા સૂક્ષ્મદર્શિભિઃ એ શ્રુતિ વડે કેવલ તર્કગમ્ય નથી એવો આત્મરૂપ પદાર્થ એકાગ્ર અને સૂક્ષ્મ ભુદ્ધિના અનુભવનો વિષય થઈ શકે છે. આ અનુભવ તર્ક વડે અન્યના હૃદયમાં ઉતારી શકાતો નથી, પણ પ્રજ્ઞાના પ્રસાદ વડે જ જાગે છે. માત્ર તર્કવડે જે ગમ્ય થઈ શકે નહિ તેને શ્રુતિશરણ થઈ પ્રજ્ઞામાં ચઢાવવા પ્રયત્ન કરવો, અને પ્રજ્ઞાના પ્રસાદ વડે જણાય ત્યારે અનુભૂતિરૂપે પર્ણવવો, અને તે અનુભૂતિના સિદ્ધ માર્ગનું દર્શન કરાવવું અને તર્કની ધ્રુવતા જણાવવી, એમાં બીરુતા ગણાય કે ધીરત્વ ગણાય? જેઓ કેવલ તર્કનો આશ્રય કરે તેની સામે અનિર્વચનીયતાનું શસ્ત્ર ધરવું; જેઓ શ્રુતિશરણ થાય તેમની સામે શ્રુતિઓના સમન્વયનું શસ્ત્ર ધરવું; અને જેઓ શ્રુતિ અને તર્કનો આશ્રય લે તેમની સામે અનુભવની દાક્ષ ધરવાની પદ્ધતિ બીરુતાનું પરિણામ નથી, પરંતુ આત્મરક્ષણની ચાતુરીનું પરિણામ છે. જે આ પદ્ધતિથી આત્મરક્ષણ ચતુર હોય—અર્થાત્ શુદ્ધ આત્મદર્શન ચતુર હોય—તો તર્કના ખોટા યાહોમ કરતાં ચઢિયાતા યુદ્ધની નીતિ ગણાય.

(૮) શાંકર વેદાંતમાં તત્ત્વદર્શન અને ધર્મજ્ઞાનનું મિશ્રણ છે.

હા, તેમાં આ મિશ્રણ છે. આ મિશ્રણને લઈને જ આપણાં તત્ત્વદર્શનો પશ્ચિમનાં તત્ત્વદર્શનોથી જુદાં પડે છે. પશ્ચિમની તત્ત્વવિદ્યાનાં પ્રચારો ભુદ્ધિના વિશ્વાસરૂપ અને મદ્દકુસ્તીના અખાડા છે; ત્યારે આપણી તત્ત્વવિદ્યા પુરુષાર્થના સાધનરૂપ અને હૃદયને સ્પર્શ કરનારી રમ્ય વાટિકા છે. આપણો ધર્મ અને આપણું તત્ત્વદર્શન બંને વેદશાસ્ત્રમાંથી પ્રકટ થયેલાં છે. ધર્મ અને જ્ઞાન એ બે વેદનાં પ્રમેયો છે, અને તે પ્રમેયો ઉપાસનાકાંડથી જોડાયેલાં ખડો છે. શાંકર વેદાંત ભુદ્ધિ વડે શ્રુતિ વડે, ધર્મશરણ અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરી અટકે

છે અને તેમાં ઈશ્વર માટે અનન્ય પ્રેમનું સ્થાન જેવું ગીતામાં છે તેવું નથી એવું બહેન સરોજિનીનું જે મંતવ્ય છે, તે જો તેઓ શંકરાચાર્યની પ્રકરણત્રયાવલિ અવલોકી જશે તો બદલાશે એમ હું ધારું છું. જો કે શંકરાચાર્ય રોષ થઈ ઉપર વધારે ભાર મૂકી જ્ઞાનનો મહિમા વધારે છે, તો પણ તેઓ ઉપાસ્ય થઈને ત્યાગ કરતા નથી, બલકે જ્ઞાનસાધનની સામગ્રીમાં ભક્તિને પ્રથમ સ્થાન આપે છે જીવને અનન્ય પ્રેમના વિષયરૂપ પરમાત્મતત્ત્વરૂપે ઓળખાવવામાં ઈશ્વરાત્મામાં સ્વાભાવિક પ્રીતિનો પ્રવાહ ઉદય થયા વિના રહેતો નથી માત્ર તટસ્થ પાલક ઈશ્વરના સ્વીકાર કરતાં અંતર્પ્રાપ્ત પ્રેરક ઈશ્વરનો ભાવ શાંકર દર્શનમાં સ્વીકારાયેલો હોવાથી તેમાં બાહ્ય ભક્તિનો ઉદ્વેગ જેવો ઈશ્વરભક્તિ સંબંધમાં હોય છે તેવો હોતો નથી, તો પણ તે સૂઝો પ્રદેશ નથી.

ધર્મજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન પોતાના અધિકરણમાં એકીકરણને પામે છે. એક આચારનો આધાર છે, બીજો વિચારનો આધાર છે. આ બંનેને તફાવત નિરાળાં ગણવામાં અને તેનો સ્વનંત્ર અભ્યાસ કરવામાં જો કે તેનાં પ્રમેયો વધારે વિશદ અને છે, તો પણ એકદેશીપણાનાં માઠાં પરિણામો ભોગવવા પડે છે. ભક્તિ વિનાનું તત્ત્વજ્ઞાન, અને ઊંડી સમજ વિનાની ભક્તિ પુસ્તકાર્થની સિદ્ધિ કરવા સ્મર્ય થયાં નથી. આ કારણથી જ મનુ ભગવાન વહે છે કે, ઋષિના અનુભવરૂપ ધર્મના ઉપદેશને જેઓ વેદશાસ્ત્રથી અવિરોધી તર્ક વડે બંધ બેસાડી સમજે છે, તે જ ધર્મના સ્વરૂપને જાણે છે, અન્ય જાણતો નથી.

શાંકર દર્શન વિચારપ્રધાન છે, અને તેથી તેમાં ભક્તિનો ઉદ્વેગ ઓછો છે એ ખરું છે, પરંતુ તેમાં ભક્તિને સ્થાન જ નથી એ માનવું ખોટું છે બીજાં દ્વૈત અને અદ્વૈત દર્શનો ભક્તિપ્રધાન છે, અને તેમાં જ્ઞાન ગૌણ છે, પરંતુ તેમાં જ્ઞાનને સ્થાન જ નથી એમ

માનવું પણ બૂલજીએલું છે. જીવોનાં વિલક્ષણ સામગ્રીવાળાં અંતઃ-
કરણોને લક્ષમાં લઈ પ્રાચીનોએ વિચારપ્રધાન, ક્રિયાપ્રધાન અને
ભક્તિપ્રધાન દર્શનોની વ્યવસ્થા કરી છે. અધિકારભેદ એ ભારત-
વર્ષનાં દર્શનશાસ્ત્રોનો મુખ્ય પાયો છે અને તે અધિકાર કેવલ જુદી-
નો નહિ; પણ શરીર, મન અને વાણી—એ ત્રણેની દૈવી સંપત્તિનો
માનવામાં આવ્યો છે. સર્વનો વેદાન્તદર્શનમાં પ્રવેશ કરવાનો હક
બધાં, ધર્મશ્રીમાંસાં કરતાં પણ બહોળા દ્વારવાળો હક ખરો.
પરંતુ વિવેકાદિ દૈવી સંપત્તિવાળાને આ સંપત્તિ ધર્મશીલતા વિના
મળતી નથી, માટે શકિત દર્શન ધર્મજ્ઞાન સાથે ગુંચાયેલું છે, અને
તેથી જ શંકરાચાર્ય કહે છે :—

નારાયણ કરુણામય શરણં કરવાણિ તાવકો ચરણૌ ।
હતિ પદ્મપદો મદીયે વદનસરોજે સદા વસતુ ॥

બહેન સરોજિની ભગવત્શરણતાપૂર્વક વેદાન્તદર્શનને પુનઃ પુનઃ
અવલોકશે તો તેની ધણી શંકાઓ શમી જશે. *

પાદરા, તા. ૨૭-૭-૧૯૧૬

સાંપ્રદાયિક ધર્મો

હિંદુધર્મનાં પરિવર્તનોમાં હાલના પ્રચલિત સંપ્રદાયધર્મો શી રીતે અને કેવા હેતુથી આવિર્ભાવને પામ્યા તે બાબત વિદ્વાનોના અભિપ્રાય જુદા જુદા પ્રકારના છે. કેટલાકનું એમ માનવું છે કે વિદ્યાની અવનતિના પરિણામમાં ગ્રામીન વેદધર્મની પરંપરામાં ઉત્પન્ન થયેલા પૌરાણિક ધર્મના તે સાંપ્રદાયિક ધર્મો બાળકો છે, અને તે પણ કંઈક વિકારવાળાં બાળકો છે. કેટલાકનું એમ માનવું છે કે “ભક્તિરૂપ ધર્મને તત્ત્વદષ્ટિ દ્વારા સ્થિર કરવાના પ્રયત્નમાંથી સંપ્રદાયોનો ઉદ્ભવ થયો છે.” તત્ત્વનિષ્ઠ મણિલાલભાઈનો અભિપ્રાય આવો છે : “મૂળધર્મરહસ્યની પ્રથમાવૃત્તિ ઉપનિષદ છે, દ્વિતીયાવૃત્તિ વેદ છે, તૃતીયાવૃત્તિ પુરાણ છે અને ચતુર્થાવૃત્તિ સંપ્રદાયો છે. આર્યધર્મની ખરી જાણના આ સમયથી થવા માંડી છે. અમે એમ કહેવા ઇચ્છતા નથી કે સંપ્રદાયોમાં જે કહેવું છે તે કેવલ ખોટું છે, પણ તેમાં જે મતોતર વધારી દીધો છે તે મૂળરહસ્ય સમગ્રતા વિના વધાર્યો છે એટલી અનિષ્ટતા છે, માટે એ સંપ્રદાયો દિને અમે સંપ્રમાણ માનીશું નહિ.”

સંપ્રદાયધર્મોને સંપ્રમાણ માનવા અથવા ન માનવા તે તો ધર્મવિવેકનો પ્રશ્ન છે. પરંતુ સંપ્રદાયધર્મો એટલી અવનતિવાળા નથી કે જેને આપણે અપધર્મ અથવા વિધર્મ કહી શકીએ. સનાતન વૈદિક ધર્મના રહસ્યની જે ચાર આવૃત્તિઓ થઈ છે તે આવૃત્તિઓમાં ઉપનિષદને પ્રથમાવૃત્તિ ગણવામાં વેદવિકાસના કાલક્રમમાં આપણે વ્યુત્ક્રમ કરીએ છીએ. હાલ સર્વકોઈ ઐતવાદમયના અનુયાયીઓ તરફથી છેકે ઉપનિષદો ધણે જાણે વેદના અંતર્ભૂત હોવાથી,

તથા તેમાં તાત્પર્ય રહ્યું છે એમ મનાવાથી વેદાન્ત કહેવાય છે. જે રૂપમાં ઉપનિષદો દ્વાલ વિદ્યમાન છે તે રૂપમાં તો મૂલ રહસ્યધર્મની ત પ્રથમાવૃત્તિ નથી; પરંતુ વેદના કર્મકાંડ પછીના ઉપાસનાકાંડનું જ્ઞાનકાંડરૂપ પરિણામ છે. ઉપનિષદોની ભાષા, તેની પ્રતિપાદન-શક્તિ, તેનો તત્ત્વવિવેક, એ-સર્વ પ્રાચીન કર્મમાર્ગની અને ઉપાસનામાર્ગની પદ્ધતિઓની સાખ પૂરે છે. તેથી કાલક્રમથી જોતાં તો ઉપનિષદો દ્વિતીયાવૃત્તિ ગણાય, અને વેદનો કર્મમાર્ગ પ્રથમાવૃત્તિ મનાવો જોઈએ.

ધર્મનો કાલક્રમથી ઇતિાસ તપાસવો અને ધર્મનો તાત્પર્ય-ક્રમથી ઇતિહાસ તપાસવો એ બિન્ન પદ્ધતિઓ છે. ધર્મ એ મોટું સચેતન વટવૃક્ષ છે. તેનાં અંગપ્રત્યંગો-શાખાપ્રશાખાઓ એક જ કાલમાં બિન્ન બિન્ન રૂપવાળાં અને બિન્ન બિન્ન બળવાળાં હોઈ શકે છે. પાનખર ઋતુમાં આખું વટવૃક્ષ પાંદડાં વિનાનું જણાય, પરંતુ તેની બીતરમાં જીવનબલ હોય છે, અને ઋતુના ફેરફારોથી તેનાં અંગપ્રત્યંગો પોતપોતાના વિકાસક્રમ અનુસાર ક્રિયા કરતાં અને સમગ્ર વૃક્ષને શોભા આપતાં જણાય છે. આ નિયમથી ધર્મવૃક્ષને આપણે તપાસીએ તો જે ચાર આવૃત્તિઓ તત્ત્વનિષ્ઠ મહિષાસુરભાઈએ જણાવી છે તે સર્વકાલમાં પણ આપણે સાથે જોઈ શકીએ છીએ.

ઋગ્વેદની સંહિતામાં ઇન્દ્રાદિ બિન્ન બિન્ન દેવોની સ્તુતિઓનાં સૂક્તો સાથે તત્ત્વદર્શનથી ભરચક ‘નાસદીય’ જેવાં સૂક્તો પથરાયેલાં આપણે જોઈએ છીએ. શુક્લયજુર્વેદની ચાળીસ અધ્યાયવાળી સંહિતામાં શુદ્ધ કર્મકાંડના અરધિએ ર્જિતાવાસ્ય ઉપનિષદમાં પ્રભુ વડે જન્મતને આજ્ઞાદિત કરવાના રહસ્યના રસમય મંત્રો આપણે સાંભળીએ છીએ, એ શું દર્શાવે છે ? ક્રિયાપ્રધાન ધર્મસમયે પણ નિરાપ્રધાન ધર્મની માગણ્યો રોગ છે. આદ્યજોતમાં તમા આરમ્ભ

હોમાં અને ખાસ ‘ઉપનિષદ’ શબ્દથી ઓળખાતા શ્રૌતવાદ્યમયમાં મારણ, મોહન અને અભિચારાદિ કર્મોની પદ્ધતિઓ પણ જોવામાં આવે છે ! જેમને આ બાબત શંકા હોય તેમને ‘બૃહદારણ્યક’નો છેવટનો ભાગ અવલોકી જવા વિનંતી છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે વિચારપ્રધાન ધર્મના સમયે પણ કર્મબળમાં સમાજનો કેટલોક ભાગ ગુંથાયેલો હોય છે.

તેની જ રીતે શ્રૌત સમયમાં પણ મૃદવ્રવીત્ “માટી ખોલી” ઈલાદિ પૌરાણિક ધર્મની આવૃત્તિ પણ ચાલતી હોય છે, અને ગુરુસંપ્રદાયની આવૃત્તિ તો વેદના શાખાબેદથી અને વેદોના વ્રતબેદથી આપણે સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ. વેદધર્મના સોમપાનમાં, તેના પશુવધમાં, તેના અભિચારાદિ રથેનયાગોમાં, મહાવ્રતના મૈથુન વિધિમાં અને અશ્વીન અશ્વમેધાદિ પ્રકરણોમાં હાલના સંપ્રદાયધર્મો કરતાં શું ઓછું વિચારદૃષ્ટિથી નિંચ છે કે બિચારા સંપ્રદાયધર્મને આપણે વગોવીએ ? જેઓ પૌરાણિક ધર્મનો અભ્યાસ કરનારા છે તેમને તો સ્પષ્ટ જણાશે કે સંપ્રદાયધર્મમાં તો ઘણી વિશુદ્ધિ છે. સંપ્રદાયો જો અપધર્મ અથવા વિધર્મરૂપ હોય તો પ્રાચીન વેદધર્મ તથા ઉપનિષદો અને પુરાણધર્મ પણ તે દોષથી મુક્ત નથી.

મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે ધર્મની કિંમત કાલક્રમના ઇતિહાસથી કરવાની નથી, પરંતુ તેની સામાજિક વિશુદ્ધિ વડે કરવાની છે, પછી તે કાલક્રમમાં પહેલો-ઉદ્ભવ્યો કે પછી ઉદ્ભવ્યો તે ગૌણ પ્રશ્ન છે. ધર્મચિંતકો અને ધર્મસુધારકો તેના શોધક બસ ઉપર વધારે ભાર મૂકે છે. જો આ પદ્ધતિ આપણે ન સ્વીકારીએ તો તો મહાત્મા જિસસની ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં પરધર્મ છતાં આપણને આકર્ષક ગુણો ન જણાય. પરંતુ ખ્રિસ્તીધર્મમાં કેટલાંક પ્રભુપ્રરાયણના નાં ઉત્તમ લક્ષણો છે, તેથી તે ધર્મના અનુયાયીઓ ઘણા દોષોથી ભરેલા છતાં આપણે તે ધર્મને સદ્ધર્મ કહીએ છીએ, કંઈ અપધર્મ કહેતા નથી.

ધર્મ એક શરીર છે. તેનું એક અંગ સારું અથવા ઉપયોગી અને બીજું ખોટું અથવા નિરુપયોગી એમ ગણવું એ માથાને પાઘડી આપી પગને કુહાડી મારવા જેવું છે. ને તે અંગ વિકૃત થાય ત્યારે શોધન કરવું એ ઈષ્ટ છે; પણ એકનો મહિમા ગાવો અને બીજાની અવગણના કરવી એ સમગ્ર શરીરને વિકારી બનાવી બિચારા શરીરોને દુઃખી કરવા જેવું છે. મગજ પાસેથી પગનું કામ ન લેવાય અને પગ વડે મગજનું કામ ન થાય, તેથી પ્રત્યેક અંગ પાસે નિયત કામ કરાવી સમગ્ર શરીરનાં આરોગ્ય અને સ્ફૂર્તિ જાળવવાં જેવાં જરૂરનાં છે, તેવી રીતે એક જ ધર્મમર્યાદામાં રહેલાં ધર્મશીલ મનુષ્યો તત્ત્વદર્શન કરે અને બીજાઓ કર્માનુષ્ઠાન કરે, તો અન્ય માનસ-ઉપાસના કરે, અને તે તે દર્શન, કર્માનુષ્ઠાન અને ઉપાસનાની અવિચ્છિન્ન ધારા સંપ્રદાયानુસાર ચાલે, તેમાં ધર્મની અવનતિ નથી પરંતુ ધર્મનો જીવનવેગ સમાજની નાડીમાં ચાલતો છે.

સમાજમાં ધર્મની ત્રણ શાખાઓ અધિકારને અનુસાર પ્રવર્તે, તેમ વ્યક્તિમાં પણ ત્રણ શાખાઓ પ્રવર્તે, છતાં શરીરો એક હોઈ શકે. જેમ આપણા જીવનમાં સ્થૂલ શરીર, સૂક્ષ્મ મન-ઇન્દ્રિયો અને પ્રાણ અને કારણરૂપ આત્મશક્તિ હોય છે, અને ત્રણેના પરસ્પર યોગથી આપણે જીવન ભોગવીએ છીએ, તેમ ધર્મમાં પણ કર્માનુષ્ઠાન, સેવા, તપ ઇત્યાદિ સ્થૂલ શરીર, ભાવના અથવા ઉપાસનારૂપ સૂક્ષ્મ શરીર અને તત્ત્વદર્શનરૂપ આત્મશક્તિ હોવાં જોઈએ. જ્યારે જ્યારે ધર્મના આ ત્રણ વિભાગો—જેને પ્રાચીનો કર્મકાંડ, ઉપાસનાકાંડ અને જ્ઞાનકાંડ એવાં નામ આપે છે, અને અર્વાચીનો કર્મયોગ, ભક્તિયોગ અને જ્ઞાનયોગ એવાં નામ આપે છે—તે સાંગોપાંગ પ્રવૃત્તિવાળા હોય ■ ત્યારે ધર્મ—શરીરો જાગતો ગણાય છે; જ્યારે એક બે વિભાગો પ્રવૃત્ત હોય ત્યારે તે સ્વપ્નાવસ્થાવાળો હોય છે, અને જ્યારે ત્રણે સર્જ જાય છતાં જીવન શુદ્ધમાં પડી રહે ત્યારે સુપૃષ્ઠિ-અવસ્થા હોય છે.

ધર્મનાં આ પ્રમાણે દર્શન, ભાવના અને ખડા હોય છે. જેવું દર્શન અથવા સિદ્ધાંત તેવી ભાવના અથવા ઉપાસના, અને જેવી ભાવના તેવું અનુષ્ઠાન અથવા કૃતિ, થાય છે. દર્શન, ભાવના અને કૃતિ—એ ત્રણની પદ્ધતિ શુરુપર પરાથી ઘડાય અને તે અનુસાર શિષ્યવર્ગ—પછી તે વિરક્ત હોય કે સંસારી હોય—પ્રવર્તે, એ સંપ્રદાયનું સરલ સ્વરૂપ છે. શાસ્ત્રના બગડે અને પછી શિષ્યો, તેથી શાસનનો દોષ નથી. દર્શન, ભાવના અને કૃતિનો ત્રિયોગ બરાબર જામે તો સંપ્રદાયધર્મ જેટલી વિશુદ્ધિ સમાજની અને વ્યક્તિની કરી શકે તેટલી વિશુદ્ધિ સર્વધર્મીઓ સમાજની અથવા વ્યક્તિની કરી શકતા નથી. આ જમાનામાં ધર્મ-સંબંધમાં અધિકારની અવગણના, જ્યાં ત્યાંથી જે જે સારું લાગ્યું તેને ભેગું કરી ધર્મઘટના કરવી, અને કોઈ પણ શાસનના નિયમને વશ વર્તવું નહિ, અને યથેચ્છ ધર્માચરણ કરવું—એને ધર્મસુધારણા કહેવામાં આવે છે. પરંતુ એ ધર્મધારણાનું લક્ષણ નથી, તે તો ધર્મની ઉચ્છ્રાબલતા છે. જે જે ધર્મમાં મનુષ્ય હોય તે તે ધર્મના સ્વરૂપને સમજી તેની સાંપ્રદાયિક શિષ્ટ નીતિને વશ વર્તવું, અને તે ધર્મપાલન વડે ધર્મસિદ્ધિ કર્યા પછી ચઢિયાતી ધર્મપદ્ધતિનો સ્વીકાર કરવો, એમાં જેટલો ધર્મનો મહિમા છે તેટલો યથેષ્ટ ધર્મપાલનમાં નથી. જેઓ સ્વ-નંત્રમાં નથી તેઓ સર્વ-તંત્રસ્વતંત્ર બની શકતા નથી. સર્વમાં સર્વ છે એ ખરું, બ્રહ્મ સર્વમાં છે, ગોત્ર પ્રત્યેક ગોત્રમાં છે, વાંઝણીમાં પણ છે. અને દૂધાળમાં પણ છે, પરંતુ એ સર્વ, બ્રહ્મ, એક વ્યક્તિમાં અવતરે છે. વ્યક્તિમાં સર્વ—બ્રહ્મને ઓળખવું, અધિકાર અનુસાર આચરણ કરવું, અને શિષ્ટજનોનું સન્માન કરવું, રાગદ્વેષથી વિરહિત થવું, એ ધર્મશીલ જીવનનું લક્ષણ છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય ધર્મનિર્ણય કરવા સમર્થ નથી; સર્વને તે અધિકાર પ્રાપ્ત નથી. તો જેને જે અધિકાર પ્રાપ્ત છે તે નિર્ણય કરી પદ્ધતિ રચે તે અનુસાર તે તે ધર્માનુયાયીઓએ વર્તવું.

જોઈએ, અથવા તે ધર્મની જનમર્યાદામાંથી નીકળી પરધર્મની જનમર્યાદામાં જવું એ નીતિ છે. પરંતુ હિંદુધર્મના ગણાવું અને તેની કોઈ પણ શાખાના સંપ્રદાયના દર્શન, ભાવના અને કૃતિના શાસનને તાબે ન રહેવું એના કરતાં હિંદુ નથી એમ કહેવું, અને પરધર્મનો ખુદશા હૃદયથી સ્વીકાર કરવો, અથવા ધર્મ એક ધર્તિંગ છે એવો નિશ્ચય કરી નાસ્તિકમર્યાદામાં જોડવું, એ વધારે ન્યાયશીલ ગણાય.

આપણા પ્રાચીન વેદધર્મની યજ્ઞાદિ ક્રિયાઓ, પ્રતીક અથવા અહંપ્રદ વગેરે રહસ્ય-ઉપાસનાઓ, અને ધ્વજનું દર્શન એ ત્રણ કાંડવાળા ધર્મવૃક્ષની કોઈ કોઈ ડાળીમાંથી સંપ્રદાયધર્મો વડવાઈઓ તરીકે ઊતરી આવ્યા છે, અને તેમાં જો કે મૂલ વૃક્ષનાં થડનું અથવા ત્રણ કાંડની મોટી ડાળીઓનું બલ નથી, પરંતુ તે ડાળીઓ અને થડ સાથે તે વડવાઈઓ જોડાયેલી હોવાથી તથા તેમાં નવજીવન રસને પ્રવાહ વહેતો હોવાથી તે નવાં વૃક્ષોને ઉત્પન્ન કરવાને સમર્થ છે, અને તેને યોગ્ય જૂમિ મળે તો નવા વૃક્ષરૂપે પરિણામ પામે છે.

વેદધર્મનો સાર અધ્યાત્મદર્શનમાં છે, અને રમાર્ત સમયમાં જય હિ પરમેા ધર્મો યદ્ યોગેન આત્મદર્શનમ્-યોગ વડે આત્મ-દર્શન કરવું એ પરમ ધર્મ છે, એમ યોગી યાગવલ્કય કહે છે. આ આત્માનું દર્શન જીવાત્મા અને પરમાત્માના બેદ ઉપર ધડાયેલું છે, કે તેના બેદાબેદ ઉપર ધડાયેલું છે, કે તેના અબેદ ઉપર ધડાયેલું છે—આ મુદ્દાના મતબેદ ઉપર સંપ્રદાય-ધર્મોનો મતબેદ પડેલો જણાય છે. વેદાર્થના નિર્ણયમાંથી બેદદર્શન અથવા દ્વેતવાદ, બેદા-બેદદર્શન અથવા સમુચ્ચયવાદ, અબેદદર્શન અથવા અદ્વેતવાદ—એ ત્રણ વિચારની શાખાઓ મૂલ થડમાંથી નીકળેલી હોવાથી તે જ્ઞાન-સિદ્ધાંતને અનુસાર યોગ્ય ક્રિયા અને ચર્યાઓ સંપ્રદાયધર્મોમાં ધડાવવા પામી છે.

અભેદદર્શન અથવા અદ્વૈતવાદ ઉપર ધડાયેલા સંપ્રદાયધર્મોમાં ચાર અવાન્તર શાખાઓ થયેલી જણાય છે (૧) કેવલ અદ્વૈત શાખા; (૨) વિશિષ્ટ અદ્વૈત શાખા, (૩) શુદ્ધ અદ્વૈત શાખા; અને (૪) અવિભાગ અદ્વૈત શાખા. પ્રથમ શાખાના પ્રતાપી આચાર્ય શ્રી શંકરાચાર્ય છે (સને ૭૮૮) અને તેમના સંપ્રદાયને સ્માર્ત સંપ્રદાયની સંજ્ઞા મળી છે, બીજીના સંસ્થાપક આચાર્ય શ્રી રામાનુજ છે (સને ૧૧૨૭) અને તેમના સંપ્રદાયને શ્રીસંપ્રદાય કહે છે; ત્રીજીના સંસ્થાપક મહાપુરુષ શ્રી વલ્લભાચાર્ય છે (૧૬ મું શતક) અને તેમના સંપ્રદાયને પુષ્ટિસંપ્રદાય એવું નામ મળ્યું છે; અને ચોથા સંપ્રદાયના પ્રવર્તક વિજ્ઞાનભિક્ષુ છે, પણ તે સંપ્રદાયનો હાલ લોપ થયો લાગે છે.

શંકરમતાનુયાયીઓની એક શાખા શિષ્ટ-સ્માર્ત સંપ્રદાયની છે, પારે બીજી શાખા અવધૂત-ગોરક્ષ-મત્સ્યેન્દ્રાદિ યોગીજનોની છે. કેપા અને ચર્યાના બેદ વડે તથા મૂલ દર્શનની વિસ્મૃતિને લઈ નિનકટા જોગીઓ, નામુડા, ખાખી-તથા-વીરશૈવો અથવા લિંગાયતો ત્યાદિ મતાન્તરો પ્રકટયા-છે. કેવલ અદ્વૈતદર્શનમાં જીવ-બ્રહ્મનો વાસ્તવ અભેદ સ્વીકારાયેલો હોવાથી અને બ્યાવહારિક બેદ છૂટ મનાયેલો હોવાથી તેની ઉપાસના, ક્રિયા અને ચર્યાઓ તે અદ્વૈત અનુભવ જાગે તેવા હેતુપુરુષર ધડાયેલી હોય છે.

તે દર્શનમાં વાસ્તવ દેવ ખરી રીતે બ્રહ્મત્વરૂપ તત્ત્વ છે અને અતત્ત્વરૂપ માયા વડે યુક્ત થાય છે ત્યારે સમુદ્ય ઈશ્વરનું સ્વરૂપ રચાય છે અને તેના આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને અતિ-ભૌતિક નામરૂપવાળા પ્રાણીપદાર્થોમાં બિન્ન બિન્ન રૂપોમાં તે ઈશ્વરને બાહ્ય પૂજાથી અથવા આંતર યોગથી યજી જીવે પોતાનું જીવું ચયેલું બેદવાળું રૂપ પલટાવી, ઈશ્વરાત્મારૂપે પોતાનું સાચું સ્વરૂપ ઓળખી અને તે ઈશ્વરાત્માનું વાસ્તવ નિર્મુદ્ય સ્વરૂપ અનુભૂતિમાં લાવી

સંસારમાંથી મુક્ત થવું, આવી સંક્ષેપમાં સમજૂતી છે. આ સંપ્રદાયની સાધનશ્રેણી તેની પીઠમાં અદ્વૈતવાદ હોવાથી ગૌણ લક્ષિતવાળી અને જ્ઞાનના પ્રાધાન્યવાળી હોય છે. તેમાં વર્ણાશ્રમધર્મનું પાલન, કર્માનુષ્ઠાન, તપ ઇત્યાદિ સર્વ સાધનો ત્રિવિધિવાને અર્થાત્ તત્ત્વજ્ઞાનની તીવ્ર વાસનાને ઉત્પન્ન કરે તેટલા અર્થે ઇષ્ટ મનાયાં છે; અને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી કર્મને કોઈ રીતે મોક્ષમાં સહકારી કારણ માન્યું નથી. લક્ષિત કરતાં જ્ઞાનવૈરાગ્ય ઉપર આ સંપ્રદાયમાં સવિશેષ ભાર મૂકવામાં આવે છે. સંસારનો ક્લેશના વિપાક પૂર્વે ત્યાગ કરવાનું જે કે ઇષ્ટ માન્યું નથી, તો વિપાક થયા પછી અથવા ચિત્તશુદ્ધિ થયા પછી સંન્યાસ અથવા ત્યાગને, અવશ્ય, મનન અને નિદિધ્યાસનાદિ અંતરંગ સાધનોને તથા ઉપરતિને આવશ્યક માન્યાં છે. તેથી આ સંપ્રદાય મૂલમાં પ્રવૃત્તિપ્રધાન ધર્મવાળો છતાં નિવૃત્તિના લક્ષ ઉપર ખેંચનાર છે.

શ્રી. શંકરાચાર્યને સમર્થ તત્ત્વદર્શી મહાપુરુષ તરીકે હિંદુ-સમાજ એક અવાળે સ્વીકારે છે, પરંતુ તેમની કિંમત ધર્મસુધારક તરીકે જેવી જોઈએ તેવી અંકાઈ નથી. કોઈપણ મહાપુરુષને આચાર્યની પ્રતિષ્ઠા કેવલ તેના તત્ત્વદર્શનને લીધે મળતી નથી, પરંતુ તેમના પોતાના ધર્મબલ, આચારબલ, અને અન્યને પોતાના સદ્વર્તન અને ધર્માચરણ વડે સન્માર્ગગામી કરવાના નૈતિક બલને લીધે તે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રી શંકરાચાર્યના જીવનમાં ધર્મ-વૈરાગ્યનું લોકોત્તર બલ ન હોત તો તેમના માત્ર જ્ઞાનબલથી આજમુધી તે પ્રતિષ્ઠા ટકી શકી ન હોત. તેમના સદ્ગુરુ ગોવિંદ ભગવાનમાં વૈરાગ્યબલ હતું, પણ ધર્માચરણ અને ધર્મપ્રસારણનો આવેશ ન હતો. તેમના પરમગુરુ ગોડપાદમાં જ્ઞાનબલ ઓછું ન હતું, વૈરાગ્ય પણ હતો, પણ ધર્મપ્રસારણબલ ન હતું. આથી જે ગુરુ ન કરી શક્યા, જે પરમગુરુ ન કરી શક્યા, તે શ્રી શંકરાચાર્યે રૂપ સિંધ કરી શક્યા; અને તેનું મુખ્ય કારણ એટલું જ કે જ્ઞાન તથા વૈરાગ્ય ઉપરાંત

ધર્માચરણ સમાજની સુધારણામાં ધણું ચડિયાતું સાધન છે. સમગ્રજીવિનાનો, જ્ઞાન વિનાનો, ધર્મ અપધર્મ થાય તે ખરું છે, પરંતુ સમાજ અને વ્યક્તિના જીવનનું સુમિશ્રિત બંધારણ ધર્મ જ ધડે છે. ધર્મ જ જ્ઞાન-વૈરાગ્યની ઇંદોને જોડનાર સિમેન્ટ છે. તે વિનાની ઇમારત જેમ બૌદ્ધોના સિદ્ધાન્ત સંબંધમાં શ્રી શંકરાચાર્ય કહે છે તેમ સિક્તાકૃપવદ્ વિદોર્યતે- વેળુના દૂવા જેવી ખેસી બપ છે.

સ્માર્ત સંપ્રદાયના અદ્વૈતદર્શનમાં વસ્તુતઃ બ્રહ્મતત્ત્વ વિના અન્ય કોઈ દેવ નથી; અને તે તત્ત્વને આત્મરૂપે અનુભવવું એ જ પુરુષાર્થ છે. તેથી આ સંપ્રદાયનું ધર્માચરણ દેવને અથવા ઇશ્વરને આત્મરૂપે ઓળખવો એ લક્ષ ઉપર ધડાય છે. તે સંપ્રદાયની દેવભાવના આત્મ-પક્ષપાતી હોવાથી તે સંપ્રદાયના અનુયાયીઓમાં દેવતાબેદને લઈ ધર્મઝડો ઊભો થવો સંભવતો નથી, અને જે થતો જણાય તો; સિદ્ધાન્તની વિસ્મૃતિથી, અને શૈવાગમ સાથેના તે સંપ્રદાયના એ બેદ-ભ્રમથી ઊભો થાય છે. સ્માર્ત સંપ્રદાયની પૂજનપદ્ધતિમાં એવો ક્રમ પ્રવર્તતો જણાય છે કે ઉપાસક પોતાની ચિત્તવૃત્તિને અનુકૂલ, દેવભાવનાને સ્વીકારે, અને પ્રધાન દેવતાને કેન્દ્રમાં રાખે, અને ઇતર દેવતાને પરિવાર-દેવતાચક્રમાં ગોઠવે છે. સ્માર્તો ધણે ભાગે પંચાયતન; દેવની પૂજા કરે છે, તે ઉપરથી સમગ્રય છે કે શ્રી શંકરાચાર્યે જે તે પ્રજ્ઞાલિકા સ્થાપી હોય તો તે સમયના શૈવો, શાકતો, વૈષ્ણવો, ગાણપત્યો અને સૌરાનો ઝડો જમાવી સર્વને બ્રહ્માદૈતદર્શન પ્રતિ ખેંચવાની ભક્તિમાર્ગની યોજના કરી લાગે છે. તેમના સમયમાં આ પાંચ દેવોના ભક્તોમાં તત્ત્વદષ્ટિનો લોપ થવાથી ધર્મવિગ્રહ ચાલતો હશે, અને તેનું ધર્મતત્ત્વના વિવેકપૂર્વક તેમણે નિરાકરણ કરેલું જણાય છે. સ્માર્તોમાં તત્ત્વનો આગ્રહ છે, અતત્ત્વ અથવા દેવના નામરૂપ સંબંધમાં આગ્રહ નથી, જે કે તત્ત્વગ્રહણ પહેલાં નામરૂપાત્મક પ્રતીકોનાં બ્રહ્મજુદ્ધિ અથવા તત્ત્વજુદ્ધિ બાંધવાની ભાવના અથવા

ઉપાસનાને આવશ્યક માની છે. ચાકર સિદ્ધાન્તમાં જે ઉપાસ્ય છે અર્થાત્ જે નામરૂપથી વિશિષ્ટ છે તે જ શૈવ છે, અર્થાત્ નામરૂપથી વિરહિત કેવલ તત્ત્વ છે. આથી નામ, રૂપ, ઉપાધિ, અથવા સર્વજ્ઞતાદિ ધર્મો અથવા વિશેષણો ઉપહિત અથવા વિશિષ્ટનું જ્ઞાન કરાવી પરિણામે નિરૂપાધિ અથવા નિર્વિશેષ સ્ફોટ કરે છે. વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રકારની છતાં ગુજરાતના સ્માર્તો ધણે ભાગે શિવભક્ત હોય છે. ભર્તૃહરિના શ્લોકાનુસાર શિવવિષ્ણુમાં વાસ્તવ ભેદ નહિ, છતાં તેઓ તથાપિ ભક્તિસ્તરૂપેન્દુશેઝરે— ચંદ્રમૌલિ શિવમાં ભક્તિવાળા હોય છે; અને તેમના આચાર તથા પૂજનસંભાર શૈવમતાનુસારી જેવા જ હોય છે.

સ્માર્ત સંપ્રદાય સાથે સમાર્ધ-સંબંધ ધરાવતા, પરંતુ કેવલ અદ્વૈત-દર્શનની પીઠ વિનાના અને દ્વૈત-દર્શનની પીઠ ઉપર ધડાયેલા એ મતો શિવમાર્ગમાં ચાલે છે :—(૧) પાશુપત માર્ગ અને (૨) શૈવ માર્ગ. આ માર્ગના અનુયાયીઓ ગુજરાતમાં નથી, પણ દક્ષિણમાં છે. તટસ્થ ઈશ્વરકારણવાદ બ્રહ્મસૂત્ર પહેલો છે કેમકે પ્રચુરસા મંજસ્યાત્ એ બ્રહ્મસૂત્ર તે મતનું ખંડન કરે છે, તેથી તે મતનું મંડન આવીન હોવું જોઈ એ. જીને 'પશુ' સંજ્ઞા, ઈશ્વર અથવા શિવને 'પતિ' સંજ્ઞા, પશુનો મોક્ષ કરવામાં ઈષ્ટ ક્રિયા તે યોગ, અને મૃત-અર્થા—જેવા કે, રનાન, પૂજન, ભરમશિંગધારણ તે વિધિ; અને દુઃખાન્ત એટલે-મોક્ષ—એ પાંચ પદાર્થોનું નિરૂપણ કરનાર શાસ્ત્રને પાશુપત દર્શન કહે છે. તેના પ્રણેતા નકુલીય આચાર્ય યર્ષ ગયા. આ માર્ગની જ્ઞાનપદ્ધતિ સ્માર્તોના કેવલ-અદ્વૈત કરતાં જુદી છે પણ યોગ અને ચર્ચા સરખાં છે, તેથી બાહ્યાચારમાં સ્માર્તો અને પાશુપતો સરખા હોય છે.

પરંતુ ખાખી, કિંગાપત, નાગડા, કાનફટા જેવીઓ પાશુપત મતના અનુયાયીઓ જણાય છે તેમના મદતો સાથે વાતચીત કરતાં

મને સમજાયું છે કે તેઓ કેવલ અદૈતને ઇષ્ટ માનતા નથી; પરંતુ જીવ-ધર્મિય વચ્ચે પશુ તથા પતિનો, કાર્ય-કારણનો, પરતંત્ર તથા સ્વતંત્રતાનો, બેદ માને છે. અગિયારમા સેકામાં વીરશૈવો અથવા લિંગાયતના મતનો બદલાવન પ્રસાર થયો જણાય છે; પરંતુ તે મતનો વેગ ગુજરાતમાં પહોંચ્યો જણાતો નથી.

દક્ષિણમાં વેદધર્મના જેટલો પ્રાચીન શૈવ આગમ સંપ્રદાય ચાલે છે. તપાસ કરતાં સમજાય છે કે તેલુગુ-દ્રાવિડ દેશમાં દેશભાષામાં સખાયેક્ષા આગમ થયો એટલા બધા છે કે તે ધર્મનું સ્વતંત્ર વાદ્યમય કહીએ તો ચાલે. આ પ્રથો સર્વવિદ્યાકર જેવા છે. તેમાં સર્વ શાસ્ત્રોનાં પ્રતિપાદ્યો લોકભાષામાં પ્રબોધવામાં આવ્યાં છે, અને શૈવમાર્ગનું વાદ્યમય (શિવરહસ્યાદિ ઇતિહાસપ્રથો) પાછળથી ઉત્પત્ત થયું છે. દ્રાવિડોમાં દેશભાષાનું વાદ્યમય એટલું બધું વિશાળ છે કે સંસ્કૃત વાદ્યમય તો તેની છાયામાત્ર છે. શ્રીકંઠાચાર્ય અને તેમનું જ્ઞાનસૂત્ર ઉપરનું ભાષ્ય શિવસંપ્રદાયના પ્રાચીન અસ્તિત્વનું જ્ઞાન કરાવે છે. આગમે આર્યોના ન હોય તો દ્રવિડોના તો ખરાજ, અને રામાયણના ઇતિહાસથી અને રાવણના શિવલક્ષ્મણથી એટલું સાબિત થાય છે કે શિવલક્ષ્મણ ધણી પ્રાચીન છે.

ધર્મિયને સાપેક્ષ માની પતિ, પશુ અને પાશ-એ ત્રણ પદાર્થો માની, વિદ્યા, ક્રિયા, યોગ અને અર્ધા એ ચાર પાદ વડે શિવનો પ્રસાદ અથવા અનુગ્રહ સંપાદન કરી પરતંત્રતાની બેડી તોડી સ્વતંત્ર થવું એ આ સંપ્રદાયનું રહસ્ય છે. આ સંપ્રદાયના ખાસ અનુયાયીઓ ગુજરાતમાં નથી, જોકે સ્માર્ત શૈવો પોતાના આચારવિચારમાં પાશુપતો અને દક્ષિણ શૈવો જેવા હોય છે. જ્યારે સ્માર્ત શૈવો શિવ સંબંધમાં દુરાગ્રહી હોતા નથી અને ઇશ્વર દેવની નિંદા કરતા નથી, ત્યારે પાશુપતો શિવના આગ્રહી હોય છે અને વૈશ્ણવોની નિંદા કરવા તત્પર હોય છે. જેઓ આપમાનુસારી શૈવો

હોય છે તેઓ છતર દેવની નિંદા નથી કરતા, પણ શિવની લીલા વિના અન્ય કોઈ દેવના મહિમાને માનતા નથી, અને મનુષ્યોનો અથવા જીવોનો ઇતિહાસ ગાવા કરતાં શિવની આગમમાં જણાવેલી લીલાઓને સત્ય માની તેનું જ ગાન કરે છે. પુરાણોમાં દેવોની સ્તુતિ-નિંદા આવે છે, પણ શૈવાગમ ગ્રંથોમાં અને મુખ્યત્વે કરીને શિવરહસ્યાદિ મહાભારત જેવામાં અન્ય દેવની નિંદાનો અભાવ અને શિવની સ્તુતિ જ આવે છે. આ અંશમાં શૈવાગમીઓ પાશુપતો કરતાં ધર્મવિવેકમાં ચડિયાતા છે.

જેમ કેવલ-અદૈત માર્ગનો સ્માર્ત સંપ્રદાયનો શિવમાર્ગ છે, જેમ દ્વિત દર્શનવાળો પાશુપતો અને આગમવાદીઓનો શિવમાર્ગ છે, તેમ શુદ્ધ અદૈત માર્ગનો કારમીરકોનો પણ એક શિવમાર્ગ છે. આ મનને માહેશ્વર મન કહે છે, અને તેમના દર્શનને ત્રિકદર્શન કહે છે, કારણ કે તે વિશ્વ, જીવ અને ઈશ્વરનો શુદ્ધ અદૈતવાદ-માયાની છાંટ વિનાનો માને છે. ઈશ્વર ચેતન પોતે જ જગત તથા જીવરૂપે સ્વેચ્છાથી લામે છે. ચિત્સક્રિયા પોતે જ પોતાની પીઠમાં જગદિયત્ર આલેખે છે પોતે પોતાને દાંકે છે અને દાંકવાના પ્રમાણથી તે વ્યાપક ચિત્સક્રિયા અણુભાવને પામે છે, અને તેને અણુ-તાનો, માયાનો અને કર્મનો પાસ લાગતાં તે માયાપ્રમાતા બને છે. આ પ્રમાણે પતિરૂપ ઈશ્વર સ્વશક્તિના આવરણ-બદ્ધથી પશુરૂપ અણુજીવ થાય છે. આ પદ્ધતિને અવરોધકર્મ કહે છે શક્તિના અને ગુરુના અનુમદથી જ્યારે દીક્ષાના ક્રમમાં તેને આરોધકર્મનો વેગ મળે છે ત્યારે સ્વશક્તિના મોદમાંથી છૂટે છે, અને પોતાની સાચી ઓળખ અથવા પ્રત્યક્ષિતા કરે છે. આ પ્રત્યક્ષિતા દર્શન કારમીરમાં ઉદય થયેલું મણાય છે, અને તેના હાત પ્રસિદ્ધ થયેલા ગ્રંથોનું અરજોક્ત કરતાં સમજાય છે કે તે દર્શનમાં અને સ્માર્ત સંપ્રદાયના અદૈતદર્શનમાં સુદૃઢ ભેદ છે. જ્યારે ચાકર અદૈતદર્શન જાનને નિર્વિ-

દ્રવ્ય અથવા શાંત પ્રતિપાદન કરે છે, અને તેના વિકલ્પના હેતુરૂપે તત્ત્વ-અતત્ત્વથી અનિર્વચનીય માયાનો સ્વીકાર કરી વિશ્વતંત્રની વ્યવસ્થા કરે છે; ત્યારે કારમીરકોનું આ શિવાદ્વિતદર્શન માયાનો સ્વીકાર કર્યા વિના શિવ-શક્તિનું યામલરૂપ માને છે, તેમજ તેને સ્પંદવાળું સ્વીકારે છે; અને પ્રત્યક્ષિતાના ઉદયમાં અણુ ઉપાય, શક્તિ ઉપાય અને શાંતિ ઉપાય, એમ ત્રણ પ્રકારના કનિષ્ઠ, મધ્યમ, અને ઉત્તમ યોગનું વિધાન કરે છે. આ દર્શનમાં આત્મવ્યૂહ, વિદ્યા-વ્યૂહ અને શિવવ્યૂહ એવા ત્રણ વ્યૂહમાં સાંખ્યોના પચ્ચીસ તત્ત્વો, માયા, કલા, વિદ્યા, ઈશ્વર, સદાશિવ, શક્તિ અને શિવ મળી છત્રીસ તત્ત્વો સ્વીકારે છે અને પચ્ચીસને અશુદ્ધ અધ્વાનાં, માયાદિ છ કંચુકોને મિશ્ર અધ્વાનાં, અને શુદ્ધ વિદ્યાદિ પાંચ તત્ત્વોને શુદ્ધ અધ્વાનાં માને છે. અધ્વશુદ્ધિ કરવામાં તેઓ મંત્રને અમોઘ સાધન માને છે. મંત્રશાસ્ત્રની અને તેના ભીતરમાં રહેલા ઉપાસનાકાંડની મીમાંસા આ દર્શન જેવી રીતે સ્પષ્ટ કરી શકે છે તેવું ઇતર દર્શન કરતું નથી. આ સંપ્રદાયનો મુખ્ય આધારમંત્ર શિવમુત્રો તથા શક્તિમુત્રો છે. સ્પંદકારિકાદિ મંત્રો તેનું ઉપજીવણ છે.

વેદધર્મના યજ્ઞકાંડમાં જે અગ્નિરદસ્થની પ્રક્રિયા છે તેમાંથી બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદો દ્વારા શૈવસંપ્રદાયોનો પ્રસાર થયો જણાય છે. પ્રાચીન ઉપનિષદોમાં શિરોમત્ત, વિરજ દીક્ષા, પ્રણવની ઉપાસના, ઇત્યાદિ જગ્યાલ શાખામાં પ્રચલિત હતી. આ શાખાના મદર્પિઓ કંઈક અધિક ત્યાગ અથવા સંન્યાસપરાયણ વૃત્તિવાળા જણાય છે, કારણ કે ક્રમશઃ આશ્રમર્થથી આશ્રમમાં ચલવાનો સામાન્ય નિયમ છે તેનો અપવાદ જગ્યાલઉપનિષદમાં યદિવેતરયા ગ્રહ્યચયદિવ પ્રવ્રજેત્ એ શ્રુતિમાં પ્રતિપાદન કરેલો જણાય છે અને તેને શ્રી શંકરાચાર્ય પ્રમાણુવાક્ય માની સંન્યાસાશ્રમની ઉપપત્તિ કરે છે. સધળા શૈવ સંપ્રદાયો, પછી તે સ્માર્ત મનને અનુસરતા હોય કે પાશુપત મનને અનુસરતા હોય, શૈવાગમને અનુસરતા હોય કે કારમીરના પ્રત્ય-

ખિન્નાદર્શનને અનુસરતા હોય, તે સર્વમાં તપ, વૈરાગ્ય અને ત્યાગનું પ્રાધાન્ય હોય છે અને લીલા, અનુરક્તિ અને સંસારનું ગોણપણ હોય છે. તપ, વૈરાગ્ય અને ત્યાગના આવેશથી જો જ્ઞાન નથી હોતું તો આ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ અવધૂત બની સંસારી જનોના સુખદુઃખની સાચી કિંમત આંધી શકતા નથી અને કામક્ષભાવ વિનાના થઈ જાય છે. તત્ત્વજ્ઞાન સાથે તપ, વૈરાગ્ય અને ત્યાગ હોય છે તો આ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ ધણા પ્રતાપી, શાંત અને નીડર હોય છે.

યોગજન્ય ઐશ્વર્યની વાસનાથી પ્રેરાયેલા અને જ્ઞાનવૈરાગ્ય વિનાના શૈવો આ માર્ગના અવધર્મવાળા હોય છે, અને ભૈરવ, જંગમ, અગ્રેરી, ઇત્યાદિ વિધર્મો હોય છે.

ઐશ્વર્યની વાસનાને વશ વર્તી કેટલાક રસેશ્વરવાદીઓ પણ થાય છે. કીમિયાના અને અજરામરતાના હંદમાં કેટલાક પડેલા હોય છે. રસદર્શન શૈવદર્શન સાથે મળતું છે, પરંતુ તેની પરિભાષા ગોપ્યમાર્ગની અને ત્રાંતિ ઉપજાવનાર હોવાથી તે રસદર્શનના સાચા ભાવિકો અથવા ઉપાસકો અને પ્રયોગશીલ મનુષ્યો નહિવત્ હોય છે. રસદર્શનના છૂટાછવાયા વિચારો આજસુધી માધવાચાર્યના સર્વદર્શન સંપ્રદર્શી જાણવામાં આવ્યા છે. પરંતુ હાલ પ્રસિદ્ધ થયેલી આયુર્વેદીય ગ્રંથમાલામાં શ્રી શંકરાચાર્યના ગુરુ ગોવિન્દ ભગવાનનો રસહૃદયતંત્ર નામનો ગ્રંથ અવલોકતા જણાય છે કે રસદર્શનનો પણ પ્રાચીન સંપ્રદાય હતો, અને તે સંપ્રદાયના પતંજલિ, વ્યાડિ, નાંગાર્જુન આદિ ગુરુઓ થઈ ગયા છે. આ દર્શનના અનુયાયીઓ ચિદાત્માને રસરૂપ માને છે અને પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે "જો સિદ્ધરસ પ્રાપ્ત થાય તો પૃથ્વીને જરા-મરણ વિનાની કરી નાખું." આ અસાધ્ય સિદ્ધિમાં તથાઈ ધણુઓ કાદંબરીમાં વર્ણવેલા જરદ્ દ્રવિડ ધાર્મિક જેવા થઈ ગયેલા જણાય છે. પરંતુ આ સિદ્ધાંતમાં એક મોટો

એ ■ કે દેહની અવગણના કરવાનો જે ધર્મસિદ્ધાંત છે તે ખોટો છે. મોક્ષરૂપ મોટો પુરુષાર્થ જ્ઞાન વિના સિદ્ધ થતો નથી; જ્ઞાન અભ્યાસ વિના સિદ્ધ થતું નથી; અને અભ્યાસ દેહની સ્થિરતા વિના ખનતો નથી. સિદ્ધરસ વડે દેહની સ્થિરતા જેઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને આરોગ્યાદિ સંપત્તિ મેળવી શકે છે તેઓ જ પરમેશ્વરની સાચી ઉપાસના કરી શકે છે ગોવિન્દાચાર્ય એક સ્થળે લખે છે :-

નહિ દેહેન કથચિદ્ વ્યાધિજરામરણદુઃખવિધુરેણ
ક્ષણભગુરેણ સૂક્ષ્મ તદ્બ્રહ્મોપાસિત્ જ્ઞક્યમ્ ॥
યજ્જરયા જર્જરિતં કાસશ્વાસાદિદુઃખવશમાપ્તમ્
યોગ્ય તન્ન મમાધૌ પ્રતિહતબુદ્ધીન્દ્રિયપ્રસરમ્ ॥
અસ્મિન્નેવ શરોરે યેષાં પરમાત્મનો ન સવેદઃ
દેહત્યાગાદૂર્ધ્વં તેષા તદ્વશ દૂરતરમ્ ॥
બ્રહ્માદયૌ યજન્તે યસ્મિન્ દિવ્યાં તનું સમાશ્રિત્ય
જીવન્મુક્તાશ્વાગ્યે કલ્પાન્તસ્થાયિનો મુનયઃ ॥
તસ્માજ્જીવન્મુક્તિં મમીહમાનેન યોગિના પ્રથમમ્
દિવ્યા તનુવિધેયા હરગૌરીસૃષ્ટિમયોગાત્ ॥

"વ્યાધિ-જરા-મરણના દુઃખોથી સંપડાયેલા ક્ષણભંગુર દેહ વડે સૂક્ષ્મ બ્રહ્મની શી રીતે ઉપાસના થાય ? જે દેહ જરાથી જર્જરિત હોય, શ્વાસ-હિક્કાદિ દુઃખોથી પરવશ પડ્યો હોય, તે દેહ સમાધિને લાયક નથી, કારણ કે તેમાં શુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયોની મદ્ય-ધારણ શક્તિઓ દુર્બલ ગયેલી હોય છે. જેઓ વર્તમાન દેહમાં પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શકતા નથી તેમને મરણ પછી બ્રહ્મનું છેલ્લું ધણું રહે છે. દિવ્ય તનુને ધારણ કરી બ્રહ્માદિ પરમાત્માનું યજ્ઞ કરે છે; તેની રીતે જીવન્મુક્તો અને કલ્પાન્તસ્થાયી મુનિઓ પરમાત્માને યજ્ઞે છે. જે યોગી જીવન્મુક્તિની ઇચ્છા રાખે ■ તેણે પ્રથમ હરગૌરીના યોગ વડે દિવ્ય તનુને સંપાદિત કરવું જોઈએ."

ઉપરનાં વાક્યોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે રસેશ્વર દર્શનનો મર્મ દેહને સ્થિર બનાવી પરમાત્મસાક્ષાત્કાર કરવાનો છે, કંઈ ભોગ ભોગવવાનો નથી. આમ આ દર્શનની પીઠમાં ઈશ્વરપરાયણતા રહેલી છે.

વૈષ્ણવ સંપ્રદાયો

વિશિષ્ટ અદ્વૈત દર્શનની ભૂમિકા ઉપર રચાયેલા શ્રી રામાનુજ આચાર્ય(સને ૧૧૨૭)ના શ્રી-સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ ગુજરાતમાં બહુ નથી; તેમ પૂર્ણિમ સંપ્રદાય અથવા બ્રહ્મ સંપ્રદાય પણ ગુજરાતમાં પ્રવર્તતો નથી. પરંતુ શ્રી રામાનુજ આચાર્યના સંપ્રદાયમાંથી પૃથક્ પડેલા રામાનંદી પંથના સાધુઓ ગુજરાતમાં છે. આ પંથમાં સુરદાસ, તુલસીદાસ આદિ મહાન ભક્તજનો થઈ ગયા છે અને જ્યારે વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રભુભન અને અનિરુદ્ધ આ ચાર વ્યૂહમાં મૂલ્ય શ્રી-સંપ્રદાયના અર્ચનનું પ્રાધાન્ય હતું ત્યારે આ પંથમાં અવતારવાળા શ્રીરામચંદ્રની ભક્તિનું પ્રાધાન્ય છે. આ પરંપરામાં યથેચ્છા કૃષ્ણ-વિશિષ્ટ અદ્વૈત કરતાં કંઈક કેવલ અદ્વૈત-પક્ષપાતી થયા છે; નાનકે તે પંથમાંથી પંચમમાં શીખ ધર્મની અવાન્તર શાખા સ્થાપી છે; અને સંતતામી સાધના-પદ્ધતિ અને ખાસ અમદાવાદમાં દાદુપંથી (સને ૧૬૦૦) આ શાખાની પરંપરામાં થયા છે. પ્રખ્યાત નિશ્લદાસ, સુંદરદાસ, વગેરે મહાત્માઓ આ પંથમાં થયા છતાં કેવલ અદ્વૈતનો માર્ગ માનવામાં થયા છે.

પ્રાચીન ભાગવત ધર્મની પ્રજ્ઞાલિકામાં ભિતરી આવેલા વિશિષ્ટ અદ્વૈત સંપ્રદાય અને તેની અવાન્તર શાખાઓમાં ચિત્ અને અચિત્ —જીવ અને જગતથી વિશિષ્ટ બ્રહ્મ—જેને નારાયણ સંસાર આપવામાં આવે છે, તેની ભક્તિ અને પ્રપત્તિ મોક્ષનું મુખ્ય સાધન માનવામાં આવે છે.

વિશિષ્ટ પરબ્રહ્મનું યજ્ઞન શ્રી-સંપ્રદાયવાળા પ્રતિમાઓમાં (અર્થામાં રામાદિ અવતારી શરીરોમાં વિભવમાં), વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રણમ અને અનિરુદ્ધ એ ચાર બ્યૂદમાં, સર્વ જીવોમાં અધિવાસ કરી રહેલા અંતર્યામી ઈશ્વરમાં, કરવાનું વિધાન છે આ સંપ્રદાય જો કે ભક્તિપ્રધાન છે અને વિષ્ણુના જ મહત્ત્વને ગાનાર છે તો પણ તેની તત્ત્વદષ્ટિ ધણી જાંડી છે. કેવલ અદ્વૈત અને વિશિષ્ટ અદ્વૈતનાં મુખ્ય મંતવ્યોમાં કેવા પ્રકારનો ભેદ છે તે નીચેના દોષ્ટકથી સમજાશે.

કેવલ અદ્વૈત અને વિશિષ્ટ અદ્વૈતના દર્શનનાં મંતવ્યોમાં ભેદ.

કેવલ અદ્વૈત દર્શન
પ્રમાણે

વિશિષ્ટ અદ્વૈત પ્રમાણે

(૧) આત્મતત્ત્વ એક જ છે, અને અન્ય કોઈ પણ પરમાર્થ સત્ પદાર્થ નથી.

✓ (૧) ચિદ અને અચિદ્ધી વિશિષ્ટ આત્મા એક છે, અને તેના શરીરથી પૃથક્ કોઈ પદાર્થ સત્ નથી.

(૨) આત્મા સમ્મતીય, વિગ્મ-તીય, અને સ્વમન ભેદ વિનાનો અપડેકરસ છે.

(૨) આત્મા સ્વમ્મતીય જીવોથી અને વિગ્મતીય જડ પદાર્થોથી, અને સ્વમન ક્રિયાશુદ્ધારક ગુણોથી ભિન્ન છે, અર્થાત્ અંતર્ગત ભેદવાળો છે.

(૩) આત્મા નિર્વિગેય છે; આવે છે, તેવો છે, ઇત્યાદિ પ્રકારે વર્ણવવો અસંકલ્પ છે.

(૩) આત્મા સવિગેય છે, સર્વ-ગન્ધ, નિત્યત્વ, વ્યાપિત્વ ઇત્યાદિ વિગેયપુન્ન, અને તે તે ગુણો દ્વારા વર્ણવી શકાય તેવો છે.

(૪) નિર્વિશેષ છે માટે નિર્ગુણ છે. તેમાં કલ્યાણકારક ગુણોનો પણ વાસ્તવ સદ્ભાવ નથી.

(૫) જ્ઞાનરૂપ ગુણ પણ તેમાં નથી, પરંતુ પોતે જ્ઞાનસ્વરૂપ છે.

(૬) આથી આત્મા ખરી રીતે જ્ઞાતા નથી, અને જ્ઞાતા તરીકે માત્ર ઉપચાર થાય છે.

(૭) પરમાત્મા પોતાના રૂપે કૃતસ્થ નિત્ય છે, અને સ્વભાવથી જ અદ્વિતીય છે.

(૮) ખરી રીતે જ્ઞેયત્વ પણ તેનામાં નથી, પોતે પોતાનો આશ્રય અને વિષય અને એ અસંભવિત છે.

(૯) ઉપરનાં કારણોથી બ્રહ્મ અદ્વૈત છે.

(૪) આત્મા સ્વભાવથી જ નિષ્પાપ અને કલ્યાણ-ગુણોથી પૂર્ણ છે. તેમાં ગુણોનો સદ્ભાવ નથી.

(૫) જ્ઞાનસ્વરૂપ થતાં જ્ઞાનગુણના આશ્રયરૂપ છે. ગુણજ્ઞાન-સ્વરૂપ જ્ઞાનથી જુદું છે.

(૬) આથી વસ્તુતઃ તે જ્ઞાતા છે. અને તેથી વિજ્ઞાતા છે—જાણનાર છે, એવો વ્યવહાર થાય છે.

(૭) પરમાત્મા સ્વભાવે કૃતસ્થ-નિત્ય છે; અને વિશિષ્ટ રૂપે પરિણામિનિત્ય છે. વિશિષ્ટ રૂપે અદ્વિતીય છે.

(૮) તેનામાં જ્ઞેયત્વ છે. ગુણ-જ્ઞાન સ્વરૂપજ્ઞાન કરતાં જુદું હોવાથી આત્મા જ્ઞાનનો આશ્રય અને જ્ઞાનનો વિષય થઈ શકે છે.

(૯) બ્રહ્મ અદ્વૈત—અનુનું—પણ તે પ્રકારનું અદ્વૈત નહિ, પરંતુ પ્રકારીનું અદ્વૈત. બ્રહ્મના જીવ અને જડ પદાર્થો પ્રકારો છે; તે અનંત છે, પરંતુ તે જોના પ્રકાર છે એવું પ્રકારી બ્રહ્મ એક છે.

- (૧૦) પરમાત્મા સન્માત્ર હોવાથી જ્ઞાન યજ્ઞ સત્તારૂપ હોઈ તે સદૃશસ્તુને વિષય કરતું નથી.
- (૧૧) માયાની ઉપાધિને લઈ પરમાત્માનું ઈશ્વરત્વ છે. અવિદ્યાની ઉપાધિને લઈ તે જ આત્માનું જીવત્વ છે. જડ વિશ્વ પ્રાતિભાસિક હોવાથી મિથ્યા છે. આ રીતે એક જ તત્ત્વ છે.
- (૧૨) પરમાત્માથી અભિન્ન છતાં ભિન્નવત્ દેખાતી ત્રિગુણાભિમુખ પરમાત્મશક્તિને અજ્ઞાન, માયા ઈયાદિ શબ્દથી ઓળખવામાં આવે છે. તે ઉપાધિથી યુક્ત પરમાત્મા જગતની મૂલ-પ્રકૃતિ છે.
- (૧૩) અજ્ઞાન વડે પરમાત્મામાં જગત ભાસે છે. આને વિવર્તવાદ કહે છે.
- (૧૪) પરમાત્માના વિવર્તરૂપ આ પ્રાતિભાસિક જગત મિથ્યા છે. મત્ત નથી.
- (૧૦) ગુણુજ્ઞાન સન્માત્ર નથી, પરંતુ સત્તાને વિષય કરનારું છે.
- (૧૧) પરમાત્મા સ્વયં ઈશ્વર છે. તેના શરીરમૂળ જીવવર્ગ, અને જડવર્ગ તેનાથી ભિન્ન છે. તેથી ચિદ્, અચિદ્, અને ઈશ્વર એવાં ત્રણ તત્ત્વો છે.
- (૧૨) પરમાત્માથી વાસ્તવ જુદું ત્રિગુણુવાળું પ્રધાન જગતની મુલપ્રકૃતિ છે.
- (૧૩) પ્રધાન પોતે જ અંતર્યામી ઈશ્વરના સામિપ્યને લઈ જગતકાર પરિણામ પામે છે, આને પરિણામવાદ કહે છે.
- (૧૪) પ્રધાનના પરિણામરૂપ જગત સત્ય છે, મિથ્યા નથી.

- (૧૫) અનિર્વચનીય જગત અજ્ઞાન દોષથી ભાસે છે તેથી જ્ઞાનપ્રક્રિયામાં અનિર્વચનીય ખ્યાતિનો સ્વીકાર છે.
- (૧૫) પરતુતઃ જગત સાચું દેખાય છે તેથી જ્ઞાનપ્રક્રિયામાં સતખ્યાતિનો સ્વીકાર છે.
- (૧૬) શુક્તિરજત સ્થલે છીપમાં રૂપાનો ભાસ થવાના ભ્રમ સ્થાને તથા સ્વપ્નમાં અનિર્વચનીય પદાર્થો માત્ર ભાસે છે.
- (૧૬) શુક્તિરજતમાં અને સ્વપ્નમાં સત્ય પદાર્થો જ ભાસે છે. એટલે કે જે હોય છે તે જ ભાસે છે.
- (૧૭) શાસ્ત્ર પણ જગતમાં પડતું હોવાથી અસત્ય છે; તો પણ સ્વપ્નપદાર્થવત તત્ત્વજ્ઞાનના સાધનરૂપ થાય છે.
- (૧૭) શાસ્ત્ર સત્ય હોવાથી તે તત્ત્વજ્ઞાનનું સાધન છે. અસત્યમાં સત્યની ઉત્પત્તિ થાય છે.
- (૧૮) અર્થજ્ઞાનનાં સાધનરૂપ પ્રમાણે ૭ છે : પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, શબ્દ, અર્થાપત્તિ અને અનુપ-લબ્ધિ.
- (૧૮) અર્થજ્ઞાનનાં સાધનમૂલ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને શબ્દ, એ ત્રણ છે.
- (૧૯) પ્રમાણ વડે જે જ્ઞાન થાય છે તેમાં અંતઃકરણ જ્ઞાનનું અભિન્યંજક છે.
- (૧૯) જીવમાં પ્રમાણે વડે ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન હોય છે.
- (૨૦) પરમાત્માથી અભિન્ન જીવો પણ પરમાત્માની પેઠે જ્ઞાનરૂપ છે, અને જ્ઞાનના આશ્રયરૂપ નથી. તેમનું જ્ઞાતૃત્વ કહેવાય છે તે અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિને
- (૨૦) પરમાત્માથી ક્ષિન્ન જીવો પરમાત્માના શરીરમૂલ છે જતાં જ્ઞાનસ્વરૂપ તથા જ્ઞાન, સુણવાળા છે અને તેમનું જ્ઞાતૃત્વ ખરું છે; ઔપચારિક નથી.

લક્ષ્મીને કહેવાય છે.

(૨૧) જ્ઞાનના આશ્રયરૂપે જાણાતો અહં શબ્દનો અર્થ અંતઃકરણનું રૂપવિશેષ છે એટલે અહંકાર છે. જીવાત્મા અહં શબ્દનો ખરો અર્થ નથી.

(૨૨) જીવ વિષ્ણુ છે.

(૨૩) સ્વરૂપે કરીને શરીરના સર્વ-અવયવોમાં તે દેખાયેલો છે.

(૨૪) જીવ બ્રહ્મરૂપ હોવાથી ખરી રીતે એક છે. જીવનું અનેક-પણું ઉપાધિને લીધે છે.

(૨૫) વિવેક, વૈરાગ્ય, શમાદિ છ દેવી સંપત્તિ અને મુમુક્ષુના પછી બ્રહ્મવિચારરૂપ મીમાંસાશાસ્ત્રનો આરંભ છે.

(૨૬) પ્રત્યક્ષ સામગ્રી ઊભી હોય તો શબ્દ પણ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો જનક થાય છે.

(૨૭) મહાવાક્યો વડે આત્મ-સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થતાં જ અવિદ્યા નિરૂપ થાય છે.

(૨૮) સુખદુઃખથી પર આત્માનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી જીવનાં જ મોક્ષ સિદ્ધ થાય છે.

(૨૧) જ્ઞાનના આશ્રયરૂપ અહં પદાર્થ જીવ જ છે. તેનાથી પૃથક્ અહંકાર નામનો પદાર્થ છે.

(૨૨) જીવ અણુ છે.

(૨૩) જ્ઞાન દ્વારા શરીરના સર્વ અવયવોમાં તે પ્રસરેલો છે.

(૨૪) જીવો વસ્તુતઃ અનેક છે. જીવનું અદૈતપણું તે પ્રકારનું અદૈતપણું છે; એટલે કે જીવભૂતિ એક છે.

(૨૫) કર્મ સ્વરૂપના જ્ઞાન પછી બ્રહ્મવિચારનો આરંભ છે.

(૨૬) શબ્દથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન પરોક્ષ હોય છે, કદી અપરોક્ષ હોતું નથી.

(૨૭) મહાવાક્યો વડે ઉત્પન્ન થતી જાણના અથવા ઉપાસનાની દૃઢતા વડે પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય છે.

(૨૮) લૌકિક શરીરની વિવિધતા સમયે સુખદુઃખનો અનુભવ આવરણ હોવાથી જીવનાં કદી મોક્ષ થતો નથી.

- (૨૯) પ્રારબ્ધ કર્મનો ક્ષય થતાં શરીર છૂટ્યા પછી સ્વરૂપાવસ્થિતિરૂપ મોક્ષ થાય છે. (૨૯) પ્રારબ્ધ કર્મનો ક્ષય થયા પછી લૌકિક દેહ પડ્યા પછી દિવ્ય દેહની પ્રાપ્તિ થાય છે.
- (૩૦) સ્વરૂપાવસ્થિતિ મરણ પછી થાય તેને વિદેહમુક્તિ કહે છે. (૩૦) મરણ પછી દિવ્ય તનુ મળ્યા પછીનું 'પરમેશ્વરનું' સામ્ય મેળવવું એ જ મુક્તિ છે.
- (૩૧) મુક્તિમાં અહંભાવ હોતો નથી. (૩૧) મુક્તિ-અવસ્થામાં પણ અહંભાવ હોય છે.
- (૩૨) મુક્તિસમયે જીવ-બ્રહ્મનો ભેદ હોતો નથી. (૩૨) મુક્તિસમયે જીવ-બ્રહ્મનો ભેદ હોય છે.
- (૩૩) આ અવસ્થામાં લેશ પણ દુઃખ નથી, તેમ સુખ પણ નથી. (૩૩) આ અવસ્થામાં દુઃખલેશ વિનાનું સુખનું આધિક્ય અનુભવાય છે.

શ્રી રામાનુજ આચાર્યના સંપ્રદાય અને તેની અવાન્તર શાખાઓના સાચા અનુયાયીઓમાં અનુકંપા, મૃદુતા, પવિત્રતા ઇત્યાદિ ધણા આકર્ષક ગુણો જળકે છે જ્યારે કેવલ અદ્વૈત સંન્યાસપરાયણ છે, ત્યારે વિશિષ્ટ અદ્વૈત દક્ષ્યાણુપરાયણ છે આ સંપ્રદાયના સાધુ પુરુષો જનતાનાં હિતનાં કાર્યો કરવામાં ધણી સારી સહાનુભૂતિ આપે છે. જગતને તૃણવત્ ગણવાની ખુમારી, અને જગતમાં દક્ષ્યાણુગુણોની વૃદ્ધિ કરવી—આ બે ભાવનાઓ કેવલ અદ્વૈત અને વિશિષ્ટ અદ્વૈતના દર્શનભેદથી પ્રકટેલી છે દર્શનભેદ હોવાથી તથા ભાવનાભેદ હોવાથી કૃતિમાં પણ ભેદ હોય છે. જગત તુચ્છ છે, માયિક છે, એ મંતવ્યના પ્રભાવથી જનકક્ષ્યાણુનાં કાર્યોમાં કેવલ-અદ્વૈતીને આવેશ આવતો

નથી; જ્યારે જગત સાચું છે, પ્રભુનું શરીર છે, એ મંતવ્યના પ્રભાવથી વિશિષ્ટ અદ્વૈત વિશ્વદિતનો આવેશ પ્રકટાવે છે.

કેવલ અદ્વૈત અને વિશિષ્ટ અદ્વૈતના મધ્યમાં શુદ્ધ અદ્વૈતનો કારમીરકોનો શૈવ સંપ્રદાય છે તેવો વૈષ્ણવોનો પુષ્ટિ સંપ્રદાય છે. આ સંપ્રદાયનું મૂળ ખરી રીતે શ્રી શંકરાચાર્યના પહેલાં થઈ ગયેલા વિષ્ણુ સ્વામીના સિદ્ધાન્તમાં રહેલું છે, પરંતુ તે સંપ્રદાયનો પુનરુદ્ધાર સોળમાં સૈકામાં શ્રી વલ્લભાચાર્યે કર્યો છે. આ સંપ્રદાયમાં માયાના રૂપમાં વિના બ્રહ્મતત્ત્વ જેને વિષ્ણુ, કૃષ્ણ ઇત્યાદિ દેવભાવથી ઓળખવામાં આવે છે તે જીવ તથા જગતરૂપે પરિણમે છે, અને પરિણામ પામતાં જતાં તે અવિકૃત ભાવવાળું રહે છે. જેમ સુવર્ણ ધરણીના રૂપમાં પદ્મદાય તોપણ સુવર્ણરૂપે ઓળખાય છે, તેમ બ્રહ્મ જીવ અને જગતરૂપે પરિણમે છે તે માત્ર લીલારૂપે જ પરિણમે છે. આ રિથિને અવિકૃત પરિણામ કહે છે. જેમ પ્રત્યક્ષિતા-દર્શનમાં જીવને શિવ તરીકે ઓળખવાનો છે, તેમ પુષ્ટિસંપ્રદાયમાં જીવ વિષ્ણુ ભગવાનનો પ્રસાદ મેળવી મર્યાદાભાવથી છૂટે છે. અવજ્ય-કીર્તનાદિ નવ પ્રકારની સાધન-ભક્તિ વડે સાધ્ય પરાભક્તિ સિદ્ધ થવાથી મોક્ષ મળે છે. નારદ તથા શાંડિલ્યાદિ મહર્ષિઓનાં ભક્તિસૂત્રોમાં પરમેશ્વરમાં નૈસર્ગિક પ્રેમને પ્રકટાવવાનું જે વિધાન છે, તેનું ખીજ ઇંદોગ્યની શાંડિલ્યવિદ્યામાં, અને નારદસનત્ક્રમાર સંવાદમાં છે, અને તેની પરંપરામાં તત્ત્વજ્ઞાન ગૌણ અને ભક્તિનું પ્રાધાન્ય સ્વીકારી જીવાત્મા અને પરમાત્મામાં અંશાંશીભાવ, અથવા દોષકારણભાવ પ્રમાણભૂત મનાતાં ભક્તિ દ્વારા ભેદવિલોપન કરવાનું ઉપરિચિત થયેલું જણાય છે.

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યની ગુરુપરંપરા વિષ્ણુ સ્વામીથી જ્ઞાનદેવ, તેમનાથી ત્રિલોચન અને તેમનાથી શ્રી વલ્લભ—એમ ગિતરી આવેલી જણાય છે. શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યના પુત્ર શ્રી વિદ્યનાથજીના સાત

પુત્રોની સાત ગાદીઓના આચાર્યો વડે આ સંપ્રદાય પ્રસાર પામ્યો છે અને ગુજરાતમાં આ સંપ્રદાયના લોકો ધણા છે.

ઉપર કહી ગયા તેમ, જેમ કેવલ અદ્વૈત સંપ્રદાયના ધર્મમાં તત્ત્વજ્ઞાનને અભાવે ત્યાગના આડંબરથી અપધર્મતા ઊભી થવાનો સંભવ છે; જેમ વિશિષ્ટ અદ્વૈત સંપ્રદાયમાં પણ આ સાચી પ્રપત્તિના અભાવે આહારશુદ્ધિની જ ભાંજગડથી અપધર્મતા ઊભી થવાનો સંભવ છે; તેમ શુદ્ધ અદ્વૈત શાખામાં ભક્તિનું નિર્દોષ સ્વરૂપ ન સમજાય તો મનુષ્યના શરીર માત્રના સંતર્પણ વડે અપધર્મ જન્મે છે. આ દોષો સંપ્રદાયનાં દર્શન, ભાવના અને કૃતિ એ ત્રણેનો સમન્વય ન થવાથી ઊભા થાય છે. જેઓ શુદ્ધ નિશ્ચયવાળા હોય છે તેઓ સંપ્રદાયના લક્ષ્યની સિદ્ધિ કરી શકે છે.

આ સંપ્રદાયના સાચા ભક્તજનો જનજલ્પનિર્ભય હોય છે, ભગવાનના પ્રેમથી રંગાયેલા હોવાથી હૃદયની કોમળતાવાળા હોય છે અને સંસારના સંઘળા મધુર ભાવોને સમજવાની કુશળતાવાળા હોય છે. આ સંપ્રદાયના આચાર્યશ્રીએ પ્રસ્થાનત્રયી ઉપર ભાષ્યો રચ્યા છે, તેમના દર્શનના ત્રયોની સર્વાંશ શોધખોળ થાય તો ઊછરતી પ્રજામાં સંપ્રદાયવિશુદ્ધિની સારી સમજણ થવાનો સંભવ છે.

ગુજરાતમાં સદાચારની સારી છાપ આપનાર અને જડ મનુષ્યોને સુનીતિના માર્ગે ચલાવવામાં સરળ ઉપદેશ આપનાર વિશિષ્ટ-અદ્વૈતી શ્રી સહજાનંદ સ્વામીના છેવટના ચતુકના સ્તુત્ય પ્રપત્તન પ્રતિ પણ ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર છે. તેમના સપ્રદાયને ઉદ્ધવસંપ્રદાય નામ અપાયું છે

શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ ધર્મપ્રસારણ સંસ્કૃત ભાષા દ્વારા કરવા કરતાં લોકભાષામાં કર્યું છે; અને તેટલા અંશમાં તથા તેમના જીવનની સાદાઈને લીધે અને પારકા સિદ્ધાંતો સાથે દ્વેષજીવિતા અગ્રાવને લીધે તેમને ગુજરાતના અર્વાચીન કાળના ગૌતમ બુદ્ધ

કહીએ તો તેમાં અતિશયોક્તિ નથી. તેમના સંપ્રદાયનું દર્શન વિશિષ્ટ અદ્વૈત છે, અને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ઉપરાંત શૈવો ઐશ્વર્યની કિંમત આકે છે, ત્યારે આ સંપ્રદાયવાળા “સ્વધર્મ, આત્મજ્ઞાન, વૈરાગ્ય, પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને પોતાની માદાત્મ્યે સહિત ભક્તિ”, એ પાંચ મુદ્દાને મહત્ત્વના માને છે. શ્રી સદ્ગુણદેવ સ્વામીનાં ઉપદેશવાક્યોનો સંગ્રહ જે ‘વચનામૃત’માં થયેલો છે, તેમાં આ પાંચ મુદ્દાનો વિસ્તાર લોકભાષામાં સરળતાથી કર્યો છે. પોતાના સિદ્ધાંતનો ધર્મ તેમણે સ્પષ્ટ રીતે નીચે પ્રમાણે લોયાના વચનામૃતમાં કહ્યો છે :

“અમારો અભિપ્રાય હ્યો થોડાકમાં કહીએ જે જેવી રીતે શંકર સ્વામીએ અદ્વૈત બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તેને વિષે તો અમારે રુચિ નથી, તથા રામાનુજ સ્વામીએ જેવી રીતે ક્ષર અક્ષર થકી પર જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેનું નિરૂપણ કર્યું છે તે પુરુષોત્તમ ભગવાન વિષે તો અમારે ઉપાસના છે; તથા ગોપીઓના જેવી તો એ પુરુષોત્તમ ભગવાન વિષે અમારે ભક્તિ છે તથા શુદ્ધતા જેવો તથા જડભરતના જેવો અમારે વૈરાગ્ય છે અને આત્મનિષ્ઠા છે. એવી રીતે અમારો અભિપ્રાય તથા રુચિ છે. તે અમારી વાર્તાઓ કરીને તથા અમે માન્યા જે અમારા સંપ્રદાયના ગ્રંથ તેણે કરીને જે પૂર્વાપર વિચારીને જુએ તો જે બુદ્ધિમાન હોય તેના જાણવામાં આવે છે.”

આથી શ્રી સદ્ગુણદેવના અભિપ્રાય પ્રમાણે તેમનું દર્શન વિશિષ્ટ અદ્વૈત છે. તેમની ભાવના પુરુષોત્તમ એટલે ક્ષર અને અક્ષરથી પર વસ્તુવિષયક છે; તેની બાહ્ય પૂજા શ્રીજી મહારાજના અવનારી શરીરમાં સ્વીકારી છે; અને જ્ઞાનવૈરાગ્યાદિ સાધનો ભક્તિનાં પરિપોષક તરીકે સ્વીકાર્યાં છે.

આ જમાનાના દેશવાસેવાં શ્રીપુરુષોત્તમ સંપ્રદાયધર્મોના આચારવિચાર ન રહે તે સ્વાભાવિક છે, પરંતુ ધર્મશ્રેયિષ્ય કરનાં ધર્મતત્ત્વનો નિર્ણય તેઓ સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી કરી શક્તા હોય, અથવા

તો દૈત, દૈતાદૈત, અથવા અદૈત દર્શનના કોઈપણ દર્શન ઉપર પ્રાચીન સમયમાં જે મીમાંસા થઈ છે તે મીમાંસાનો ન્યાયાનુસાર સ્વીકાર થતો હોય તો તે દર્શનને અનુસાર તેમણે પોતાની ઈશ્વરવિષયક ભાવના ધડવી જરૂરી છે, અને તે ભાવનાનુસાર તેમના જીવનની સઘળી પ્રવૃત્તિઓ રચી જરૂરની છે. જે દર્શનાનુસારી ભાવના અને કૃતિની પોજના કરે તો જ તેઓ ધાર્મિક જીવન ગાળતા ગણાય, અને તેમ થાય તો જ ધર્મપાલનમન્ય શાંતિ મળવા સંભવ છે. પરંતુ કેવલ ધર્મનો વિચાર કરવા, માત્રથી અને આચારને સગવડિયો અદાર્થ માનવાથી તો ધર્મશૈથિલ્ય વિના બીજું કંઈ પરિણામ પ્રકટે નહિ, અને ધર્મની શિથિલ-ભાવનાવાળા મનુષ્યો સમાજનું 'નાવ જીટ' ભૂમિ તરફ લઈ જવાને બદલે હાલડોલ કરે, અને સમાજનાં બંધારણોમાં ધર્મને ગોણું કરી અર્થ તથા કામને પ્રાધાન્ય આપવાનાં જે માઠાં પરિણામો પ્રકટે તેમાં તેઓ નિમિત્ત થવાનો સંભવ જોમો કરે છે, એ પ્રત્યેક વિચારશીલને સમજાય તેમ છે.

સાંપ્રદાયધર્મોની કાળી બાજુ છે તેની કોઈ ના પાડતું નથી, પરંતુ તેની ઊજળી બાજુ તરફ અસહ કરવા જેવું નથી, અને કેવલ અસાંપ્રદાયિક ધર્મનું વિવેકથી પાલન કરનાર વિશ્વમ્પવરચામાં વધારે ઉપકારક ■ એ જ આ વિષયચર્ચાનું તાત્પર્ય છે. ધર્મ-વસ્તુનો નિર્ણય થયા પછી = સર્વતત્રસ્તત્ર " રહેવાને કોઈ ના પાડતું નથી. પ્રાચીન મહર્ષિઓ તે પદવીને તે તે તંત્રની શિષ્ટમર્્યાના પાલન વડે મેળવી શક્યા હતા. પરંતુ ધર્મ-કોઈ સ્વૈરશુદ્ધિથી. જોમો થયેલો પદાર્થ નથી, પરંતુ આત્માના વિકાસનું આત્માએ જીભું ફરેલું સંયમનું બધન છે. જેઓ યથાર્થ સંયમી યાય તેઓ જ ધર્મરહસ્યને સમજે છે, અને તેઓ જ ધર્મનું વિધાન કરી શકે છે. સ્વયંપ્રકાશ પરમાત્મા પણ તેને જ આવિરાવોર્મણધિ એ શ્રુતિ અનુસાર હૃદય તથા નેત્ર આગળ પ્રકટ રહ્યા કરે છે.

‘અરવિંદ ઘોષનું તત્ત્વજ્ઞાન’*

મનુષ્ય-આત્માના ઊંડા મર્મો પકડવાના તથ્ય જ દ્વાર આપણને પ્રાપ્ત છે : મન, વાણી અને કર્મ. તેમાં પણ આત્માના સામર્થ્યને ઓધ નેટલું મન ઝીલે છે, તેનાં ધણે થોડા ભાગ વાણીમાં ઊતરે છે, અને કૃતિમાં તો તેનો ચત્તાશ જ ઊતરે છે. આથી તુરીયાં વાચં મનુષ્યા વદન્તિ એમ વેદશ્રુતિ આપણને સ્પષ્ટ જણાવે છે કે વૈષ્ણવી વાણીમાં મનુષ્યો વાગ્દેવીના ચોથા ભાગને જ પ્રગટ કરી શકે છે. હાલના ભૌતિક સ્વરાજ્ય મેળવવાના આવેશવાળા સમયના ભેરીનાદમાં બૌતિક અથવા અધ્યાત્મસ્વરાજ્યની સિદ્ધિ કરવાની દેવધંટડી કોણ સાંભળે છે ? જૂતમાત્ર ઉપર આપણું સામાન્ય ધ્યાન તો પણ “અમૃતરવની આશા વિતતી નથી” એવું કહેતા મહર્ષિ યાજ્ઞવલ્ક્યની મૈત્રેયી પ્રતિની સનાતન સત્યની ધંટડી આપણી પ્રભના અંતઃકરણમાં ક્યારે વાગશે ? બાહ્ય અથવા બહિઃપુરના તુમુલ્ય મુદ્દમાં જેમને ઊતરવું છે તે ભલે ભેરીનાદથી સમરાંગણમાં આવી પોતાના કર્મનું ફલ કોઈ “પુરુષોત્તમ”ને નિષ્કામ ભાવે અર્પે; તેની ઉપયોગિતામાં અમારે વિવાદ નથી. પરંતુ બહિઃપુરનું જ વીરત્વ છે એમ નથી, પણ અંતઃપુરનું પણ વીરત્વ હોય છે. સૂર્યના બહારના દાદ-પ્રકાશની નેટલી ઉપયોગિના છે, તેટલી જ ઘરના અંદરના અગ્નિના

* એ નામના શ્રી. મોતીલાલ નેકાલાલ મહેતાના મુસ્તક પરનો અવલોકન-લેખ; પ્રગટ ‘ચેતન’-નવ્ય-કેન્દ્ર, ૧૯૨૧.

દાહ-પ્રકાશની છે. સંસારમયનો આરંભ ગાહપત્ય અગ્નિથી થાય છે. દક્ષિણ, આહવનીય, વગેરે ત્યારપછીના છે.

અધ્યાત્મ-કાળની મધુર ઘંટડી ગુજરાતી ભૂમિમાં “અરવિંદ ધોધના તત્ત્વજ્ઞાન” થી વગાડવામાં આવી. બાણુ અરવિંદના નામથી ભાગ્યે જ આ જમાનાનો કોઈ સંસ્કારી અનુભ્ય અજાણ્યો હશે. તેમની વાણીના શાંત પરિભાવથી અને તેજસ્વી તપથી ભારતવર્ષ એક રીતે પવિત્ર થયેલું છે. ગુજરાત સાથે તો તેમણે મમત્વનો ‘સંબંધ બાંધ્યો’ હતો, અને વડોદરા કોલેજના સમર્થ અધ્યાપક તરીકેનાં તેમનાં સંસ્મરણો અઘાપિ યુનિવર્સિટીમાં શિક્ષિત થયેલા ધણી મધ્યમાયુ પુરુષોને તરવરતાં છે. તેઓનું રાજ્યતંત્ર સંબંધી જીવન હાલતો અસ્તપ્રાય જેવું છે; પરંતુ તેમનું ધર્મતંત્ર જીવન પોંડિચેરીની પરભૂમિમાં કોઈ નવા વેગથી ઝળકે છે. તે પરભૂમિમાં જોગેલો સૂર્ય આપણી ભૂમિને ‘આર્ય’ નામના એક અંગ્રેજી માસિકથી અને અન્ય નિબંધો અને લેખોથી પરાવર્તન પામી પ્રકાશ આપે છે. તેમના વિચારોના પ્રકાશનું મુખ્ય સાધન અંગ્રેજી ભાષા છે. અને તે ભાષા ઉપર તેમની શક્તિ એટલી બધી કેળવાયેલી છે કે તેને તેમની માતૃભાષા કહીએ તો ચાલે.

“આર્ય” માસિકમાં સને ૧૯૧૬ થી ૧૯૧૯ સુધીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા અંગ્રેજી નિબંધો અને લેખો ઉપરથી તેમના તત્ત્વજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ગુજરાતી ભાષામાં પ્રતિબિંબિત કરવાનો ધણો સ્તુત્ય પ્રયત્ન શ્રી. મોતીલાલ જોષીલાલ મહેતાએ કરેલો છે. અદીસો પાનાની આ અમૂલ્ય અધ્યાત્મ-વિચારોની મણિમાલા કંઈક ન થાય તો રમરણી તરીકે ફેરવવાની પ્રત્યેક ગુજરાતી વિચારશીલ વાચકને અમે ભલામણ કરીએ છીએ...

ધર્મજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાનના સંબંધમાં વલ્લુ જેટલું સહેલું છે તેટલું અનુવદન સહેલું નથી. પરચિતના વિચારો જ વાણીમાં જોતર્યા છે તેનું યથાર્થ પ્રતિબિંબ પોતાના વિચારો અને પોતાની

વાણીમાંથી પોતાના વિચાર અને વાણીના વક્ત્રુ વિના પ્રગટ કરવું એ ધણું કઠિન છે. તેમાં ઉભય ભાષા ઉપરના સમાન સામર્થ્યનો અને મૂળ લેખકના ચિત્ત સાથેના સમાન ધર્મના ઉદયની જરૂર છે. શ્રી મહેતાનો અનુવાદ મૂલ પ્રકૃતિની સુંદર હાથ આપે છે, અને મૂળ લેખક પ્રતિનાં તેમનાં આદર અને ભક્તિ તેમની ભાષામાં સાચો પ્રસાદ લાવી શક્યા છે.

બાણુ અરવિંદનું તત્ત્વજ્ઞાન જ્યાં સુધી તેમના સધળા વિચારોનું એકીકરણ ન થાય ત્યાં સુધી સ્વતંત્ર દર્શનરૂપે ગણી શકાય તેમ નથી. અનુવાદક પોતે લખે છે : “શ્રી અરવિંદ બાણુની દ્વિસૂત્રી કાંઈકે અંશે ડાર્વિનના મતને મળતી આવે છે, અને અહીં આપણા તૈત્તરીય ઉપનિષદને મળતી આવે છે. ડાર્વિને મનુષ્યની ઉત્પત્તિની શોધ કરી છે, જ્યારે અરવિંદે મનુષ્યની ઉત્પત્તિ ઉપરાંત મનુષ્યની વર્તમાન સ્થિતિ શી છે અને મનુષ્યનું છેવટનું ધ્યેય શું છે તે પણ બતાવ્યું છે. સત્, ચિત્, આનંદ, વિજ્ઞાન, મન, પ્રાણ અને શરીર આ સાત વસ્તુ છે. પહેલાં ત્રણ તે વસ્તુનું સ્વરૂપ છે; છેલ્લાં ત્રણ તે વસ્તુનાં રૂપ છે. વિજ્ઞાનમાં સ્વરૂપનો બંનેનો અનુભવ રહે છે.”

અનુવાદકના આ અનુમાન સાથે અમે સર્વાંશે મળી શકતા નથી. બાણુ અરવિંદના વિચારો જે વાક્યમયમાં પ્રગટ થયા છે તે ઉપરથી અમારું અનુમાન જ એવું થાય છે કે ડાર્વિનના જેવા કમિક ઉત્ક્રાંતિવાદ બાણુ અરવિંદને ઇષ્ટ નથી, તેમ તૈત્તરીય ઉપનિષદની પંચકોશ વિદ્યા જે એકાત્મવાદ પર ઠરેલી છે તે પણ તેમને સિદ્ધાન્તરૂપે ઇષ્ટ હોય એમ જણાતું નથી. અપૂર્ણમાંથી પૂર્ણ ભાવરૂપે વિકાસ પામવું એ પશ્ચિમનો ઉત્ક્રાંતિવાદ; અને સ્વયંમિદ્ધ પૂર્ણ જન્મ માયા વડે અપૂર્ણ જન્મ-જગત રૂપે ભામે છે એ ઈશ્વર અદ્વૈતવાદ—એ બંને બાણુ અરવિંદને ઇષ્ટ જણાતાં નથી. તેમના

વિચારો । દ્વૈત—અદ્વૈત અથવા સમુચ્ચયવાદ પ્રતિ, તથાતા, જથાથ / છે, અને યોગ (Mysticism) ની ઇચારા દખાય છે. /

બાબુ અરવિંદ જંગતને માધિક માનના નથી, તેમ જડ અને અને અજડનો, પ્રકૃતિ-પુરુષના, દ્વૈતને પણ માનના નથી. તેઓના અભિપ્રાય પ્રમાણે ઉપનિષદનો સિદ્ધાન્ત—માયાવાદમાં નથી. “જાને અને મોક્ષ” પ્રકરણમાં શુદ્ધ અદ્વૈત અને કેવલ અદ્વૈતનો વિવેક કરતાં બાબુ અરવિંદ લખે છે :

“ઉપનિષદનો ખરો અદ્વૈતવાદ કહે છે : સર્વ સત્યિયં બ્રહ્મ એટલે સર્વ એક છે એમ સ્વીકારે છે તે સર્વનું એકય કરે છે. ઉપનિષદમાં આવેલ બ્રહ્મજ્ઞાન પરિપૂર્ણ છે અને બધું વિશાળ છે. તેમાં ચોખ્ખું લખે છે કે સત્, ચિત્, આનંદના ચિત્સ્વરૂપમાં તેના આખા સ્વરૂપનું જ્ઞાન સમાયેલું છે. અદ્વૈત—સાક્ષાત્કાર કરી સમ્યક્-જ્ઞાનંદનું સ્વરૂપ જોના જથાથે કે જગતરૂપે આચિર્જાન થયેલ પણ પોતે જ છે, જગતરૂપે રમતા પણ પોતે જ છે અને જીવ-જગત ઉપર રહેલ શુદ્ધ સ્વરૂપ પણ પોતે જ છે, એમ ત્રણ પ્રકારનો અનુભવ થશે. આ વસ્તુસ્થિતિ અનુભવથી સાચી લાગે છે અને તેથી તે મિથ્યા હોઈ શકે નહિ. એવી જો લુહી સ્વતંત્ર વસ્તુ નથી કે જ્યાં એક શુદ્ધ નિત્યસિદ્ધ સ્વયંજયોતિ છે અને બીજી માયા છે તે બ્રહ્મથી લુહી છે, અને ફક્ત જીવ અને જગતને ઓળખાવે છે. એ તો દ્વૈતવાદ થયો. જીવ, જગત્ અને ઈશ્વર, ત્રણે સમ્યક્જ્ઞાનંદનું સ્વરૂપ છે અને સમ્યક્જ્ઞાનંદનું જ્ઞાન થતાં ત્રણેનું જ્ઞાન થાય છે. જીવ અને જગત્ અને ઈશ્વરનું જ્ઞાન એક પછી એક એમ થાય છે, એમ અનુભવ નહિ, પણ ત્રણેનો એક વખતે અનુભવ થાય છે. જીવ અને જગત્ પરિમિત સ્વભાવવાળાં હોવાથી તેનું જ્ઞાન સમ્યક્જ્ઞાનંદમાં હોવાથી એમ ન સમજવું કે સમ્યક્જ્ઞાનંદનું જ્ઞાન પણ તેનું જ થઈ જશે. સમ્યક્જ્ઞાનંદ પ્રભુને પોતાનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ જોવા માટે

જીવ-જગત વિષેનું પોતાના સગુણ રૂપનું જ્ઞાન છોડવાની જરૂર નથી. તેથી જ્યારે સમ્યક્દાનંદ પ્રભુ મનુષ્યજીવને પોતામાં લઈ લે છે અને મનુષ્યજીવ પણ તેના સ્વરૂપમાં વધે છે ત્યારે તેણે પણ જીવ વિષેનું પોતાનું જ્ઞાન છોડવાની જરૂર નથી. તેમજ જે પ્રભુસ્વરૂપમાં તે મળે છે તેની પ્રભુતા ભોગવતાં પોતે લાયક નથી એમ પણ સમજવું નહિ, ખરી રીતે તો તે પ્રભુ બની પ્રભુતા ભોગવી શકે તો જ જ્ઞાન પૂર્ણ કહેવાય.”.....

ઉપરના અવતરણથી અમને તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે માયાવાદના ખંડનમાં માયાવાદનું જાણ્યે અજાણ્યે પણ મંડન છે. બાર્કલેના વિજ્ઞાનવાદનો ઉપહાસ કરનાર એક વિચારકે કહ્યું છે કે જગત વિજ્ઞાનમય નથી, કેમકે બાર્કલે પોતાનું માયું બીંત સાથે અથડાવે તો ખબર પડે કે બાહ્ય જગત છે. આ ઉપહાસમાં જ વિજ્ઞાનવાદનું મંડન થયું હતું, કેમકે બાહ્ય બીંતના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન વેદના દ્વારા જ, જ્ઞાન દ્વારા જ, થઈ શકે. જ્ઞાન વિના અર્થનું અસ્તિત્વ ગોચર થતું નથી એ નિશ્ચયનો ભંગ બીંત સાથે માયું અજાણવાથી થઈ શકે તેમ નથી. તેવી જ રીતે જીવ, જગત અને ઈશ્વરની ત્રિપુટીનો સ્વીકાર અને તેના અનુભવ વડે માયાવાદનું ખંડન કોઈ રીતે થઈ શકે નહિ. સમ્યક્દાનંદ પ્રભુની ત્રણ બાવે પ્રતીતિ સમાન સત્તાવાળી સ્વીકારો, તો શુદ્ધ અદ્વૈતનો ત્યાગ ક્યાં વિના છૂટકો નથી. જે વિવિધ સત્તાવાળી માનો એટલે કે જગતનું દર્શન અને જીવનું જ્ઞાન બ્યાવહારિક છે, અને પરમાર્થ જ્ઞાનથી તે બાધિત થાય છે, અને જેવી બ્રહ્મની સત્તા છે તેવી સત્તા જીવ તથા જગતની નથી, તેમ શૂન્ય અથવા પ્રાતિભાસિક પણ નથી એવું માનો તો માયાવાદ ડોક્ટ્રિન કાઢી બીજો થાય છે. જીવ, જગત અને ઈશ્વર—એવો ત્રણ પ્રકારનો અનુભવ થાય છે અને તે અનુભવ પ્રમાણથી જ વસ્તુ-સ્ત્રીનો નિર્જુલ કરવો હોય તો દ્વૈતજ્ઞ અથવા વિચિત્ર અદ્વૈત બીજું થશે, તેથી શુદ્ધ અદ્વૈત નહિ રહે. માયાવાદમાં બૌદ્ધ દર્શનના

શૂન્યવાદનો અધ્યારોપ થવાથી દેવલઙ્ઘૈતવાદ અથવા માયાવાદ ઉપર આક્ષેપોનો આડંબર થાય છે. અમને લાગે છે કે બાહ્ય અરવિંદની યોગદૃષ્ટિ તેમને કાર્મીરકોના ત્રિકર્ણન અથવા ધર્મશરદૈત-દર્શન પ્રતિ ખેંચી જાય છે.

પ્રભુની પ્રભુતા દર્શાવવા શુભ અને જગતનું તેના સ્વરૂપતુલ્ય અસ્તિત્વ જિભું કરવું એ તત્ત્વવિદ્યા (Philosophy) નો પ્રદેશ નથી, પરંતુ દેવ-વિદ્યા (Theology) નો વિષય છે. “ભૂમા અથવા બ્રહ્મ શામાં પ્રતિષ્ઠિત છે? તો કે પોતાના મહિમામાં” એવું ઉપનિષદ જણાવે છે. તે શુભ અને જગતથી પર વસ્તુનો પ્રમોદ કરે છે; અને તે પરબ્રહ્મ જ અપરબ્રહ્મરૂપે પ્રતીત થાય છે. પરબ્રહ્મ જ્ઞેય છે અને જે ઉપાસ્ય છે તે જ વસ્તુ ઉપાધિનો, શુભોનો અને આકૃતિનો બાધ કરવામાં આવે તો જ્ઞેય છે. આવી મીમાંસા ઉપર જ તત્ત્વજ્ઞાન અને ભક્તિ અથવા ઉપાસના દર્શી શકે છે જ્ઞાન અને ઉપાસનાનો અવિરોધ ત્રિપુટીના સમાન સત્યત્વ ઉપર દર્શી શકે નહિ.

ધર્મશર અદૈત અથવા શુદ્ધ અદૈત જે બાહ્ય અરવિંદને અભિ-પ્રેત છે તેમાં “સર્વ વિરોધ મટી જાય છે અને સૌના શુભનનાં હેતુ અને કારણ સ્પષ્ટ થાય છે”. એ નિર્ણય યોગપક્ષપાતી ચિત્તનો પ્રભાવ છે, પણ તત્ત્વ-પક્ષપાતી ચિત્તનો કદી શકાય નહિ. આવી યોગદૃષ્ટિની અગે અવગણના કરતા નથી. યોગ-દૃષ્ટિ તત્ત્વ-દૃષ્ટિને ઉપાડવામાં અમોઘ સાધન છે. યોગ જ તત્ત્વદર્શનનું વ્યવહારભૂમિકાનું બળ છે. તત્ત્વદૃષ્ટિવાળા યોગીજનો જેટલું જગતનું દિત કરી શકે તેટલું દેવજ યોગીઓ કરી શકતા નથી; તેમ દેવજ જ્ઞાનીઓ કરી શકતા નથી. આથી આત્મિક વિકાસનાં સાધનોમાં યોગને બાહ્ય અરવિંદ જે જિંચું સ્થાન આપે છે તે પ્રત્યેક જિજ્ઞાસુએ સ્વીકારવા યોગ્ય છે. તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે શાસ્ત્ર,

હિસાહ, શુદ્ધ અને કાળ એ ચાર યોગનાં સાધનો છે. બ્રાહ્મ અરવિંદના કેટલાક વિચારો તત્ત્વદષ્ટિના ધણા મર્મોથી ભરેલા છે. અને તેમનો યોગપ્રભાવ તેમની વાણીના જિંડા તપર્મથી જ્ઞાન-સમુદ્રનાં કિંમતી મૌકિતકો જેમ્ની લાવે છે. નીચેના ઉદાહરણો અમારા આ નિશ્ચયને વ્યક્ત કરવા સમર્થ છે :

✓(૧) “સમષ્ટિ-દષ્ટિએ જોતાં જગત જ્ઞાનમય-ચૈતન્યમય પ્રભુનું જ શરીર છે”

✓(૨) “મન, બ્રાહ્મ અને શરીરવાળાં મનુષ્ય જીવનમાં જ મનની ઉપર વિજ્ઞાન અને સત્, ચિત્, આનંદ (આત્મા) રહેલ હોવાથી મનની ઉપરના ક્ષેત્રમાં મનુષ્ય થડે ત્યારે જ તેનું જીવન પ્રભુમય થઈ શકે, ત્યારે જ પુરુષ પુરુષોત્તમ થઈ શકે.”

✓(૩) “સચ્ચિદાનંદ ઈશ્વરના સ્વભાવમાં જ એક સ્વરૂપમાંથી અનેક રૂપે થવાનો ભાવ નિત્ય રહેલો છે. એક સ્વરૂપે અને અનેક રૂપે બન્ને રૂપે સાથે આનંદ લેવાની તેની ચિત્તશક્તિમાં નિત્ય રહેલું છે.”

“બ્રહ્મ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બન્નેને જાણે છે, બન્નેને સરખો જ આશ્રય આપે છે. પણ બન્ને સાથે કરીએ તેટલું જ તેનું સ્વરૂપ છે એમ જાણવું નહિ. બન્ને એક એકને પૂર્ણ કરવા જરૂરી છે એ માટે રહેલ છે.”

✓(૪) “શરીર એ માત્ર ચિત્તશક્તિની ગાંઠ છે.”

✓(૫) “સામાન્ય એકાગ્રતાથી જ્ઞાન અવસ્થાન થાય છે.” ‘હિમ એકાગ્રતાથી જ્ઞાન અજ્ઞાન થઈ જાય છે.”

“અજ્ઞાન એ એક જરૂરી વસ્તુ છે. જો કે તે ગોણું છે, પરાધીન છે, તો પણ ધાર્મિક કાર્ય જરાજર પાર પડે તે માટે સર્વજ્ઞ પ્રભુએ તેને એક શક્તિ તરીકે રાખી મૂક્યું છે. તે કંઈ પ્રભુની

મૂલ નથી. તેથી પ્રભુની અધોગતિ-ચતી નથી. પ્રભુને અનેક રૂપ લેવા માટે તે એક ઉપયોગી સાધન છે.”

✓(૭) “ક્રિયાના અમુક ભાગમાં આ પ્રમાણે જ્ઞાનને પરિમિત કરવું, એકાગ્ર કરવું, કે જેથી જ્ઞાન દેખીતું બંધ થઈ અજ્ઞાનનો દેખાવ થાય, તે સર્વજ્ઞ પ્રભુના સ્વભાવમાં ન બને તેવી વસ્તુ નથી. એટલું જ નહિ, પણ તેવી શક્તિ પણ તેનામાં હોય તે તેની પરિપૂર્ણતા સિદ્ધ કરે છે.”

✓(૮) “નીચેનું જીવન ત્યજવાથી નહિ પણ તેને ઉત્તમ જીવનના રૂપમાં ફેરવવાથી જ આપણને ખરો આત્મધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે.”

“જેમ સમષ્ટિમાં વ્યષ્ટિ છે, જેમ સમષ્ટિ વ્યષ્ટિને ધારણ કરી રહે છે, તેમ સર્વાતીત સ્વરૂપમાં સમષ્ટિ વ્યષ્ટિ બને છે અને તે બંનેને ધારણ કરી રહે છે. જેમ જીવ જગતનો ભાવ બતાવે છે તેમ જગત પણ ઈશ્વરના અનેક ભાવ બતાવે છે.”

ઉપરના સ્ત્રવણકથો વડે સાચી ચિન્મયી દષ્ટિ ઠેવી હોય, પુરુષનો પુરુષોત્તમ-ભાવ શી રીતે થાય છે, જગત-સર્જનની લીલા કેમ હોઈ શકે, સર્વ વિરોધી ધર્મનો બ્રહ્મમાં અવિરોધ કેમ થાય, શરીર ચૈતન્યનું પૂજ્ય મૂર્ત રૂપ કેમ છે, વિરોધમાં લૌકિક જ્ઞાનનો અભાવ કેમ થાય, અજ્ઞાન એ બ્રહ્મમાં હોય નથી, પણ અસંકાર કેમ થાય, ભાવ-પરિવર્તનમાં જ ઉત્કૃષ્ટ જીવનની કૃતિ શી રીતે રહેલી છે, અને વિશ્વમય વિશ્વના અંતર્યામી અને વિશ્વાતીત પરમાત્મા કેમ થાય—ઇત્યાદિ સિદ્ધાન્તો ચમત્કૃતિથી પુસ્તકમાં દર્શાવાયા છે. જેમની મૂલ વાણીનાં મૌકિકો આ છે તેમને જેટલું માન ધટે છે તેટલું જ માન આપણી ગરવી ગુજરાતીના ઝવેરીને ધટે છે.

અમે આશા રાખીએ છીએ કે શ્રી મહેતા જ બાણુ અરવિંદ

ધોષના વિકાસ પામતા અધ્યાત્મ-દર્શનની સવિશેષ હાથ નવી નિબંધમાલામાં આપશે. અંતમાં અંતકારને અને એક ઉપયોગી સૂચના કરીએ છીએ. બાબુ અરવિંદના તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારોનું જ્યાં જ્યાં સમતીયપણું આપણી ભૂમિના અથવા પાશ્ચાત્ય ભૂમિના વિચારક સાથે જણાય ત્યાં ત્યાં તેને તત્ત્વચિંતક પ્રતિધ્યાન ખેંચાય એવી “નોટ” આપે તો જેમને તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસનો ગુજરાતીમાં અભ્યાસ કરવો છે તેમને સમાન વિચારોનું સાહિત્ય શોધતાં અડચણ પડે નહિ.

હોલિકા

આપણા સામાજિક ઉત્સવો અને વ્રતો સાથે ધર્મક્રિયાની એક અમરવેલી વળગેલી હોય છે. ઉત્સવો અને વ્રતોનાં બાહ્ય અંગો દેશ અને કાલની પરિસ્થિતિઓ બદલાવાથી બદલાય છે, પરંતુ મૂલ ધર્મક્રિયાની વેલી અમરવેલી જેવી જીવતી તેને તે રૂપમાં રહે છે. બાહ્ય ઉત્સવ અને વ્રતનાં અંગોમાં વ્યામોહ પામેલી અગર ગુંચાયેલી મૂર્તિ તે અમરવેલીને કાં તો જોઈ શકતી નથી, અથવા જુએ છે તો તેના અમરભાવને ચોખ્ખો કરી શકતી નથી. ધર્મક્રિયાની અમરવેલી આપણા ધર્મવૃક્ષના મૂલ, મધ્ય અને શિખરને વળગેલી હોય છે. વૃક્ષમૂલ તે અમરતા લાવનાર, નવા નવા લાવને પ્રકટાવનાર, ધર્મક્રિયાના દ્રષ્ટા ઋષિની આદિ વાણી છે : જેને આપણે તો માત્ર સાંભળીએ છીએ. તેથી ઋષિની જે પશ્યન્તી દષ્ટિ એટલે દર્શન તે આપણી શબ્દબ્રહ્મમયી શ્રુતિ, સાંભળીને રહસ્ય સમજવાનું સાધન; જે ઋષિનો દષ્ટવ્ય અર્થ તે આપણો શ્રોતવ્ય અર્થ; જે ઋષિની દષ્ટિ તે આપણી શ્રુતિ. આથી દષ્ટવ્ય અને શ્રોતવ્ય અર્થ એક, તો પણ અનુભવ કરનારો તે દષ્ટાર્થ અને સાંભળનારનો ને આનુશ્રવિક અર્થ.

ન્યારે ઋષિનો દષ્ટાર્થ તેમની બાહ્ય વાણી વડે પણ આપણે સાંભળી શકીએ નહિ, અને કદાચ સાંભળીએ તો બેરીનાદમાં જેમ વાણીનો મધુર નાદ આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ નહિ, ત્યારે તે સૂક્ષ્મ નાદના ગ્રહણ કરનારા—મનન કરનારા મુનિઓ તે દષ્ટાર્થ અથવા

શ્રુતાર્થને સ્મૃતિના તટ ઉપર લાવી પોતાની જાગીતૂરી વાણીમાં આપણને કહે છે. આ પ્રયત્નને સ્મૃતિ એવું નામ આપવામાં આવે છે. મનુ આદિ સ્મૃતિકારો શ્રુતાર્થને સ્મૃતિપટમાં ગાળી આપણને આપે છે. ધર્મવૃક્ષનો આ મધ્યભાગ છે.

આ દૃષ્ટાર્થ અત્રે શ્રુતાર્થ સ્મૃતિપટમાંથી ગળાઈ આવે તો પણ જ્યારે ન સમગ્ર ત્યારે જેમ મધપૂડા મધનો સંગ્રહ અને સંચય કરી પરકથાણ્યાર્થ વૃક્ષને વળગી રહે છે, તેમ જિન્ન જિન્ન દૃષ્ટાર્થ અથવા શ્રુતાર્થનો સ્મૃતિના નાના નાના પડદાવાળાં ધર કરી એક મધપૂડા જેવા ઇતિહાસ અને પુરાણનો સંગ્રહ થાય છે. આ, ત્રીજું વાહન ધર્મ સંબંધી ઠાળાંપાંખડાં રૂપ છે. આ મધપૂડામાં ગમે ત્યાં હાથ ધાકવા જઈએ તો મધમાખીઓ કરડે અને આપણું શરીર સજી જાય. જે કક્ષા વડે માખેા ઉરાડવામાં આવે તો મધ અને માખી બંને મળે.

આ પ્રમાણે ધર્મક્રિયાની અમરવેલી ધર્મવૃક્ષની ઠાંઈ જાંચી ડાળે વળગેલી, મધપૂડા જેવા ઇતિહાસ પુરાણ સાથે ગૂંચાયેલી હોય છે, તો પણ તેની દોરી પકડી તેના મધ્ય ભાગમાં આવીએ તો મુનિએ જણાવેલી સ્મૃતિના અર્થને અને તેથી જોડે જોતરીએ તો ઋષિનાં શ્રુતાર્થને આપણે સમજી શકીએ છીએ.

દાશ્યુન માસની પૂર્ણિમા ઉપર ચતો હોળીનો ઉત્સવ, અને તેને લગતી સધળી ધર્મરૂપ, અધર્મરૂપ અને અપધર્મરૂપ ક્રિયાઓમાં આપણે મધપૂડા જેવી સ્થિતિ લેઈએ છીએ. નાનાં બાળકોથી માંડી મોટા પંડિતો પણ પોતપોતાની મતિ અનુસાર આ ઉત્સવ ઉપર એટલાએ કરે છે, અને પોતાની અંદર રહેલી શુભ, શુભાશુભ અને અશુભ વાસનાઓને બહાર (સ્ત) સ્વતંત્રતાથી નીકળવા (સ્ત) દે છે. બીનરની વાસનાઓને મોક્ષાસથી બહાર નીકળવા દેવી તેનું નામ ઉત્સવ. પંડિતો અને સાધુ શિષ્યનો હોલિકાનૃત્ય મૂળન કરી,

અધ્યાત્મભાવ વડે ધર્મક્રિયા કરે છે; સામાન્ય પ્રજા પોતાની કામવાસનાને ઉરોજન આપવાનું દાર ઊધડેલું સમજી યથેષ્ટ આપદ્ધર્મરૂપ આચરણે યથેષ્ટ કરે છે; અને બિચારા બાળકો અપરાધના ઉચ્ચારણ માત્ર કરી સામાન્ય પ્રજા કેવી ગાંડી છે તેનો ઉપહાસ કરે છે. શિષ્ટ અને અશિષ્ટ જનોની મિથ્યા પંડિતાર્થ અને અવળા ધર્મનું બાળકો પોતાની અપરાધવાળી અવળી વાણીમાં હાંસી કરે છે.

ધર્મના ભર્મને ન જાણનારા વેદાન્તીઓનાં સંબંધમાં ઉપહાસ-વાક્ય છે કે “કલો વેદાન્તિનો માન્તિ ફાલ્ગુને વ્રાલકા દ્વ” જેમ બાળકો ફાગણની હોળી ઉપર અપરાધો ખોલ્યા કરે તેમ કલિયુગમાં વેદાન્તીઓ બ્રહ્મવાક્યને માત્ર ખોલ્યા જ કરે છે. કહેવાતા વેદાન્તીઓ ઉપર જેવો આ આક્ષેપ વાજખી છે તેવો જ કહેવાતા ધાર્મિક જનો ઉપર પણ આ આક્ષેપ વાજખી છે. જેઓ ધર્મક્રિયા કરી તેના ભર્મને જ ન જાણે તેઓ ભારવાહી બળદ છે એમ શ્રુતિ પોતે જ કહે છે. બ્રાહ્મણ જાતિનો હોઈ ક્ષત્રિયાદિને અશ્વમેધરૂપ યજ્ઞકર્મ કરાવે, અને પોતે અશ્વમેધની ઉપાસના અથવા રહસ્ય ન સમજે તો તે અબ્રાહ્મણ છે એમ ‘શતપથ બ્રાહ્મણ’ની શ્રુતિ સ્પષ્ટ કહે છે.

ઇતિહાસ પુરાણમાં ગૂંચાયેલી હોલિકાની ક્રિયાબલ્લ કેવી છે? દૂંધામાં આ ધર્મક્રિયા નીચે પ્રમાણે છે:

ફાલ્ગુની પૂર્ણિમા એટલે વસંત ઋતુની પૂર્ણિમાની રાત્રિના આરંભના પ્રદરે હોલિકાદેવીનું પ્રજ્વલન કરી પૂજન કરવું. પોતાના ધરના આગણમાં એક ખાડો (ગર્ત) ચતુષ્કોણ ખોદી તેમાં એક જલપૂર્ણ કુંભ દાટી તેના ઉપર વેદિ કરી તે ઉપર ઇંધનાદિ ગોઠવી, વસંત ઋતુનાં નવકુસુમો વડે પૂજન કરી, અગ્નિની ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા કરી અંતર્ય હોલિકાદેવીનું જ્વાલામય સ્વરૂપ પૂજવું, અને પ્રતિપદાએ એટલે બીજા દિવસના પડવાએ તેની ભરમનું ચંદન કરી પવિત્ર થવું; બ્રાહ્મણોને બોજન કરાવવું અને રસભર આખાના મોર અને નાના ધર્મ-૬

મરવા ચંદનવાળા કરી ખાવા-ખરડાવવા : આ ક્રિયાનાં નિયત ફળો જે વર્ણવ્યાં છે: (૧) બાહ્યરક્ષણ (૨) આયુષ્યારોગ્યવર્ધન.

આ નાની સુંદર વાસતી ધર્મક્રિયાની આગળ પાછળ અને બાહ્ય મધમાખીઓનો મોટો મધપૂડો વળગેલો છે. તે મધપૂડો તો માત્ર રસસંગ્રાહક છે. તમે તે ઊરાડી દેશો તો ખીજે સ્થાને વળગશે. ઊરાડવામાં તમારી કુચક્ષતા નહીં હોય તો તમને તે મધમાખી કરડશે; કદાચ તેઓ મરશે તો પણ તમને તો સોજા લાવશે. માટે અપધર્મરૂપ મધપૂડાને ઊરાડતાં પહેલાં પ્રતિનિધિ કર્મ તમારે સાધવું જોઈએ. જેવી રીતે બાળકોને સમાજસુધારકો પેટીઓ આપી પૈસા ઉધરાવવા સમાજસેવામાં રોકે છે, તેમ મનુષ્યોમાં જેઓ દૈવીભાવને પ્રકટ કરવાની તાલાવેલી કરે છે તેઓએ જૂતાવું જોઈએ નહિ કે મનુષ્યમાં ખીજા બે લાવો રહેલા છે : વીરભાવ અને પશુભાવ. નારિયેલમાં મધુર જલ આત્મારૂપે ખરું, પરંતુ તેનું રક્ષક આપણું માથું ભાગી નાખે તેવું કાચકું પણ ખરું અને બીતરમાં ટોપરું પણ ખરું. એ મધુર જળ, ટોપરું અને કાચકું મળી નાળિયેર ગણાય. તેમ નિરભિમાની મનુષ્ય એ પશુ, વીર અને દિવ્ય ભાવનું વિશિષ્ટ રૂપ છે, અને તેવા રૂપે આ પૃથ્વી ઉપર વિરાજે છે. જે દૈવીભાવમાત્રના દિમાયતીઓ આપણી પ્રત્યેક ધર્મક્રિયામાં અને ઉત્સવોમાં તેમણે માની લીધેલી દૈવી એટાઓ જેવા માગે, તેમની શુભ વાસનાને તો હું ધન્યવાદ આપું છું. પણ જગદૈવચિત્રની અને અધિકારભેદની તેઓ અવગણના કરે છે તેથી તેમની દિમાયત ગ્રોચનીય યર્ષ પડે છે. અધર્મમાંથી મનુષ્ય અપધર્મમાં આવે અને અપધર્મમાંથી સદ્ધર્મમાં આવે, અને ત્રણે રિયનિમાં સનાતન ધર્મસૂત્ર ઓળખે તે જ વિશાળ દષ્ટિવાળા બ્રાહ્મણ છે, અને તેઓ જ ધર્મના શાસ્ત્ર છે.

પુરાણમાં ઉપલી ધર્મક્રિયાની સનાતન અમરવેલી ઓળખાય

તેટલા સારુ એવી વાત કહી છે કે હિરણ્યકશિપુ દૈત્યનો, પોતાના વિષ્ણુભક્ત પુત્ર પ્રહલાદ ઉપર ધણો દ્વેષ થવાથી તેને મારી નાખવાનાં અનેક અભિચારકાર્યોમાં એ દૈત્યની બહેન હોલિકા તે બાળકને પોતાના ખોળામાં મૂકી સળગી ગઈ, પરંતુ પ્રહલાદ મર્યો નહિ અને હોલિકા રાક્ષસી બળી ગઈ. પ્રહલાદ આનંદવાળો અને સર્વ ભક્તજનોના આનંદને વધારનારો રમતો રહ્યો, અને બાળકોએ હામરકરીઓ કરી. આવી રીતે યજ્ઞપુરુષ વિષ્ણુએ બાહ્યરક્ષણ કર્યું તેથી હોલિકાપૂજન બાહ્યરક્ષણ કરે છે એવી એક દ્રશ્યરૂપિ છે; અને વસંત ઋતુમાં નવપદ્મવ અને નવમંજરી જેમ અનંત વૈભવને વનસ્પતિમાં પ્રકટાવે છે, તેમ આ ક્રિયા સરહસ્ય કરવામાં આવે તો પૂજન કરનારના આયુષ્ય અને આરોગ્યને વધારે છે એવી બીજી દ્રશ્યરૂપિ છે.

આ ધર્મક્રિયાની અમરવેદીની પુરાણમંત્રમાંથી નીચેની બાબતો સ્મૃતિપટમાં તરી આવે છે :—

(૧) યજ્ઞનારાયણની-વિષ્ણુની-કોઈક શક્તિ આપાદા નામવાળી દિતિવંશના સંબંધવાળી હોલિકા નામ ધારણ કરી પ્રીતિમાં દૈત્યનું અને ખરી રીતે આદિત્યનું કામ કરે છે.

(૨) તે શક્તિ જોએથી નીચે આવી પ્રથમ પાતાળમાં-ખાડામાં-સૂતેલી હોય છે તેને ખોદી કાઢવામાં આવે છે.

(૩) પાતાળમાં ઘટવાસિની હોય છે અને તે જલશાયી સાથે રહેનારી હોય છે.

(૪) પૃથ્વીના પટમાં તે ઢંકારી રહે છે અને તેના ઉપર દેવ-યજ્ઞની એટલે વેદિ હોય છે.

(૫) તે વેદિ ઉપર તે યજ્ઞનારાયણની સુપ્ત શક્તિ બહાર આવી અગ્નિદ્વારા પ્રજ્વલિત થાય છે.

(૬) તે એક દેહમાં લય પામે છે અને ત્રિષ્ણુપદમાં જાડી ભય છે, પણ અમર બાળકને બૂમિ ઉપર મૂકની ભય છે.

(૭) તે મનુષ્યબાલ હસ્તમનિશ્ચયિન યર્ષ વિષ્ણુના ચમત્કારની સ્તુતિ કરતો જાણ્યાગ કરે છે, અને અન્યુત પ્રભુના મહિમાનું અનુત વૃક્ષ (આંખા) ના મોર વડે પૂજન કરે છે અને અરણ્યશીલ દેહમાં અમરણ્યભાવવાળા પોતાના આત્મરૂપ વિષ્ણુનો પ્રકાશ કરે છે.

સ્મૃતિકાલનાં મુનિજનનાં આ મંત્રવ્યો સ્માર્ત અર્થો છે, અને તેનો યથામતિ વિવેક આપણે કરવાનો.

યજ્ઞનીય પરમાત્મા યજ્ઞનારાયણ કોઈકે પરમવ્યોમમાં વિષ્ણુ-પદ્ધતિ ઓળખાય છે. જેમ માણસના પગલાથી તે કોણ મનુષ્ય છે તે ઓળખવાની કળા છે, તેવી આદિત્યમંડલ વિષ્ણુનું પગલું અથવા પદ છે, તે પગલાની પરખ હોય તો તે કોનું પગલું છે તે યોગવિદ્ પગથી કાઢનાર પગીની પેઠે જણી શકે છે. આ વિષ્ણુપદ દુલ્લોભમાં વનેલું છતાં આપાઢા રાત્રિએ એટલે આપાઢા પૂર્ણિમાએ જાણે નીચું ઊતર્યું હોય એમ ટદ્દિ દ્વારા આપણી પૃથ્વી ઉપર આવે છે અને તેના બીતર પ્રદેશમાં એટલે પાતાલમાં પ્રવેશી જલશાપી ભગવાનનું રૂપ ધરી યોગનિદ્રા સેવે છે. આથી તે વિષ્ણુપદની શક્તિ, આપાઢા એટલે સારી રીતે સ્પર્શની એ નામવાળી થાય છે. પોતે વસ્તુતઃ ન બેદાય એવી દેવતામયી અદિતિની પુત્રી છતાં બેદાય તેવી પૃથ્વીરૂપ દિતિની પુત્રી યર્ષ પાતાલમાં રહે છે. આ સ્તેલી આપાઢા નામવાળી પરમ વ્યોમમાંથી પાતાલવાસિની થયેલી શક્તિને ખોદી બહાર કાઢનામાં આવે છે, અને તેની આગળ પાછળ રહેલા મલિન અંશો હોય છે તેને ફેંકી ઈ પૃથ્વીના પદ ઉપર દેવમજનનો સંસ્કાર આપવામાં આવે છે. તે દેવમજનની વેદિ કહે છે. કારણ કે તે વડે વિષ્ણુપદ ઓળખાય છે (વિદ્ ધાતુમાંથી વેદિ શબ્દ નીકળ્યો છે.) જ્યારે આપાઢા શક્તિ વર્ષાઋતુમાં કાશ્યપની પૂર્ણિમાએ બહાર આવે છે, ત્યારે વસંતઋતુ બહાર પ્રવર્તે છે. પોતાના અવતરણમાં જ્યારે તે શક્તિ પૂર્ણિમાની રાત્રિવાળી છતાં વૃત્તના બલથી એટલે ધનમંડલના પ્રભાવથી અમાવાસ્યા જેવી યર્ષ હતી, તે હવે વાસંતી

પૂર્ણિમા ઉપર અત્યંત પ્રકાશવાળી થાય છે. આ કારણથી આ કાલગુની પૂર્ણિમાએ દિવસ જાણે રાત્રિમાં લય પામતો હોય એવું થાય છે તેથી તે શક્તિ હોલી કહેવાય છે. (અહર્લીયતે યસ્યાં સાંજોલી) એટલે જેમાં અહરૂ એટલે દિવસ લય પામે તે (અ) હોલી; કા પ્રત્યય લગાડી ભાષામાં હોલિકા શબ્દ રૂઢ થયો છે.

આ હોલી યજુર્વેદિ ઉપર ચઢી પોતાના મૂલ આદિત્યરૂપમાં પ્રવેશે છે, અને પૃથ્વી ઉપર માત્ર ભસ્માવશેષ રહે છે. આ દેહાન્ત ધષ્ટિ વડે જે અવશિષ્ટ રહેલી ભસ્મ છે તે પૃથ્વી ઉપર યજ્ઞન કરનારને વિભૂતિરૂપ બને છે, કારણ કે તેના લેપ અને અંજનથી વિષ્ણુપદને ઓળખવાની દષ્ટિ બીધે છે.

હોલિકાપૂજનના આટલા સ્માર્ત અર્થો છે તે મુનિનાં મંત્રોએ છે. આ સ્માર્ત અર્થો અગ્નિકાંડના અગ્નિચયન પ્રકરણના દષ્ટાર્થ અને શ્રુતાર્થમાંથી વ્યક્ત થાય છે અને હોલિકાપૂજનમાં હજુ જે રક્ષોહન મંત્રો વપરાય છે તે વડે વધારે સ્પષ્ટ થાય છે. જે યજુર્ભૂમિમાં વેદિ પાસે સોમરસને વેલીમાંથી ઉત્પન્ન કરવાનો છે તે ભૂમિ પાસે ચાર ખાડા ખોદવામાં આવતા. તેને ઉપરવ એવું નામ આપવામાં આવતું, અને તે ખાડા ખોદવામાં રક્ષોહન વલગહનં વૈષ્ણવીમિદમહં તે વલગમુત્કિરામિ—ઈત્યાદિ યજુષ મંત્રોનો જે ઉપયોગ થાય છે તે વડે મંત્રાર્થ એવો જણાય છે કે ‘વિષ્ણુ દેવતા સંબંધી દેવતાણી’ રાક્ષસ વર્ગનો નાશ કરનાર પૃથ્વીના બીતરના પ્રદેશમાં દટાયેલાં ભૂતપ્રાણીનાં અસ્થિકેશાદિ જહાર કાઢી આ પૃથ્વીને દેવપૂર્જન કરવા યોગ્ય બનાવું છું. આવી પ્રયોગપદ્ધતિથી આ મર્મ દીના જેવો સ્ફુટ થાય છે. અગ્નિચયન મંત્રોના કેટલાક શબ્દો આપણી સોડભાષામાં તરી આવેલા છે. ગયા તીર્થમાં કલ્પ નદી ઉપર વિષ્ણુના પગલા આગળ શ્રાદ્ધ થાય છે. નારાયણ જલિમાં ‘વળગણ’ છોડાવવામાં આવે છે. આ ‘વળગણ’ શબ્દ વલગહનમ્ નો અપભ્રંશ

છે. જે જૂત પ્રાણીના મૃત શરીરના અવયવો પૃથ્વીમાં ઢંકાયેલા પડી રહે છે તે વલગ, અને તેને કાઢી નાંખવાની ક્રિયા તે વલગહનમ્. આ ‘વળગણુ’ કાઢવા સારુ વિષ્ણુપાદને માદળિયામાં બાળકોના ગળે પહેરાવવામાં આવે છે.

વ્યાપનશીલ પરમાત્મા જે પરમ વ્યોમમાં હૃદયાકાશમાં રહેલા છે, તેનું પ્રત્યક્ષ આદિત્યમંડલરૂપ પગલું (વિષ્ણુપદ) પૃથ્વીના બીતરમાં જલશાયી લગવાનનારૂપે પડેલું બહાર આવી, આ સર્વ જૂતપ્રાણોની માતા પૃથ્વી પોતાના બોળામાં નવાં નવાં મનુષ્યાદિ શરીરોને બેસાડી પોતે વાસંતી પૂર્ણિમા ઉપર પરમ સોમરસને વરસાવી પરમવ્યોમમાં વિષ્ણુ સાથે વિહાર કરે, એવું અગ્નિચયનનું પરમ ગંભીર આર્ષ દર્શન દાલ હોળીમાં ચોટાભાવથી ગૂંથાયેલું છે, તેને ઉકેલવા હૃદયાકાશમાં કોઈ મથન કરશે ? જો તેવું મથન કરશે તો તેમને દિવીવચસ્તુરાત્તમ નભોમંડલમાં સૂર્યબિંબ ફટારેલા નેત્ર જેવું ઝગકે છે તેવું હૃદયાકાશમાં જ્યોતિર્મય વિષ્ણુપાદ ઓળખાશે.*

દીપોત્સવી*

આપણા સમાજના ઉત્સવોમાં આપણા ધર્મના ઇતિહાસનાં બીજાંકો એવી રીતે જોડાઈ ગયાં છે કે તે ઉત્સવોની મૂળ પ્રકૃતિ ઓળખવી ઠકિન છે. જેમ વાડ્મય સમુદ્રમાંથી શબ્દો એ કાંઠા ઉપર તરી આવેલાં શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ છે, તેમ લોકોમાં પળાતા ઉત્સવો એ ધર્મ-સમુદ્રમાંથી ધસડાઈ આવેલા કાઠાના રંગબેરંગી વજો અથવા પથ્થરો છે. જેમ શંખચક્રાદિમાં પ્રાચીન પ્રાણીમાધાનો ઇતિહાસ ઉકેલી શકાય છે, તેમ ઉત્સવોમાં પણ આપણે આપણા પૂર્વજોના બાહ્ય આચારોની છાપ ઉકેલી શકીએ છીએ.

દિંદુ સમાજમાં દીપોત્સવીના દિવસો આસો મહિનાની વડ બારશથી શરૂ થાય છે, અને કાર્તિક સુદી બીજના રોજ પૂરા થાય છે બારશ અને બીજ સાથે ૭ દિવસ અને તેમાંના ચાર દિવસ સર્વસામાન્ય ઉત્સવના ધણા કાળથી પળાય છે તેમાં પણ ધનતેરસ, કાળીચૌદસ, અને પડવો એ પ્રધાન આનંદના દિવસો ગણાય છે.

શ્રૌત કાલમાં આપણા ઋષિઓ ત્રણ પ્રકારના યજ્ઞો કરતા હતા. સાત પ્રકારના પાક્યજ્ઞો, સાત પ્રકારના હવિર્ચજ્ઞો, અને સાત પ્રકારના સોમયજ્ઞો કરતા હતા. તેમાં પણ પાક્યજ્ઞો ગૃહાચારરૂપ હતા અને સોમયજ્ઞો શ્રૌતાચારરૂપ હતા તથા હવિર્ચજ્ઞો પ્રકૃતિરૂપ હતા, અને તેના નિયમો બીજા બધામાં પ્રવેશ પામતા આ સર્વ યજ્ઞોમાં યજ્ઞનીય પરમાત્મા-ચરનારાયણ-ના જૂર, જુવર અને સ્વરૂલોકમાં ત્રણ બાણ

પ્રતીકો લેવામાં આવતાં હતાં; અને અગ્નિ, વાયુ તથા સૂર્ય યજ્ઞનીય મૂર્તિઓ ગણાતી. હંવા ત્રયીવિદ્યા તપત્તિ - ‘આ ઋગ્ગાદિ ત્રણ વેદની વિદ્યા પ્રત્યક્ષ ઋણકે છે’ એમ સૂર્યજિંબના સંબંધમાં કહેવામાં આવતું હતું.

ભગવાન સૂર્યની પોતાની અનંત ભૂરિશૂંગા ગાવઃ ‘ધણાં શિંગડા-વાળી ગાયો’ હતી અને તે ઋગ્ગાયઃ વિષ્ણુઃ ‘ધણી સ્તુતિઓથી ગવાતા સર્વ ત્ર પ્રસરેલા’ વિષ્ણુ કહેવાતા. આ કિરણાવલિ (ગોમંડલ)-વાળા સૂર્યજિંબને ‘વિષ્ણુપદ’ એવું સુંદર નામ આપવામાં આવતું, કેમકે એ પગલાથી સાચા વિષ્ણુ ક્યાં છે તે ઓળખી શકાતું હતું.

સ્વર્લોકની-વૈકુંઠની આ કિરણરૂપ ગાયો બુલોકમાં વાયુમંડલમાં વિદ્યુદ્ગાદિરૂપે ઊતરી એક બાળુએ વૃષ્ટિ આદિ વ્યતિકરેથી પૃથ્વી ઉપર ઊતરતી, અને બીજા બાળુએ ચંદ્રમંડળમાં જ્યોત્સ્નારૂપે પેસી જતી, જે ધનમંડલમાં યર્ષનીયે ઊતરતી તે વાણીરૂપ ગો જતી, અને જે ચંદ્રમંડળમાં યર્ષ પૃથ્વીમાં જીવન આપતી તે સોમ વરસાવનારી અમરવેદી ગણાતી. તે કામધેનુની બાજુ પૂજવા યોગ્ય મૂર્તિ તે આપણી પ્રત્યક્ષ ‘ગાય’ યર્ષ. આ પ્રમાણે સ્વર્લોકની કિરણોરૂપ ગાયો, ભુવર્લોકની દેવ-વાણીરૂપ ગાયો, અને બુલોકની દૂધ, દહીં, ઘી વગેરે હવિષ દ્રવ્યને ઉત્પન્ન કરનારી પ્રત્યક્ષ ગાયો આપણા ઋષિઓની પરમ પૂજ્ય બની હતી.

ગાયો પોતાના વત્સને ધવડાવી શેષ દૂધ પોતાના પાલકને આપે છે તેથી તે ખરે યજ્ઞ કરે છે. આ દીપોત્સવીના આરંભના દિવસે સવત્સા ગાયોનું પૂજન કરી તેને ઘર આગળથી સ્વતંત્ર છોડી દેતા, તેમજ વાછડાને ગાયોનું દૂધ ધવડાવી દેતા; અને ‘તમે રુદ્રોની માતાઓ છો’ એ મંત્ર વડે એકાદશ પ્રાણોનું પોષણ કરનારી ગાયમાતાનું દધિ, દૂધ વગેરેથી પૂજન કરતા. આ ઉપરથી ગોવત્સદ્વાદશી વ્રતમાં ગાયો મરત યર્ષ ફરતી અને તેની છાયા આપણી ‘વાધબારણ’માં રહી છે. વત્સોને સારી રીતે ધાવવા દેવાં, અને દૂધનો ભાગ ન લેવો, એવા એક દિવસના

ઔદાર્યભાંધી વાછડાંને કોઈ દુહિતા પ્રમાદથી ધવડાવી દે ત્યારે ગૃહિણી તરફથી 'તે' તો વાઘખારશ કરી ' એવો ટાણો મારવાની પ્રથા આપણી જાપામાં પેડી છે, તે આ ગોવત્સદ્વાદશીની વાણીની દ્વારકાની છાપ જણાય છે !

આપણા ઋષિઓ પાસે પહેલું બાલ ધન ગોધન એટલે ગાયોનું હતું, બીજું ધન વાણીનું એટલે સરસ્વતીનું હતું, અને તે ભુવલોકના સંબંધનું હતું, અને ત્રીજું ધન સ્વર્લોકના તપનું હતું. આ ત્રણે ધનો ઉત્પાદક ધન હતાં, હાલના જમાનાની ' શેરસટ્ટા ' જેવી અતુલપાદક સંપત્તિ ન હતી. સવત્સા ગાયોથી દેશ ધાન્યાદિ સંપત્તિથી સભર થતો, વિદ્યાવિનય વડે સમાજની શોભા વધતી, અને તપ વડે પ્રજામાં બ્રહ્મવર્ચસ વડે સૂર્યમંડલના આપણે અવતારી છીએ, એવું દર્શાવી અપાતું. આ ધાન્યાદિ બાલ સંપત્તિ, વિદ્યાદિ માનસ સંપત્તિ અને તપ આદિ આધ્યાત્મ સંપત્તિ 'આશ્વયુગી' એટલે અશ્વિન માસના પાક્યવ્રતમાં આપણા પૂર્વજો પ્રકટ કરતા અને ઉત્સવ માણતા હતા. શાંખાધન મુનિ અને પારસ્કર મુનિનાં ગૃહ સૂત્રો ઉપરથી આપણને સમજાય છે કે ધનતેરશનો ઉત્સવ હાલના "ધરેણીના" પૂજનનો નહોતો, પરંતુ ક્ષેત્રની સમૃદ્ધિ જણાવનારી ખજાની ધાન્યસંપત્તિ ઉત્પન્ન કરનાર સીતા-દેવીને સ્તુતો હતો. તે સીતા તે જોમ સૂર્યબિંબના કિરણરૂપ ગાયો પાછળથી કૃષ્ણની ગાયો બની, તેમ વસ્તુતઃ વૃષ્ટિના દેવ ધન્વન્તરી પત્ની હોઈ પૃથ્વીમાં હળના ખેડાણથી પ્રકટ થઈ (સીતા હળ ધાત્માથી ખેડાયેલી રેખા અથવા ચાસ) રામચંદ્રની પત્ની બની. ગૌ અને સીતા એ બે શબ્દોમાં પુરાણોએ પુરાતત્વ અખંડ નહું રહે એમ જાણવી સમ્ભવ છે ગાયો અને કૃષ્ણ તથા સીતા અને રામચંદ્ર સાથે જાણે નિત્ય સંબંધવાળાં થઈ ગયાં છે સ્વર્ગીય સાથે કૃષ્ણની મધ્યલોકની વાસણીનો સંબંધ ઓળખાય છે, અને ચંદ્રમાના કલા જેવી હળથી ખેડાયેલી પૃથ્વીની રેખામાં આપણને રામાયણની સીતાદેવીનો સઘળો ઇતિહાસ હુપ્તો-પમા જેવો ઓળખાઈ આવે છે. પારસ્કર મુનિ 'આશ્વયુગી' વ્રત,

જેમાં હાલની ધનતેરશના લક્ષ્મીપૂજનની પ્રકૃતિ છે તેમાં પાક્યસના પ્રસંગે કહે છે કે:—“ હે સીતે ! વૈદિક અને અવૈદિક કર્મોના પાકનું તું અધિષ્ઠાન છું. તું મને મારા યજ્ઞકર્મમાં છોડી દઈશ નહિ. હું તને સ્વાહા કરું છું, એટલે સારા ભાવથી મારા યજ્ઞમાં બોલાવું છું. તું અશ્વત્થથી ભરાયેલી, ગાયોથી પોષાયેલી, ખજાની ધાન્ય-માલાથી શોભા પામતી સર્વરા એટલે વિશાલ યજ્ઞ છું. મારા પાક્યસમાં તને તેડું છું. તું સ્થિર થા અને મારો કદી ત્યાગ કરીશ નહિ. તને સ્વાહા છે.”

આ વાક્યો વડે મીમાંસા કરશે કે ઉત્પાદક સીતાનું લક્ષ્મી-પૂજન ખરું કે હાલનું અનુત્પાદક ધનનું ભાવ વિનાનું પ્રદર્શન સારું ? વિવેકી જન સત્વર સમજશે કે ભાવપૂર્વક ઉત્પાદક સીતા દેવીનું ધનતેરશનું પૂજન જ ઈષ્ટ છે.

ત્યાર પછી કાલરાત્રિનો દિવસ આવે છે. ચંદ્રમાની કૃષ્ણપક્ષની ચતુર્દશીની કલા ઉપઃકાલમાં પૂર્વમાં ઝગકે તે સમયે અશ્વત્થગરનાન્ત કરી દિનશ્રીના ઉદયપૂર્વે રાત્રિની અલક્ષ્મીને બહાર કાઢી નાખવાનો વિધિ છે. ત્રયોદશીની ‘સીતા’માં-ક્ષેત્રની પાટીમાં ભિગેલા અપામાર્ગ (અંધેડી) વડે ભસ્તકને પવિત્ર કરી ધર્મરાજનું તર્પણ કરી પ્રદોષ સમયે દીપદાન કરવાનો ચતુર્દશીનો આચાર છે. માંત્રિકોની મંત્રસિદ્ધિ કરવાની ત્રણ રાત્રિઓ હોય છે: ૧. કાલરાત્રિ, ૨ મહારાત્રિ અને ૩ મોહરાત્રિ. કાલરાત્રિ તે દિવાળીના ઉત્સવોમાં આવનારી કાળી-ચોદરા. મોહરાત્રિ તે પ્રસિદ્ધ મહામાસની શિવરાત્રિ અને મોહરાત્રિ તે શ્રીકૃષ્ણજન્મોષ્ટમી. મનુષ્ય પ્રાણીની કર્મનુસારી ગતિ ત્રણ પ્રકારની હોય છે. પાપપ્રધાનની નારકી ગતિ, પુણ્યપ્રધાનની ચંદ્રલોકની ગતિ, અને મિશ્ર કર્મવાળાની ભૂલોકની ધારાબધ જન્મપ્રવાહની ગતિ. ચોથી ગતિ જે દેવયાનની તે પુનરાવૃત્તિ વિનાની ક્રમબોક્ષની હોય છે. પાપ-પ્રધાન અથવા કૃષ્ણકર્મની નારકી યાતનાનું અતિક્રમણ કરવાનું મંત્ર-સામર્થ્ય આ કાલરાત્રિના સમયના જ જ વડે સત્વર સિદ્ધ થાય છે.

જેમ વિરોચનના પુત્ર બલિને વામને ત્રિવિક્રમ રૂપથી છાગી સ્વર્લોકના અંગૂઠા (વિષ્ણુપાદના) બાજુ પાદાવનેજન (પાદોદક) વડે પવિત્ર કર્યો, અને જેમ તે બલિ પોતાના વક્ષઃસ્થલ ઉપર વિષ્ણુને પગ દેવા દર્ધ પોતે પાતાલમાં જઈ પાતાલનો અધ્યક્ષ રાજા બન્યો, તેમ મંત્રવિદ્ આ કાળીચૌદસની મંત્રસાધના વડે સધળાં કૃષ્ણ કર્મોનાં પરિણામોને દયાથી નારકી યાતનાથી બચે છે. મહાશિવરાત્રિમાં કરેલી મંત્રસાધના વડે પિતૃલોક જિતાય છે અને મોહુરાત્રિની મંત્રસાધના વડે મનુષ્યલોક જિતાય છે.

નારકી યાતનાનો જય કરનાર દિવાળીના દિવસે એટલે અમાવાસ્યાએ દીપોની ' મંગલમાલા ' વડે પોતાનાં લવિષ્યના દૈવાણી વિચંદ્રા [અંધારી રાત્રિ] છતાં તપોબળથી કૌમુદી રાત્રિ ઉત્પન્ન કરી શકે છે.

નવા વર્ષના પ્રાતઃકાલે પુણ્યકર્મો કરવાના સંકલ્પો કરી ગોબ્રાહ્મણાદિના પૂજન વડે સંસ્કૃત યજ્ઞ સંધ્યાકાળે તોરણમાં દીપાવલિ મૂકી વિંધ્યાવલિ નામની સ્ત્રી સાથે બસિરાજને " લવિષ્યેન્દ્ર " તરીકે પૂજવાની અને તેમાં પોતાને ધન્દ્રપદે-ધૈર્યપદે ચઢવાનું છે તેવી ભાવનાનો પ્રકર્ષ પ્રતિષ્ઠાએ કરવાનો હોય છે.

ખીજના દિવસે યમ અને યમી-ભાઈ બહેનના ઉત્સવ પળાય છે. તેમાં ભાઈનું મંગલ બહેન કરે છે. યમુના બહેનના હાથનું જમી યમ પવિત્ર થયા હતા. અને તે જ નીતિએ બહેનના હાથનું ભોજન બલવર્ધક, આયુષ્કર લેવું, અને તેમને વસ્ત્રાલંકારથી તૃપ્ત કરવી.

આ પ્રમાણે ગોવત્સદ્વાદશી, સીતાત્રયોદશી, કાલયતુર્દશી, અમાવાસ્યા, નંદાપ્રતિષ્ઠા અને યમદ્વિતીયાની અહોરાત્રની ઉત્સવમાલા છે. તેમાં હાલના જમાનામાં ઘણી વિકૃતિ છે, પણ પ્રાચીન પાક્યગ્રંથની પ્રકૃતિ તેમાં દબ્બુ પણ ઝાળખી શકાય તેમ છે.

જેમાં હાલની ધનતેરશના લક્ષ્મીપૂજનની પ્રકૃતિ છે તેમાં પાક્યસના પ્રસંગે કહે છે કે:—“ હે સીતે ! વૈદિક અને અવૈદિક કર્મોના પાકનું તું અધિષ્ઠાન છું. તું મને મારા યજ્ઞકર્મમાં છોડી દઈશ નહિ. હું તને સ્વાહા કરુ છું, એટલે સારા ભાવથી મારા યજ્ઞમાં ભોલાવું છું. તું અશ્વપલથી ભરાયેલી, ગાયોથી પોપાયેલી, ખજાની ધાન્ય-માલાથી શોભા પામતી સર્વરા એટલે વિશાલ યજ્ઞ છું. મારા પાક્યસમાં તને તેડું છું. તું સ્થિર થા અને મારે કદી ત્યાગ કરીશ નહિ. તને સ્વાહા છે.”

આ વાક્યો વડે મીમાંસા કરશે કે ઉત્પાદક સીતાનું લક્ષ્મી-પૂજન ખડું કે હાલનું અનુત્પાદક ધનનું ભાવ વિનાનું પ્રદર્શન સારું ? વિવેકી જન સત્તર સમજશે કે ભાવપૂર્વક ઉત્પાદક સીતા દેવીનું ધનતેરશનું પૂજન જ ઈષ્ટ છે.

ત્યાર પછી કાલરાત્રિનો દિવસ આવે છે. ચંદ્રમાની કૃષ્ણપક્ષની અતુર્દશીની કલા ઉપકાલમાં પૂર્વમાં ઝગકે તે સમયે અપ્સરગરનાન કરી દિનશ્રીના ઉદયપૂર્વે રાત્રિની અલક્ષ્મીને બહાર કાઢી નાખવાને વિધિ છે ત્રયોદશીની સીતા 'માં-ક્ષેત્રની પાટીમાં ભીંગેલા અપામાર્ગ (અધેડી) વડે મસ્તકને પવિત્ર કરી ધર્મરાજનું તર્પણ કરી પ્રદોષ સમયે દીપદાન કરવાનો અતુર્દશીનો આચાર છે. માંત્રિકોની મંત્રસિદ્ધિ કરવાની ત્રણ રાત્રિઓ હોય છે: ૧. કાલરાત્રિ, ૨ મહારાત્રિ અં ૩ મોહરાત્રિ. કાલરાત્રિ તે દિવાળીના ઉત્સવોમાં આવનારી કાળી યોદશ મોહરાત્રિ તે પ્રસિદ્ધ મહામાસની શિવરાત્રિ અને મોહરાત્રિ તે શ્રીકૃષ્ણજન્મ-મહત્તમી. મનુષ્ય પ્રાણીની કર્મોનુસારી ગતિ ત્રણ પ્રકારન હોય ૥ પાપપ્રધાનની નારકી ગતિ, પુણ્યપ્રધાનની ચંદ્રલોકની ગતિ, અને મિશ્ર કર્મવાળાની ભૂલોકની ધારાબંધ જન્મપ્રવાહની ગતિ. યોથી ગતિ જે દેવયાનની તે પુનરાવૃત્તિ વિનાની ક્રમભોક્ષની હોય છે. પાપ પ્રધાન અથવા કૃષ્ણકર્મની નારકી યાતનાનું અતિક્રમણ કરવાનું મંત્ર-સામર્થ્ય આ કાલરાત્રિના સમયના જપ વડે સત્તર સિદ્ધ થાય છે.

જેમ વિરોચનના પુત્ર બલિને વામને ત્રિવિક્રમ રૂપથી છળી સ્વર્લોકના અંગૂઠા (વિષ્ણુપાદના) બાહ્ય પાદવનેજન (પાદોદક) વડે પવિત્ર કર્યો, અને જેમ તે બલિ પોતાના વક્ષઃસ્થલ ઉપર વિષ્ણુને પગ દેવા દર્ઠ પોતે પાતાલમાં જઈ પાતાલનો અધ્યક્ષ રાજા બન્યો, તેમ મંત્રવિદ્ આ કાળીચૌદશની મંત્રસાધના વડે સઘળાં કૃષ્ણ કર્મોનાં પરિણામોને દયાવી નારકી યાતનાથી બચે છે. મહાશિવરાત્રિમાં કરેલી મંત્રસાધના વડે પિતૃલોક જિતાય છે અને મોહુરાત્રિની મંત્રસાધના વડે મનુષ્યલોક જિતાય છે.

નારકી યાતનાનો જય કરનાર દિવાળીના દિવસે એટલે અમાવાસ્યાએ દીપોની 'મંગલમાલા' વડે પોતાના ભવિષ્યના કલ્યાણની વિચંદ્રા [અંધારી રાત્રિ] છતાં તપોબળથી કૌમુદી રાત્રિ ઉત્પન્ન કરી શકે છે.

નવા વર્ષના પ્રાતઃકાલે પુણ્યકર્મો કરવાના સંકલ્પો કરી ગોપ્તાલ-શાદિના પૂજન વડે સંસ્કૃત યજ્ઞ સંધ્યાકાળે તોરણમાં દીપાવલિ મૂકી વિંધ્યાવલિ નામની સ્ત્રી સાથે બલિરાજને "ભવિષ્યેન્દ્ર" તરીકે પૂજવાની અને તેમાં પોતાને ધન્વપદે-ધૃતિરપદે ચઢવાનું છે તેવી ભાવનાનો પ્રકર્ષ પ્રતિપદાએ કરવાનો હોય છે.

ખીજના દિવસે યમ અને યમી-ભાઈ બહેનના ઉત્સવ પળાય છે. તેમાં ભાઈનું મંગલ બહેન કરે છે. યમુના બહેનના હાથનું જમી યમ પવિત્ર થયા હતા. અને તે જ નીતિએ બહેનના હાથનું બોજન બલવર્ધક, આયુષ્કર લેવું, અને તેમને વચ્ચાલંકારથી તૃપ્ત કરવી.

આ પ્રમાણે ગોવત્સદ્દાદશી, સીતાત્રયોદશી, કાલયતુર્દશી, અમાવાર્યા, નંદાપ્રતિપદા અને ચમદિતીયાની અહોરાત્રની ઉત્સવમાલા છે. તેમાં હાલના જમાનામાં ઘણી વિકૃતિ છે. પણ પ્રાચીન પાક્યણીક પ્રકૃતિ તેમાં હજુ પણ ઓળખી શકાય તેમ છે.

જેમાં હાલની ધનતેરશના લક્ષ્મીપૂજનની પ્રકૃતિ છે તેમાં પાક્યસના પ્રસંગે કહે છે કે:—“ હે સીતે ! વૈદિક અને અવૈદિક કર્મોના પાકનું તું અધિષ્ઠાન છું. તું મને મારા યજ્ઞકર્મમાં છોડી દઈશ નહિ. હું તને સ્વાહા કરું છું, એટલે સારા ભાવથી મારા યજ્ઞમાં બોલાવું છું. તું અશ્વઅલથી ભરાયેલી, ગાયોથી પોષાયેલી, ખજાની ધાન્ય-માલાથી શોભા પામતી સર્વરા એટલે વિશાલ ઘર્ષ છું. મારા પાક્યસમાં તને તેડું છું. તું સ્થિર થા અને મારે કદી ત્યાગ કરીશ નહિ. તને સ્વાહા છે.”

આ વાક્યો વડે મીમાંસા કરશે કે ઉત્પાદક સીતાનું લક્ષ્મી-પૂજન ખરું કે હાલનું અનુત્પાદક ધનનું ભાવ વિનાનું પ્રદર્શન સારું ? વિવેકી જન સત્તર સમજશે કે ભાવપૂર્વક ઉત્પાદક સીતા દેવીનું ધનતેરશનું પૂજન જ ઈષ્ટ છે.

ત્યાર પછી કાલરાત્રિનો દિવસ આવે છે. ચંદ્રમાની કૃષ્ણપક્ષની ચતુર્દશીની કક્ષા ઉપઃકાલમાં પૂર્વમાં ઝગકે તે સમયે અવસ્યંગરેનાન્ત કરી દિનશ્રીના ઉદયપૂર્વે રાત્રિની અલક્ષ્મીને બહાર કાઢી નાખવાનો વિધિ છે. ત્રયોદશીની ‘સીતા’માં-ક્ષેત્રની પાટીમાં ભીંગેલા અપામાર્ગ (અંધેડી) વડે મસ્તકને પવિત્ર કરી ધર્મરાજનું તર્પણ કરી પ્રદોષ સમયે દીપદાન કરવાનો ચતુર્દશીનો આચાર છે. મંત્રિકોની મંત્રસિદ્ધિ કરવાની ત્રણ રાત્રિઓ હોય છે: ૧. કાલરાત્રિ, ૨ મહારાત્રિ અને ૩ મોહરાત્રિ. કાલરાત્રિ તે દિવાળીના ઉત્સવોમાં આવનારી કાળી-ચોદશ. મોહરાત્રિ તે પ્રસિદ્ધ મહામાસની શિવરાત્રિ અને મોહરાત્રિ તે શ્રીકૃષ્ણજન્માષ્ટમી. મનુષ્ય પ્રાણીની કર્મોનુસારી ગતિ ત્રણ પ્રકારની હોય છે. પાપપ્રધાનની નારકી ગતિ, પુણ્યપ્રધાનની ચંદ્રલોકની ગતિ, અને મિત્ર કર્મવાળાની ભૂલોકની ધારાળા જન્મપ્રવાહની ગતિ. ચોથી ગતિ જે દેવધાનની તે પુનરાવૃત્તિ વિનાની ક્રમબોધની હોય છે. પાપ-પ્રધાન અથવા કૃષ્ણકર્મની નારકી ચાતનાનું અતિક્રમણ કરવાનું મંત્ર-સામર્થ્ય આ કાલરાત્રિના સમયના જપ વડે સત્તર સિદ્ધ થાય છે.

જેમ વિરોચનના પુત્ર બલિને વામને ત્રિવિક્રમ રૂપથી છગી સ્વર્લોકના અંગૂઠા (વિષ્ણુપાદના) બાહ્ય પાદાવનેજન (પાદોદક) વડે પવિત્ર કર્યો, અને જેમ તે બલિ પોતાના વક્ષઃસ્થલ ઉપર વિષ્ણુને પગ દેવા દર્ધ પોતે પાતાલમાં જર્ધ પાતાલનો અધ્યક્ષ રાગ બન્યો, તેમ મંત્રવિદ્ આ કાળીચૌદસની મંત્રસાધના વડે સપ્તજાં મૃત્યુ કર્મોનાં પરિણામોને દબાવી નારકી યાતનાથી બચે છે. મહાશિવરાત્રિમાં કરેલી મંત્રસાધના વડે પિતૃલોક જિતાય છે અને મોહુરાત્રિની મંત્રસાધના વડે મનુષ્યલોક જિતાય છે.

નારકી યાતનાનો જય કરનાર દિવાળીના દિવસે એટલે અમાવાસ્યાએ દીપોની 'મંગલમાલા' વડે પોતાના અવિધ્યના દૃષ્યાણની વિચંદ્રા [અધારી રાત્રિ] છતાં તપોબળથી કૌમુદી રાત્રિ ઉત્પન્ન કરી શકે છે.

નવા વર્ષના પ્રાતઃકાલે પુણ્યકર્મો કરવાના સંકલ્પો કરી ગોપ્તાલ-શાદિના પૂજન વડે સંસ્કૃત ધર્મ સંધ્યાકાળે તોરણમાં દીપાવલિ મૂકી વિંધ્યાવલિ નામની સ્ત્રી સાથે બહિરાજને "અવિષ્યેન્દ્ર" તરીકે પૂજવાની અને તેમાં પોતાને ઇન્દ્રપદે-ઈશ્વરપદે ચઢવાનું છે તેવી ભાવનાનો પ્રકર્ય પ્રતિપદાએ કરવાનો હોય છે.

ખીજના દિવસે યમ અને યમી-ભાઈ બહેનના ઉત્સવ પળાય છે. તેમાં ભાઈનું મંગલ બહેન કરે છે. યમુના બહેનના હાથનું જમી યમ પવિત્ર થયા હતા. અને તે જ નીતિએ બહેનના હાથનું ભોજન બલવર્ધક, આયુષ્કર લેવું, અને તેમને વસ્ત્રાલંકારથી તૃપ્ત કરવી.

આ પ્રમાણે ગોવત્સદ્વાદરી, સીતાત્રયોદશી, કાલચતુર્દશી, અમાવાસ્યા, નંદાપ્રતિપદા અને ચમદ્વિતીયાની અહોરાત્રની ઉત્સવમાલા છે. તેમાં હાલના જમાનામાં ઘણી વિકૃતિ છે, પણ પ્રાચીન પાક્યતત્ત્વ પ્રકૃતિ તેમાં હજી પણ ઓળખી શકાય તેમ છે.

સદ્ગુરુ-અવતાર રહસ્ય

શ્રી ઇષ્ટ-જન્મ-તીના આ પ્રસંગે હું પ્રત્યક્ષ આવી આનન્દનો લાભ લઈ શક્યો નહિ, પરંતુ વાણીના દ્વારથી હું તમારી સાથે પ્રત્યક્ષ વ્યવહાર કરી શકું એમ છું તો મારે શા માટે અસંતોષ ધરવો ? હું તમને મારી વિચારરૂપ પરચન્તી વાણીમાંથી વૈખરી વાણી વડે આ લઘુ નિબંધ લખી મોકલું છું તે તમારા શ્રોત્રદ્વારથી પુનઃ તમારી પરચન્તી વાણીના સંબંધમાં આવી મારા વિચારોના વિવિધ મૂર્તરૂપ પ્રત્યક્ષ ખડાં કરશે. જેઓ પરવિચારોની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિઓને પરચન્તી વાણી વડે જોઈ શકતા નથી, તેમને જ " પ્રોડ-કારિટમ " વડે દૂરસ્થ શબ્દ અવલ્લુ કરવાનો મોહ હોય છે. શ્રોત્રગ્રાહ્ય શબ્દને અન્તઃશ્રુતિથી ગ્રાહ્ય કરવાનું આપણા પ્રાચીનોનું સામર્થ્ય જેણે અનુભવી જાણ્યું નથી તેને આ દૂરઅવલ્લુની વિદ્યા કંઈક ચમત્કાર હિતપત્ર કંરે. ત્યારે મારા શ્રોત્રગ્રાહ્ય શબ્દને આંતરચક્ષુ વડે જોવાનું રૂપાંતર પમાડવા સાડુ કંઈક વૃત્તિને સમાહિત કરો. તમે વિજ્ઞાન-શાસ્ત્ર(science)માં એક બલ અથવા શક્તિ ખીજું રૂપ પકડે છે તે સારી રીતે જાણો છો. તેથી મારી આ વૈખરી વાણી તમને પરચન્તીમાં ભાસે એવું હું ઇચ્છું છું. પરમાત્મા મારી આ ઇચ્છાને સફલ કરશે જ એવી મને શ્રદ્ધા છે. ત્યારે આ શબ્દ સંભળો.

શ્રી ઇષ્ટની જન્મ-તીમાં આપણે અનાદિસિદ્ધ ઇષ્ટશ્રીનો વિજ્ઞય સાધવાનો નથી, પરંતુ તેમણે જે સનાતન સત્યનિયમ વડે વિજ્ઞય

સિદ્ધ કર્યો છે તે નિયમનું રહસ્ય સમજવાનું છે. મેં એક સમયે લખ્યું છે કે પરમાત્માનાં બે રૂપો છે : (૧) ઈશ્વરનું અને (૨) સદ્ગુરુશ્રીનું અથવા સદાશિવનું. વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરવાનું વ્રત ઈશ્વરે લીધું છે; પરંતુ વિશ્વાત્માઓ અથવા જીવેના દુઃખનું તિરોધાન અને તેમના સુખસ્વરૂપની અભિવ્યક્તિ કરનાર અનુગ્રહ કરવાનાં બે કૃત્યો શ્રીસદાશિવ અથવા સદ્ગુરુશ્રીના હાથમાં છે. જ્યારે પરમાત્મા અથવા પરબ્રહ્મ આ દશ્ય જગતના દેહ—ગ્રાણીરૂપ બાહ્ય સામગ્રી ઉપર સત્તા દાખવે છે ત્યારે તેમને ઈશ્વર સંજ્ઞા મળે છે; જ્યારે તે મન-બુદ્ધિની આન્તર સામગ્રીના પ્રકાશક અને પ્રવર્તક થાય છે ત્યારે તે સદાશિવ સંજ્ઞાવાળા અથવા સદ્ગુરુ નામવાળા થાય છે. જ્યારે ઈશ્વર આપણા દેહ—ગ્રાણીના માલિક છે, ત્યારે સદાશિવ અથવા સદ્ગુરુ આપણા મન-બુદ્ધિના અધ્યક્ષ છે. જ્યારે ઈશ્વર આપણી મમતાના વિષયરૂપ છે, ત્યારે સદ્ગુરુ આપણા અહંના વિષયરૂપ છે, જેટલા અંશમાં “મારાપણા” કરતાં “હુંપણું” ચડિયાતું છે, તેટલા અંશમાં પરમાત્માના ઈશ્વરપદ કરતાં સદાશિવપદ અથવા સદ્ગુરુપદ ચડિયાતું છે.

ત્યારે સદાશિવપદ અથવા સદ્ગુરુસ્તર એટલે શું ? નિત્ય જણાયેલી વસ્તુ જોવા આપણે ઉપાયો સાધીએ છીએ. આપણું પોતાનું નિત્યસિદ્ધ મુખ જોવા દર્પણનો આશ્રય આપણે લઈએ છીએ, તેમાં આપણા પ્રતિબિમ્બને જોઈ આપણા મુખની સ્વચ્છતાનું જ્ઞાન કરીએ છીએ. તેવી જ રીતે આપણા શુદ્ધ સ્વરૂપનો આદર્શ આપણે “ગુરુમૂર્તિ” માં જોઈ જાણવાનો છે. જેમ પ્રતિબિમ્બ બિમ્બનું જ્ઞાન કરાવે છે, તેમ ગુરુમૂર્તિ અમૂર્ત સદ્ગુરુ સ્વરૂપને આપણા પોતાના આત્મારૂપે જાણખાવે છે. ખીજી મૂર્તિઓ કરતાં ગુરુમૂર્તિ આ જ કારણથી ચડિયાતી છે કે તે વડે આપણે આપણા સ્વ-રૂપનો પરામર્શ કરી શકીએ છીએ, જ્યારે ખીજી મૂર્તિ વડે આપણે પર-રૂપનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. આ કારણથી તે

મૂર્તિ “ગુરુ” એટલે મોટી છે, બીજી મૂર્તિઓ “લઘુ” અથવા નાની છે. ગુરુમૂર્તિમાં ગુરુતાવું કારણ શું? તમને સામાન્ય જનો કહેશે કે તે પણ ખાય છે, પીએ છે અને તમારા પોતાના જેવો વ્યવહાર કરે છે. હા, તે આપણા જેવો વ્યવહાર કરે છે, પરંતુ જ્યારે આપણો વ્યવહાર ગુરુકર્મને પરતંત્ર છે અને માત્ર ચેષ્ટારૂપ છે, ત્યારે આ મૂર્તિનો વ્યવહાર સ્વભાવજનને વશ વર્તનારો છે, અને તેથી લીલારૂપ છે. આ પરવશ ચેષ્ટા અને સ્વતંત્ર લીલાનો ફેર જેવો હોય તો તમારા પોતામાં જ હું બતાવું. તમારા નાના બાળકના રમત ગમત અથે તમે ઘોડો બની તમારા તમારી પીઠ ઉપર ચઢવા દો. આ તમારી પોતાની સ્વતંત્ર લીલા છે. પરંતુ પોલીસ તમને બલાતકારે નીચા પાડી તમારી પીઠ ઉપર પગ મૂકે તે તમારી પરવશ ચેષ્ટા છે. જ્યાં જ્યાં વશિત્વ ત્યાં ત્યાં શિવત્વ, જ્યાં જ્યાં અવશિત્વ ત્યાં ત્યાં જીવત્વ—આ સૂત્ર શિવપદનો અને જીવપદનો આપણને સ્પષ્ટ ભેદ બતાવે છે. આવું શિવત્વ જે પદમાં સદા પ્રવર્તે છે તે સદાશિવત્વ અથવા સદ્ગુરુત્વ. તે જે પદમાં આગન્તુક પ્રવર્તે છે તે પદ આગન્તુક ગુરુત્વવાળું છે. પરમ વશિત્વ અથવા વશીકાર જે પદમાં છે તે પદને આપણે સદાશિવ અથવા સદ્ગુરુ કહીએ છીએ. તે તત્ત્વ પૂર્ણાંશમાં, કલામાં, અથવા અંશમાં જે જે સ્થૂળ મૂર્તિમાં પ્રકટ થાય તે તે મૂર્તિને “ગુરુમૂર્તિ” કહીએ છીએ.

આવું વશિત્વ ઓળખી કાઢવું એ ઘણું કઠિન કામ છે, પરંતુ જેઓએ આવી જીવતીજગતી શ્રી સદ્ગુરુની પૂર્ણાવતારની મૂર્તિઓના વ્યવહારોનું નિરીક્ષણ કર્યું છે, તેમને આ વશિત્વ અને તેના ફલરૂપ શિવત્વ ઓળખી કાઢતાં વાર નથી લાગતી. પરંતુ જેઓ આવા અવતારવાળી સદ્ગુરુની મૂર્તિના સહવાસમાં આવ્યા નથી, અથવા આખા છતાં જેમનામાં શુદ્ધિના દોષથી તે ઓળખી કાઢવાની શક્તિ નથી તેમના અર્થે કેટલાક નિયમો દર્શાવું.

તમે બૂલોકના અગ્નિદેવને સારી રીતે જાણ્યો છો., 'દેવતા' શબ્દ તો જાણે તેને જ સ્વભાવથી લાગુ પડેલો છે, અને ખીજામાં તે ઉપચારથી અથવા લક્ષણથી લાગુ પડે છે. આ અગ્નિનું દિવ્યત્વ અથવા દેવત્વ આપણને સામાન્ય રીતે બે લક્ષણોથી જણાય છે: (૧) દાહ અને (૨) પ્રકાશ. તેમાંનો દાહરૂપ ધર્મ આપણે ત્વક્-ધન્દ્રિય વડે સમજી શકીએ છીએ; અને પ્રકાશરૂપ ધર્મ આપણે નેત્ર વડે ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ. પરંતુ આપણી ત્વક્ધન્દ્રિય અને અમુરિન્દ્રિય આ દાહપ્રકાશધર્મોને અમુક મર્યાદા સુધી નીચે અને અમુક મર્યાદા સુધી ઉપર જાણી શકે છે. બરફની નીચલી કક્ષા અને ઊંચળતા પાણીની ઉપલી કક્ષામાં આપણી ત્વક્ધન્દ્રિય કંઈ કામ કરી શકે તેમ નથી. તેવી રીતે કિરણપટના બે છેડાના રંગની ઉપરના રંગનું પ્રત્યક્ષ નેત્ર વડે આપણને ચર્ચ શક્યું નથી. વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણે હોવાથી અગ્નિના દાહપ્રકાશ આપણી ધન્દ્રિયોના સામર્થ્યની મર્યાદાને લીધે મર્યાદિત અનુભવાય છે, પરંતુ અગ્નિની ઉજ્યતા અને પ્રકાશની મર્યાદા ધન્દ્રિયમર્યાદા બહાર પથ જાય છે. આ બાહ્યમર્યાદાના દાહપ્રકાશ જાણવા સારું Radiation એટલે પરમાણુના બીતરના ભેદ વડે જે અંશુજલ બહાર નીકળે છે તે વિદ્યાના સ્વરૂપને જાણવાની જરૂર રહે છે. એકલા Molecular Heat અને Light ના પ્રકરણના જ્ઞાનથી આ Radiated Heat અને Light ના સ્વરૂપ સમજી શકાય તેમ નથી. આ કિરણોના અંશુ-જલના મહિમાને જાણવા માટે કાં તો ગ્રામીનોની પદ્ધત્ક્રમેદની પદ્ધતિ જાણી મણિપુરચક્રનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ, અથવા અર્વાચીન વિજ્ઞાનની Diagram તત્ત્વની ચમત્કૃતિ સમજી જાણવી જોઈએ.

આ અગ્નિદેવના સંબંધમાં દાહપ્રકાશની મર્યાદાનું અતિક્રમણ આપણી ધન્દ્રિયો આતરયોગથી કરી શકે છે, અથવા હાલની વિજ્ઞાન-પદ્ધતિનાં વિવિધ સાધન વડે “એકસરેઝ” દ્વારા કરી શકે છે. તેવી રીતે પરમાત્મવસ્તુના સ્વરૂપધર્મો જોવા જાણવા આપણાં કરણોને કોઈ જાંચી કક્ષા ઉપર ચઢાવવા પડે તેમ-છે.

તમે સામાન્ય રીતે જાણો છો કે પરમાત્માનો અથવા પરબ્રહ્મ-તત્ત્વનો સત્ત્વરૂપ ધર્મ અથવા અસ્તિત્વ સર્વ સ્થાવર તેમજ જંગમ પદાર્થમાં આપણે અનુભવીએ છીએ. પરમાત્માના અસ્તિત્વના સ્પર્શ વિના કોઈપણ પદાર્થ ભાવરૂપે અનુભવમાં આવતો નથી. પરંતુ જેમ સર્વ પદાર્થોની અંતર્ગત ઉચ્છ્વિતાને આપણે પદાર્થનો ધર્મ માની અગ્નિના સ્વરૂપને જાણે જુલોએ છીએ, તેમ સર્વ પ્રાણી-પદાર્થોમાં નેત્ર વડે તેમનું ઉઘાડું અસ્તિત્વ જોવા છતાં, એટલે પરમાત્માનું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવા છતાં, તે અસ્તિત્વ તે પદાર્થનો ધર્મ છે એમ માની લઈએ છીએ. આનું સર્વસામાન્ય અસ્તિત્વ અથવા સત્તા બ્રહ્મનો સ્વભાવધર્મ છે. તે નિર્વિશેષ છતાં, સર્વ વિશેષોમાં પેસે છે, અને તે તે વિશેષો અથવા ભેદોનો સ્વભાવધર્મ હોય એવું આપણે માની લઈએ છીએ. પરંતુ પરમાત્માના સત્તા અથવા સત્ત્વરૂપ ધર્મ ઉપરાંત આપણે આપણા આત્મામાં પોતાનું જ્ઞાન કરવાનું કોઈક બ્રહ્મ જોઈએ છીએ. આથી આપણે પોતાને ચેતનરૂપ અને અન્ય વિશ્વના પદાર્થોને જડરૂપ માનીએ છીએ. સત્તા ઉપરાંત ચિત્તિને—સદ્ ઉપરાંત ચિદ્ને—આપણે સમજીએ છીએ, પરંતુ આ મદ્ય દરવાનું સાધન આપણી બુદ્ધિ, તેને મર્યાદા છે તે આપણે જુલોએ છીએ. જેમ ત્વષ્ઠન્દ્રિયની અને નેત્રધન્દ્રિયની શક્તિની મર્યાદાને લીધે દાદપ્રકાશના અનેક પ્રકારના અનુભવો તે ઈન્દ્રિયો દ્વારા અમુક મર્યાદા બદારના આપણને થતા નથી, તેમ પરમાત્માના સત્-ચિદ્ધર્મોના ચડિયાતા અનુભવો આપણી બુદ્ધિની અથવા વિજ્ઞાનની મદદને લીધે આપણને સામાન્ય રીતે થતા નથી. તે અનુભવ થવા સારુ બુદ્ધિરૂપ ઈન્દ્રિયથી પરપ્રદેશની આપણી પ્રતિભા-શક્તિ જાગવી જોઈએ. ચિત્તની દિવ્ય પ્રતિભાશક્તિ વડે જ આપણે પરમાત્માના સત્-ચિદ્ધર્મો ઉપરાંત તેના આનન્દધર્મનું પ્રત્યક્ષ કરી શકીએ છીએ. પરમાત્માનો આ ત્રીજો વિશ્વજ્ઞ સ્વરૂપધર્મ જેઓને દરઆમત્તકત્ત્વ સિદ્ધ છે તેમને જ ચુરત્વ વગમું છે, બીજા સર્વ

તુલ જેવા લઘુ છે. તુલ જેમ પવનથી આમનેમ ઊડ્યા કરે છે, તેમ પોતાનાથી બિન્ન પદાર્થોના અસ્તિત્વ અને ચૈતન્યને માત્ર જાણી મનુષ્યો પોતાને ડાહ્યાડમરા માને છે, અને એ કવિ કહે છે તેમ Flutter through life's little day—આ જીવનના નાના દિવસમાં પતંગની પેઠે મનુષ્યો આમ તેમ ઊડે છે. આવું ક્ષુદ્ર તરંગી ઊડવાનું બંધ ત્યારે થઈ શકે છે જ્યારે બીતરના કોઈ અદ્ભુત આનન્દબળથી ગુરુના આવે.

આપણા અંતર્યામી સ્વરૂપનો આનંદ જે પદમાં પૂર્ણ જ્ઞાન અને સત્તા સહિત અખંડ ઉદિત રહે છે તે પદને સદાશિવપદ કહે છે, અને તેનું ખીલું નામ સદ્ગુરુપદ છે. આ સ્વરૂપનો અખંડ આનંદ બે પ્રકારે ભોગવી શકાય છે : (૧) ક્રિયાભોગ્ય અને (૨) જ્ઞાનભોગ્ય. શરીર-પ્રાણ વડે ભોગવાય તે ક્રિયાભોગ્ય આનંદ છે; કેવલ મન-બુદ્ધિથી ભોગવાય તે જ્ઞાનભોગ્ય આનન્દ છે. ક્રિયાભોગ્ય આનંદમાં ભોગ્ય પદાર્થ પોતાના એકલા સ્વત્વમાં છે, અથવા મમત્વમાં છે એવું જ્ઞાન રહે છે; જ્ઞાનભોગ્ય આનંદમાં ભોગ્ય પદાર્થ આપણી મર્યાદામાં છે એટલું જ નહિ પણ અન્ય સર્વના સુખનો તે વિષય છે એવું આપણને જ્ઞાન રહે છે. આપણા મક્કાનને લગતો બાગ હોય અને તેમાં અન્યને પેસવા નહિ દેતાં આપણે જ તેનો ઉપભોગ કરી આનંદ માણીએ તો તે ક્રિયાભોગ્ય આનંદ છે; પરંતુ તે જ બગીચો સાર્વજનિક ઉપયોગમાં મૂકી આપણે પોતાના ઉપભોગ ઉપરાંત અન્ય મનુષ્યના સુખનું સાધન ઉઘાડી આપ્યું છે એવું આપણને જ્ઞાન રહે ત્યારે આનંદ જ્ઞાનભોગ્ય છે. જેટલો લલિતકલાથી પ્રગટ થતો આનંદ છે તે ધણેભાગે જ્ઞાનભોગ્ય છે; હૃન્નરકલાથી અથવા ક્રિયાકૌશલ્યથી ભોગવાતાં સુખો ક્રિયાભોગ્ય છે. ક્રિયાભોગ્ય આનંદ દેહ-પ્રાણના અભિમાન સાથે વળગી રહેલો છે, અને તેથી તેને વિષયાનંદ કહે છે; જ્ઞાનભોગ્ય આનંદ મન-બુદ્ધિના અભિમાન સાથે વળગી રહેલો છે માટે તેને નિગ્ગનંદ કહે છે. પ્રથમમાં સાધનની ધર્મ—૭

સાથેના આપણા સ્થૂલ સંબંધની અપેક્ષા રહે છે; બીજામાં માત્ર સૂક્ષ્મ માનસ સંબંધની અપેક્ષા રહે છે. સ્થૂલ વિષયાનંદ કરતાં સૂક્ષ્મ નિઝનંદ ચડિયાતો છે, અને તેમાં પણ સ્વરૂપના વૈભવને સ્પર્શ કરતો નિઝનંદ અહાપક્ષપાતી છે, ત્યારે સદ્ગુરુપદમાં અહ્માનંદ એ અખંડ સ્વભાવધર્મ હોય છે. અન્ય સર્વ પદમાં—પછી તે ઈશ્વરનું હોય, દેવનું હોય, સિદ્ધનું હોય કે મનુષ્યનું હોય—તે અહ્માનંદ નિત્યોદિત રહેતો નથી, પરંતુ શાન્તોદિત હોય છે, એટલે અખંડ પ્રકટ રહેતો નથી, પરંતુ પ્રકટ થઈ લય પામે છે, પુનઃ પ્રકટ થાય છે અને લય પામે છે.

હવે સમજાશે કે સદ્ગુરુપદનું અસાધારણ લક્ષણ પરમ વશિત્વ તે તેના પરમ શિવત્વ લક્ષણ વડે ઓળખી શકાય છે. તેની પરમ મંગલતા તેમની અખંડ અહ્માનંદની સ્ફુરતામાં છે. જ્યાં અહ્માનંદની સ્ફૂર્તિ નથી ત્યાં શિવત્વ નથી, ત્યાં વશિત્વ નથી અને ત્યાં સદ્ગુરુત્વ પણ નથી. જેમ જલ બુદ્ધિનું રૂપ પકડે છે, અથવા બરફનું રૂપ પકડે છે, તેમ અહ્માનંદની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ એ સદ્ગુરુનો દેહ છે. આ મૂર્તિને આગમમાં દક્ષિણામૂર્તિ કહે છે. કારણ કે તેમાં સર્વ દાક્ષિણ્ય પ્રમાણ-જાંડી સમજાણ-કેન્દ્રિત થયેલી હોય છે; જ્યારે બીજી મૂર્તિઓ વામમૂર્તિ કહેવાય છે, કારણ કે તેમાં વક્રતા, કૃત્રિમતા વગેરે ધર્મો હોય છે.

પરંતુ આ અન્તર્યામી સદ્ગુરુત્ત્વ સ્વેચ્છાથી દિવ્ય લીલાશરીર ધારણ કરે ત્યારે તેમાં અહ્માનંદ નિત્યોદિત રહે છે, પરંતુ જીવપદમાંથી પ્રપત્ન વડે શિવપદ મેળવી અહ્માનંદ મેળવનાર પુરુષ કરતાં આ વિગ્રહના અહ્માનંદમાં ફેર હોય છે. જ્યારે જીવનમુક્ત મદાપુરુષનો અહ્માનંદ વ્યક્તિનિષ્ઠ અથવા પોતાના મર્યાદિત સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત હોય છે, ત્યારે શ્રી સદ્ગુરુના લીલાવિગ્રહનો અદ્ભુત અહ્માનંદ સમષ્ટિનિષ્ઠ અથવા અહ્માંડમાં વ્યાપેલો હોય છે. તેથી આ લીલાવિગ્રહ—સાથેના સંબંધમાં આવનાર સર્વ પ્રાણીઓ તે આનંદના

કણોને લેતા જાય છે, અને અકિંનિ વાતાવરણમાં આવે છે. આ અવતારી સદ્ગુરુશ્રીની મૂર્તિનો સંબંધ પ્રત્યક્ષી દ્વને જાણાવે છે. તેના સંબંધમાં આવનાર પ્રાણી ગમે તે પ્રકારના ગુણકર્મવાળો હોય તો પણ જ્યાં સુધી તેમના દેહ-પ્રાણની મર્યાદામાં હોય છે ત્યાં સુધી તેના કલેશનું આવરણ બેદાય છે, તે પ્રાણી અત્યંત જડ અને અજ્ઞાની હોય તો પણ તેનામાં આ સંસારની પીઠમાં શું છે તે જાણવાની ઇચ્છા પ્રકટે છે; તેનામાં દેહપ્રાણના અભિમાન ઉપરાંત મનબુદ્ધિનું શુદ્ધ અભિમાન જાગે છે; તેનામાં પોતાના બંધનના અથવા મોહના વિષયોમાં જે અભિમુખતા નિત્ય હોય છે તેમાં વિમુખતા થાય છે; પોતાના વિરોધી માની લીધેલા પ્રાણી-પદાર્થો પ્રતિનો દ્વેષ અંતરૂપી શમી જઈ તેમના પ્રતિ ઉપેક્ષાવૃત્તિ જાગે છે; અને તેનામાં દેહ-પ્રાણના અભિમાન ઉપરાંત મન-બુદ્ધિનું અભિમાન જાગેલું હોવાથી મરણનો ભય ઓછો થતો જાય છે, કારણ કે મરણનો ભય તેનામાં હોય છે કે જેનામાં દેહ-પ્રાણ નાશ પામે તો હું રહેવાનો નથી એવો નિશ્ચય બંધાયેલો હોય છે. જેનામાં દેહ પ્રાણ ઉપરાંત મન-બુદ્ધિ વગેરે ચડિયાતાં તરવામાં આત્મબુદ્ધિ બંધાઈ છે, તેને સામાન્ય મરણનો ભય રહેતો નથી.

શ્રીસદ્ગુરુના લીલાવિમ્લનું ખીલું ચિહ્ન આ પ્રમાણે સંબંધમાં આવનાર સર્વને પરમ સુખ આપવાનું હોય છે. જ્યારે સામાન્ય ગુરુઓ ધણેભાગે આત્મનિષ્ઠ રહી પોતે એકલા જ આનંદ ભોગવે છે, ત્યારે સદ્ગુરુશ્રી-સર્વને આનંદ આપી જાય છે. આ આનંદનું પ્રસારણ કૃત્રિમ ઉપાયથી કરવામાં આવતું નથી, પરંતુ અજ્ઞાન-દની સ્વાભાવિક રકુરતાને લીધે થાય છે. સમુદ્રનાં મોઝાં જેમ ઊછળે છે, અને ઠાંડા ઉપર જ્યારે ઊંચા હોઈએ ત્યારે શીતલ કણોથી ભરતક વાયુ આપણને જેમ શાન્તિ આપે છે, તેમ શ્રીસદ્ગુરુના લીલાવિમ્લના સંબંધમાં આવતાં આપણને સ્વરૂપસુખની લહેરો

લાગે છે. આવું સમજાય ત્યારે સમજવું કે આ તનુમાં સદ્ગુરુ-તત્ત્વનું અવતરણ છે.

ત્રીજું ચિહ્ન સદ્ગુરુપદના અવતરણનું દ્વે વિચારવા યોગ્ય છે. આપણે જેવી રીતે વિષયાનંદ ભોગવીએ છીએ, અને અન્યને આપી શકીએ છીએ, તેમ જીવ-મુક્ત પુરુષ જ્ઞાનનંદ ભોગવે છે, અને અન્યને તે આનંદ ભોગવાની શકે છે, પરંતુ તે સાથે આનંદનો હું ભોક્તા છું અને આનંદનો હું પ્રેરક છું : આવું અભિમાન બંનેમાં હોય છે. આ અભિમાન બંનેમાં વિશેષજ્ઞરૂપે રહેતું હોય છે. સામાન્ય જન વિષયાનંદથી જેવો વિશિષ્ટ છે, તેવો જીવ-મુક્ત પુરુષ જ્ઞાનનંદથી વિશિષ્ટ છે. પરંતુ સદાશિવતા આનંદવાળા શરીરમાં અથવા સદ્ગુરુપદના અવતરણવાળા દેહમાં આવું આનંદને ભોગવવાનું તથા આપવાનું અભિમાન હોતું નથી, એટલે તે પદ વિશિષ્ટ એટલે વિશેષજ્ઞવાળું નથી, પરંતુ કેવલ અથવા ઉપાધિ વિનાનું છે. જેમ સૂર્ય પોતાનાં સદૃશ કિરણોને ભોકનોદાન્તરમાં સંકાય-વિદ્યાસવાળાં કરે છે તો પણ તે અખંડ કર્તૃત્વઅભિમાન વિનાના કેવલ રહે છે, તેમ શ્રી સદ્ગુરુના અવતરણવાળી મૂર્તિ હું જ્ઞાનનંદ ભોગવું છું અથવા ભોગવાવું છું, એ પ્રકારના ભોકૃત્વ-ભાવ વિનાની હોય છે.

પરંતુ તે સાથે એમ ન સમજવું કે તે મૂર્તિ કર્તૃત્વ અને ભોકૃત્વ વિનાની છે માટે જડ અથવા શૂન્ય છે તે મૂર્તિ નિરુદ્ધ જ્ઞમિદાની અથવા નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં રહેલી ન સમજવી. તે મૂર્તિમાં હું પૂર્ણ જ્ઞાન છું, હું પૂર્ણ આનંદનો સમુદ્ર છું—એવું શુદ્ધ સાધીપદનું જ્ઞાન જગત્તું હોય છે. જેવી રીતે વિષયાનંદમાં જીવોની શૂન્યભાવતાળી સુષુપ્તિ અવસ્થા છે, તેમ જ્ઞાનનંદમાં રમતાર મુક્તોની નિર્વિકલ્પ સમાધિવાળી શૂન્ય ભોગવાળી તુરીય અવસ્થા છે, પરંતુ તે પદ ઉપરાંત (તુરીયાનીત) હું શુદ્ધ પૂર્ણ જ્ઞાન છું—

આવી પૂર્ણ પ્રજ્ઞાવાળી એક રચાત છે, અને તે સદ્ગુરુપદના વૈભવની છે. આ રિયતિ પ્રકટ ન થાય ત્યાં સુધી મનુષ્યો ગુરુપદે આવે પણ સદ્ગુરુપદે ચઢવા કહેવાય નહિ. મૂવ શ્રી સદાશિવતત્ત્વ જ્યારે અવતરે છે ત્યારે આ તુરીયાતીત સ્ફૂર્તિ સદા ઝળકે છે. અત્રે ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરનું છે કે જીવ આ પદે પ્રવૃત્ત વડે ચઢી શકે છે, ત્યારે શ્રી સદાશિવ અથવા સદ્ગુરુતત્ત્વ સ્વેચ્છાથી લોકકલ્યાણાર્થે નીચે ઊતરે છે. આ કારણથી શ્રી સદ્ગુરુના અવતરણવાળી મૂર્તિને પ્રત્યક્ષ “જ્ઞાનમૂર્તિ” કહેવામાં આવે છે.

આપણે પણ જ્ઞાનના આવેશમાં જોયના અસ્તિત્વને બૂબીએ છીએ, પરંતુ જેવ ખોટું છે, વસ્તુતઃ નથી, મિથ્યા છે; એવા નિશ્ચયવાળા હોતા નથી. વિશ્વના બેદોમાં સત્યપણાનો નિશ્ચય આપણા વિજ્ઞાનમય આવેશ સમયે પણ દૂર થયેલો હોતો નથી. પરંતુ શ્રી સદ્ગુરુપદના અવતરણવાળી મૂર્તિમાં આવો બેદભાવ અથવા કંઠભાવ શમી ગયેલો હોય છે. બેદો પ્રતીતિ માત્ર સ્વરૂપના વિશ્વાસના ચમકારા છે : આવું જ્ઞાન તે જ્ઞાનમૂર્તિમાં હોય છે, અને તે પોતાના વિજ્ઞાનમયને પોતાના આનંદમયકોશના ચિદંબરમાં જાણે વીજળી પ્રકટ થતી હોય તેમ સમજી જાણે છે. જેમ આપણા એટલે જીવોના આનંદમયકોશ બેદના કણોથી વ્યાપ્ત થયેલો હોવાથી તેમાં કલેશનાં વાદળાં જન્માય છે, અને વિજ્ઞાનમયકોશમાં તેનાં વાવાઝરડાં થાય છે, તેમ આ મૂર્તિના આનંદમય-ચિદંબરમાં કદી થતું નથી, તેમાં વિજ્ઞાનમયના વિઘ્નના ચમકારા રજકણો વિનાના—પરોરજા:—પદનાં હોય છે. આ કારણથી આ આ તુરીયાતીત આનંદમય કોશનું ચિદંબર શ્રી સદ્ગુરુની મૂર્તિમાં સર્વ રજકણો વિનાનું, સર્વ રાગાદિ ભાવનાના રંગો વિનાનું, પોતાના અખંડ વ્યાપક ભાવને જાણનારું, તે તે પ્રાણીપદાર્થોના પ્રતીતિમાં પોતાની પીડની વાસ્તવ સત્યતાને જાણખનારું, અને તે તે પ્રતીતિ-જોનાં અન્તર્માં તસીકે રહેલું મોતે અખિન્ન તત્ત્વ છે એવું

બુદ્ધિના ધનમંડલ ઉપર રહેલા પ્રતિભાના મંડલમાં સાક્ષાત્ જોનારું હોય છે.

આ પ્રમાણે સદ્ગુરુતત્ત્વ અથવા સદાશિવતત્ત્વ આ વિશ્વના દેહ-પ્રાણ ઉપર શાસન કરનાર ઈશ્વરપદ કરતાં મન-બુદ્ધિના અધ્યક્ષ-રૂપ હોવાથી ચડિયાતું છે. તે તત્ત્વ “આ” પણાના ભારવાળું નથી, પરંતુ “હું” પણાના ભારવાળું છે. જગતના દેહ અને પ્રાણનું શાસન કરનાર ઈશ્વરપદ દશપણા ઉપર, ઈદંત્વ એટલે “આ” —પણા ઉપર, ભાર મૂકી પ્રવૃત્ત થાય છે, અને તે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશનું અભિમાન ધારણ કરે છે. પરંતુ જગતનાં મન-બુદ્ધિનું શાસન કરનાર સદાશિવપદ અથવા સદ્ગુરુપદ વિશ્વના દ્વંદ્વસ્વરૂપ ઉપર, ચૈતન્ય ઉપર, “હું” ઉપર, ભાર મૂકી પ્રવૃત્ત થાય છે, અને તેથી જડતાનો અથવા ભેદનો તે આસ કરે છે અથવા તિરોધાન કરે છે, અને અભેદજ્ઞાનનો વિકાસ અથવા અનુગ્રહ કરે છે. ઈશ્વરપદ કર્માશયના વિષાક વડે જાતિ, આયુષ અને ભોગ પ્રકટાવે છે, ત્યારે સદાશિવપદ અથવા સદ્ગુરુપદ કલેશની વાસનાના લય વડે અને અકલિદ્ સ્વરૂપના ગુણધર્મોના ઉદય વડે આપણામાં મોક્ષ પ્રકટાવે છે.

પરબ્રહ્મના અથવા પરમાત્માના એ જો કાર્યવિભાગ કરનારાં ઈશ્વરપદ અને સદાશિવપદની જેને ઓળખ છે તેઓ સમજે છે કે જે કળ ઈશ્વર ન આપે તે શ્રી સદ્ગુરુ આપે છે. આતું કારણ એ છે કે ઈશ્વર જગતના વ્યવસ્થાપક હોવાથી ઋતુ અને સત્ય ને—વ્યવહારના સિદ્ધ નિયમો અને પરમાર્થના સત્ય નિયમોને—તેઓ સ્વેચ્છાથી વશ વર્તે છે, અને પ્રાણીઓને તે જ નિયમમાં પ્રવર્તાવે છે. તેમનું શાસન વ્યાપ્ત આકાશમાં જ્યાં ગુણકર્મના રજકણો છે તેમાં છે; શ્રી સદ્ગુરુ, બુદ્ધિ અથવા જ્ઞાનના ધેરક હોવાથી અને સ્વરૂપ તે સત્યસ્ય સત્યમ્ સત્યનું સત્ય હોવાથી અત્યાકૃત આકાશમાં અથવા ચિદગ્ગરમાં તેમની વિશુ સત્તા પ્રવર્તે છે તેથી

વ્યાકૃત પ્રદેશમાં પોતે પોતાના સ્વરૂપસામર્થ્યના અવતરણ વડે એટલે કિરણપ્રવેશ વડે અનેક પ્રતિબંધો અને અંતરાયોને દૂર કરે છે. શાસ્ત્ર કહે છે કે ધણા દીપ્તિવાળા તપ વડે ઋત્ત અને સત્ય પ્રકટ થાય છે. શ્રી સદ્ગુરુ અથવા સદાશિવપદ્મ અમુક દેહમાં અવતરણ સ્વેચ્છાથી થયું છે કે નહિ તેનું અનુમાન કરાવનારાં એકસ લિંગો અથવા ચિહ્નો નીચે પ્રમાણે છે :

(૧) તે જીવતી જાગતી ગુરુમૂર્તિમાં પરમ વશિત્વ એટલે પરમ વશીકાર હોય છે; અને તેથી જેમ કદયપ શબ્દ પદ્યક એમ અવળ વાણીથી ઉત્પન્ન થયો છે, તેમ આ વગિ તે શિવ એમ અવળ વાણીથી આપણે સમજવાનું છે. આ વશિત્વ અથવા શિવત્વ સદાસિદ્ધ હોવાથી સદ્ગુરુનું ખીણું નામ સદાશિવ છે.

(૨) તે ગુરુમૂર્તિ અખંડ બ્રહ્માનન્દવાળી નિત્યપ્રસન્ન હોય છે, અને તેથી તે દક્ષિણામૂર્તિ કહેવાય છે, જ્યારે ખીણ મૂર્તિઓ વામમૂર્તિ ગણાય છે.

(૩) તે ગુરુમૂર્તિ નિત્યોદ્ધિત બ્રહ્માનન્દવાળી હોય છે એટલું જ નહિ, પણ સંબંધમાં આવનાર સર્વ પ્રાણીઓ—પછી તે ગમે તેવા અધિકારવાળાં હોય—તેમને સ્વભાવથી જ સુખ—શાન્તિ આપે છે.

(૪) તે મૂર્તિ બ્રહ્માનંદ બોયવે છે, અને તે આનંદના કણો વડે અન્યને શાંત કરે છે, પરંતુ તે સાથે કર્તૃત્વ-બોક્તૃત્વ વિનાના કેવલ સાક્ષીપદે રહેનારી હોય છે.

(૫) વળી આ કેવલપણું તે સ્વયં અથવા જડતાનું ભરેલું નથી, પરંતુ દંડભાવવિનાનું એટલે કે રોયના સત્યપણાના નિશ્ચયવાળું નહિ, પરંતુ રોયની આભાસમયતાના નિશ્ચયવાળું જ્ઞાનમય છે.

(૬) તે ગુરુમૂર્તિ આનંદમયી અને જ્ઞાનમયી છતાં તેની શક્તિ

આનંદમયના ચિદમ્બરમાં આખડ વિદ્યમાન હોય છે, અને જ્યારે સામાન્ય જનોના આનંદમયનું ચિદમ્બર કલેશના કલોથી અથવા રજકલોથી ભરેલું હોય છે ત્યારે આ ચિદમ્બર પરોરજા એટલે રજકલું વિનાનું, રાગદોષની છાંટ વિનાનું, અત્યંત શુદ્ધ સત્ત્વથી ભરેલું હોય છે, અને તેથી તેમાં થતી ચૈતન્યની વીજળીઓ સસારના કલેશમય વાવાઝરડાથી યુક્ત વાદળામાં થતી નથી, પરંતુ ઉનાળાની રાત્રિના વાદળા વિનાના આકાશમાં સ્ફુરતી વીજળીઓ જેવી હોય છે.

આ છ લક્ષણો અથવા ચિહ્નો વડે અંકિત થયેલી ગુરુમૂર્તિ સાથે જેમને વ્યવહાર કરવાનું સુભાગ્ય હોય છે તેઓ આ શ્રીઈષ્ટ-જયન્તીના મહિમાને સમજી શકશે શ્રીસદ્ગુરુતત્ત્વની આ ભૂમડલ ઉપર અનેક દેવી મૂર્તિઓ થઈ છે, યામ છે અને થશે પરંતુ પ્રત્યેક મૂર્તિમાં આ છ અમૂર્ત ધર્મો રપષ્ટ હોય છે બીજા ધર્મો હોય, પરંતુ આ છ ધર્મોના યથાઘટિત સમન્વય હોય ત્યારે જ તે શ્રીસદ્ગુરુની દક્ષિણામૂર્તિ ગણાય છે જેમ વિષ્ણુભગવાનની વામુદેવ- મૂર્તિમાં જ્ઞાન, શક્તિ, આશ્રય, બળ, વીર્ય અને તેજ, આ છ ગુણોનું એકીકરણ હોવું જોઈએ, તેમ આ સદાશિવની ગુરુ મૂર્તિમાં (૧) વસિત્વ, (૨) આનંદત્વ, (૩) સુખપ્રદત્વ, (૪) કેવલત્વ, (૫) દ્વંદ્વરહિતત્વ (૬) ચિદમ્બરત્વ આ છ ધર્મોનું એકીકરણ હોવું જોઈએ આ મૂર્તિમાં મે ગણ્યાબ્યા તે ધર્મોનું ઉત્ક્રીલન અથવા ઉકેલ કરવાનો એક પ્રકાર છે તે હું આ જયન્તીના પ્રસંગે જણાવું છું.

ગુરુમૂર્તિ ભૂતમાત્રાની બનેલી હોય છે પચમૂર્તોના પરમાણુઓથી ઘડાયેલી પ્રાણાદિ શક્તિવાળી જીવંત જગતી વ્યવહાર કરતી મૂર્તિ તે ભૂતમાત્રા મૂર્તિ છે, અને તે પચમૂર્તોના પરમાણુઓ વિનાની આપણા ચિત્તના દ્રવ્યના પરમાણુઓથી ઘડાયેલી મત્રના પ્રાણથી અનુપ્રાણિત જે મૂર્તિ છે તે ભાવમયી કહેવાય છે ભૂતમાત્રાની મૂર્તિ બાહ્ય ઈન્દ્રિયો સાથે વ્યવહાર કરી શકે છે, ભાવમાત્રાની મૂર્તિ

અંતઃકરણ સાથે વ્યવહાર કરી શકે છે. ભૂતમયી મૂર્તિ ક્રિયા વડે પૂજન સ્વીકારી શકે છે; ભાવમયી મૂર્તિ જ્ઞાન વડે પૂજન સ્વીકારી શકે છે. બંનેમાં સદ્ગુરુનું આત્મતત્ત્વ અન્તર્યામીરૂપે રહે છે. જેમ આપણો પાંચ હાથનો દેહ નખ જેવડા દર્પણમાં સર્વાંશે પ્રતિબિંબિત થાય છે, તેમ ગુરુમૂર્તિ આજ્ઞાયકના ઉપરના સૂક્ષ્મ પ્રદેશમાં જ્યાં નીચા મુખવાળા સહસ્રારપદ્મ અને જોડા મુખવાળા દ્વાદશાન્ત પદ્મની કર્ણિકા જોડાય છે ત્યાં સર્વાંશ સૂક્ષ્મ રૂપમાં ભાવમયી પ્રકટ થઈ શકે છે. આ અતિગોપ્ય સ્થાન આદર્શ અથવા દર્પણ જેવું છે, અને તેને આપણા આગમશાસ્ત્રમાં તારકસ્થાન કહે છે, કારણ કે ત્યાં આપણું તારણ કરનાર પ્રણવનું રહસ્ય શ્રીસદાશિવ અથવા સદ્ગુરુ-એવન ઉઘાડું કરે છે.

આ બંને પદ્મોના સંયુક્ત કર્ણિકાવાળા સ્થાનમાં એક વટકોણ રચી તેના મધ્યબિન્દુમાં આપણા પ્રત્યક્ષ સમ્બન્ધમાં આવેલી મનુષ્યોદાનિની ગુરુમૂર્તિની જે કોઈ વ્યવહારમુદ્રા આપણને રમણીય અથવા મોહક લાગી હોય તેવી મુદ્રાવાળી આપણા ચિત્તના શુદ્ધ-સત્ત્વથી ધડી કાઢી સ્થાપન કરવી, અને જેમ બાહ્ય શિલ્પકાર પોતાની મનોમયી મૂર્તિને બહાર મૂર્તિરૂપ આપે છે, તેમ આપણે આ બાહ્ય ભૂતમયી મૂર્તિને આન્તર ભાવમયી બનાવી તેની સ્થાપના કરવી. તે સ્થાપિત ભાવમયી ગુરુમૂર્તિની આગળ પાછળના છ કોણમાં ઉપરના છ સદ્ગુરુતત્ત્વના ગુણધર્મોનો વિન્યાસ કરવો, અને મૂર્તિના આસનની પીઠમાં પ્રણવનું સ્થાપન કરી તે ભાવમયી ગુરુમૂર્તિમાં આપણને દીક્ષામાં મળેલા મંત્રના વર્ણોનો પ્રત્યક્ષ વિન્યાસ કરવો, એટલે કે શ્રીગુરુની ભાવમૂર્તિના હૃદય, શિરસ, શિખા, નેત્રત્રય, કવચ અને અસ્ત્ર—એ પદ્ અંગોમાં છટ્ટમંત્રનો વિન્યાસ કરી તે મંત્રના અંતે નમઃ, સ્વાહા, વપટ્, હં, ફટ્—એ નાખે. જોઈતી તે મૂર્તિમાં ઉપર વર્ણવેલા છ ગુણધર્મો જણે ઉપર તરવરી આવતા હોય એવી સ્થાપના

કરવી; અને એવી ધ્યેયમૂર્તિને આપણી ચિત્તવૃત્તિના સ્વચ્છ પટવડે ઢાંકવી—એટલે કે જેમ આપણા બાહ્ય સ્થૂલ શરીર ઉપરનાં શંખ, પદ્મ, તલ, વગેરે ચિહ્નો જેમ વસ્ત્રવડે ઢાંકી આપણે વ્યવહાર કરીએ છીએ, તેમ આ મંત્રાક્ષરોથી અંકિત ભાવમૂર્તિ ઉપર આપણી વૃત્તિનું આવરણ આવવું. ભૂતમૂર્તિને ભાવમય બનાવ્યા પછી તથા મંત્રવર્ણવડે અંકિત કર્યા પછી, અને વૃત્તિપટવડે ઢાંક્યા પછી આપણે તેમાં આત્મભાવ અથવા અહંબ્રહ્મ કરવો એટલે તે મંત્રશક્તિસંપન્ન છ ગુણોથી ભરેલી ગુરુમૂર્તિમાં હું છું એવો ભાવાવેશ પ્રકટ કરવો. આ અહંબ્રહ્મ અથવા હુ-પણના ભાવાવેશ જેટલી ક્ષણ સિદ્ધ રહી શકે તેટલી ક્ષણોમાંથી ઉપરના ગુણધર્મો આપણા અભિમાનીના રૂપમાં ખેંચાઈ આવે છે, અને તેનું પરિણામ એ આવે છે કે આ ધ્યાનમાંથી ઉઠ્યા પછી આપણામાં તે ગુણધર્મોની છાયા નિમ્ન-અનિમ્ન પણી ઊતરી આવે છે.

જેમનાથી આ અહંબ્રહ્મનો અથવા હું શ્રી સદ્ગુરુ છું, એવો ભાવાવેશ પ્રકટ ન થઈ શકે તેમણે તે મૂર્તિમાં “મારાપણા”ના પ્રતીકરૂપે ભાવના બાંધવી. જેમ રાજા પોતાના સ્થાને પોતાના પુત્રને મોકલી વ્યવહાર કરે છે; જેમ પિતા પુત્રને કાર્યર્થે પ્રેરે છે, તેમ આપણા અન્તર્યામી આત્માના કોઈ અપૂર્વ રમણીય અને પ્રિય મિત્ર રૂપે આ ગુરુની મૂર્તિ છે એવો મમત્વનો ભાવાવેશ બાંધવો. અહં-તાની ભાવ-અહંબ્રહ્મ ઉપાસના કાળે કરીને આ મમત્વની ભાવના-વાળી પ્રતીકોપાસનામાંથી પ્રગટ થાય છે. આ મમત્વના ભાવાવેશવાળી ઉપાસનામાં પૂજ્ય ગુરુમૂર્તિમાં પંચભૂતદારથી પંચોપચાર પૂજા કરવી એટલે કે:—

ॐ લૈ પૃથ્વીવ્યાત્મક ગન્ધ સમર્પયામિ ।

ૐ વૈ જલાત્મકં નૈવેદ્યં સમર્પયામિ ।

ૐ રૈ તેજસ્તત્ત્વાત્મકં દીપ દર્શયામિ ।

ૐ યં વાટવાત્મકં ધૂપમાદ્રાપયામિ ।

ૐ હં આકાશાત્મકં પુષ્પ સમર્પયામિ ॥

આ મંત્રો વડે બાલ્ય ભૂતમૂર્તિને જે જે બાલ ઉપચારો કરતા હતા તે આ આન્તર ભાવમૂર્તિને સર્વ ભૂતમાત્રાનું અર્પણ કરવું અને સર્વ ભૂતનાં સર્વોત્તમ ફળ આ ગુરુમૂર્તિને આપણે આન્તર યાગથી અર્પણ કરીએ છીએ એવી ભાવના કરવી.

ત્યાર પછી ભાવમૂર્તિ સામે બેઠી છે તેના સામે ત્રાટક બાંધી આપણે તે મૂર્તિમાં વિન્યાસ કરેલા મંત્રાક્ષરોને જપ વડે જગવવા, એટલે કે લોહચુંબક લોહના કણોને જેમ ગતિ આપે છે તેમ આપણા અન્તર્ય પર્યન્તી જપ વડે તે અક્ષરોમાં ગૂંથાયેલા અર્થ-તાત્પર્યરૂપ ભાવોને તરવરતા કરવા અથવા ઉકેલવા. આથી શ્રી ગુરુની ભાવમૂર્તિમાં વિન્યસ્ત અથવા ગોઠવાયેલો મંત્ર પોતાનું વાચકરૂપ પલટાવી વાચ્યનું રૂપ પકડશે જેમ આપણે જે કોઈ ભાષા ઉપર બરાબર અકુશવાળા હોઈએ તો પ્રથમ વાંચતાં વાચતાં ક્ષિપિનું જ્ઞાન ન કરતાં અર્થનું જ જ્ઞાન સત્વર કરી શકીએ છીએ, તેમ આ મંત્રથી અંકિત ગુરુમૂર્તિ ઉપર ત્રાટક કરવાથી આપણો મંત્ર માત્ર વાચક નહિ રહેતાં વાચ્યારૂપ બને છે; અને પરિણામ એ આવે છે કે મંત્રાર્થ વ્યક્ત થતાં ગુરુમૂર્તિનું દૈવત જાગે છે. મંત્રના શબ્દ, મંત્રના અર્થ અને મંત્રનું દૈવત જ્યારે સમવેગથી જાગે છે ત્યારે ઉપાસના સફળ થઈ સમજવી. તે મંત્રદૈવત અભીષ્ટ વસ્તુ ને વરદાન આપવા તૈયાર થાય છે. પરંતુ શ્રી સદાશિવ અથવા સદ્ગુરુની ભાવમૂર્તિ જ્યારે આ પ્રકારે સચેતન થઈ વરદાન આપે ત્યારે તે શું નહિ આપે તે કહી શકાતું નથી. પોતાના સ્વભાવ-સિદ્ધ ૭ ગુણોની વિભૂતિ આપણને આપે છે અને સાધક સિદ્ધપદે અથવા સદ્ગુરુના પદનો પૂર્ણાભિપ્રિય બને છે. દૂંડામાં, તે પોતે શ્રી સદ્ગુરુની ખીજ મૂર્તિરૂપે પ્રકટ થાય છે. જેમ એક દીવામાંથી ખીજે દીવો પ્રકટ કરવામાં પહેલો દીવો, કોઈપણ પ્રકારનું બલ ખેતો

નથી, તેમ શ્રી સદ્ગુરુની આ ઉપાસનાના પરિણામમાં બીજી એક ગુરુમૂર્તિ પ્રકટ થાય છે, અને આવી અનેક મૂર્તિમાં શ્રીસદ્ગુરુ પરમાત્મા પ્રકટ થવા બલ ધરાવે છે.

શ્રી પરમાત્મદેવ તમારામાં અન્તર્યામીરૂપે રહેલા સદ્ગુરુચેતનને પ્રત્યક્ષ ગુરુમૂર્તિના આશ્રમન વડે અભિવ્યક્ત કરો એવી શુભ વાસનાથી આ લેખરૂપી અસ્ત્ર તમારા પ્રતિ ફેંકું છું, અને તે તમારી પરમન્તી વાણીમાં સ્ફુટ થશે એવી આશા રાખું છું.*

૧૯૨૪

* સં. ૧૯૮૧ની કાર્તિક કૃષ્ણ પ્રતિપદાની શ્રી ગુરુદેવજયન્તી પ્રસંગે લખી મોકલેલા લેખ.

અધ્યાત્મવિદ્યા અને કલાવિજ્ઞાન

ભારતવર્ષની કલાના પુનરુદ્ધાર કરવાના વર્તમાન પ્રયાત્નને જોઈ સર્વ સાહિત્યરસિકોને પ્રસન્નતા થવી ઘટે છે. પરંતુ પશ્ચિમ કલાવિજ્ઞાનમાં એક પાયાનો સિદ્ધાંતબેદ છે તે લક્ષ્ય બહાર ન જાય તેવા હેતુથી આ નાનો નિબંધ લખવાનું યોગ્ય ગણ્યું છે. પશ્ચિમમાં તત્ત્વજ્ઞાન માત્ર બુદ્ધિવિજ્ઞાસરૂપ છે, અને કલાજ્ઞાન માત્ર ભાવસંતર્પણરૂપ છે, ત્યારે ભારતવર્ષમાં તત્ત્વજ્ઞાન મોક્ષરૂપ પુરુષાર્થને સાધક છે, અને કલાવિજ્ઞાન અધ્યાત્મ જ્ઞાનરૂપ નિમિત્ત છે.

આપણા અધ્યાત્મશાસ્ત્રના ગહન પ્રદેશો જેમણે અવલોક્યા છે તેમને ૨૫૦૮ થયું છે કે અધ્યાત્મ-ભાવનાના ઉત્કર્ષમાં કલાનો સર્વાંશ ઉપયોગ થયો છે. ભાવનાની સિદ્ધિ કલાદ્વારથી જ થયેલી વર્ણવી છે, અને સધળા અનુષ્ઠાનના પ્રયોગોમાં યજ્ઞવેદિ, મંડલ-રચના, મંત્રવિન્યાસ, બીજવિન્યાસ, વર્ણવિન્યાસ, વગેરે સર્વ ક્રિયાઓમાં કલાનું જ્ઞાન અને અનુષ્ઠાન ધણા અગત્યનાં સ્વીકારવામાં આવે છે. વળી આગમોમાં બિંબ અથવા પ્રતિમાવિધાન, મંદિર-નિર્માણ, પ્રતિષ્ઠાવિધાન, વગેરે વિષયોમાં મૂર્તિકલાઓનો અધ્યાત્મ-સંબંધ દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

અધ્યાત્મ-વિદ્યામાં કલાવિજ્ઞાનને આટલું બધું પ્રાધાન્ય કેમ આપવામાં આવે છે ? આ પ્રશ્નનું સમાધાન થવા આપણે આત્મા અને કલા, એ બે પદાર્થો વચ્ચે કેવા સંબંધ છે તે વિચારવાની જરૂર છે.

‘આત્મા’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ ઉપરથી આપણને સમજાય છે કે જે પદાર્થ અન્ય વસ્તુને મેળવે (આપ્નોતિ), તેને પોતામાં પકડી લે (આદત્તે), પોતામાં તેનો લય કરે (અત્તિ) અને એકરસ ભાવે તે વસ્તુને પ્રકટ કરે (સતતભાવ), તેનું નામ આત્મા. વિષયોને પ્રકટ કરવા, ધારણ કરવા, તેનો લય કરવો, અને તેમાંથી પોતાના સમાન ભાવવાળા એક રસને પ્રકટ કરવો, એ આત્માનાં સ્વભાવસિદ્ધ લક્ષણો છે. આત્મદેવનાં આ સ્વાભાવિક સામાન્ય લક્ષણો એક નાના પિંડના ક્ષેત્રમાં પણ છે. અને મોટા બ્રહ્માંડના અધ્યક્ષ સર્વજ્ઞ ચેતનમાં પણ છે. આત્માનાં આ સ્વાભાવિક લક્ષણો જેમાં નિત્યસિદ્ધ છે તેને પરમાત્મા કહે છે; જેમાં તે આવૃત એટલે ઢાંકાયેલા છે તેને શ્વાત્મા કહે છે. “આત્મા” શબ્દની આગળ “પરમ” લગાડવાથી આત્મધર્મ બદલાય છે એમ નથી, માત્ર તે ધર્મોના નિરતિશય ઉત્કર્ષનું તે જ્ઞાન કરાવે છે. આ અધ્યાત્મદેવને દેવતાભાવે પરબ્રહ્મ, પરપુરુષ પરશિવ, એવી રીતે બ્રહ્મતંત્રમાં, વિષ્ણુ-તંત્ર (ભાગવત અથવા વૈષ્ણવ મતમાં), અને શૈવતંત્રમાં ઓળખાવવામાં આવે છે તથા તંત્રમાં વસ્તુ એક છે, પરંતુ ભાવભેદથી ત્રણ તંત્રો મૂલ પરમાત્માની ત્રણ મૂર્તિઓને વ્યક્ત કરે છે. મૂલ વસ્તુ અત્યંત મોટી અને અન્યને મોટી કરનાર છે (વૃહત્વાદ વૃહણત્વાદ બ્રહ્મ) તેથી પરબ્રહ્મ કહેવાય છે. તે સર્વમાં પૂર્ણરૂપે પ્રવેશી છે, અને સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, અને કારણ શરીરમાં ગુપ્ત રીતે સૂતેલી છે. (પૂર્ણત્વાત્ પુરિ શયનાત્ પુરુષઃ) તેથી પરપુરુષ અથવા પુરુષોત્તમ કહેવાય છે; અને તે અત્યંત નિર્મલ અને સુંદર છે. (વશ્વ કાન્તી - ધાતુમાંથી વશિ નો અવગા અક્ષરવિન્યાસથી શિવ શબ્દ વ્યુત્પન્ન થયો છે, જેમ પશ્યકઃ = કશ્યપ, તેમ વશિ=શિવ) તેથી પરશિવ કહેવાય છે.

આ પરમ આત્મતત્ત્વને બ્રહ્મ કહેા, વિષ્ણુ અથવા પુરુષ કહેા,

અથવા શિવ કહેા—મને તે નામ વડે તેનો વ્યવહાર કરો તો પ્રભુ તેનો વસ્તુસ્વભાવ બદલાતો નથી. આ પરમતત્ત્વ જ્યાં સુધી પોતાના સ્વભાવધર્મેને પોતામાં જ સમાવી રહે છે ત્યાં સુધી તે નિષ્કલ, શાંત અથવા નિર્વાણ પદમાં રહેલું કહેવાય છે, અને જ્યારે તે પોતામાંથી લિન્ન રૂપે આભાસ પાંખવાના વેગવાળું થાય છે ત્યારે સકલ, સરૂપંદ, અથવા સંસારી પદમાં આવેલું કહેવાય છે.

પરતત્ત્વ આ પ્રમાણે બદ્ધિર્વેગવાળું થાય ત્યારે તે સકલ અથવા શક્તિયુક્ત કહેવાય છે. આ સકલ શિવ પોતાની શક્તિ દ્વારા પોતાના સ્વરૂપધર્મેનો આવિષ્કાર કરે છે. પોતાની સત્તાને તે વિશ્વના પદાર્થો-રૂપે બહાર પાડે છે; પોતાની ચિત્તિ અથવા રૂપરૂતિને સચેતન શરીરી-ઓના સત્તર તરવોથી બનેલા લિંગાત્મામાં વ્યક્ત કરે છે; અને પોતાના આનંદ સ્વભાવને ભોગ્ય, વિશ્વ અને ભોક્તા જીવના સંયોગી-કરણ વડે પ્રકટ કરે છે. સમ્વિદ્યાનંદરૂપ વિભવથી ભરેલા સકલ શિવ પોતામાંથી આ શક્તિંતરવને પોતાથી જાણે જુદું હોય તેમ સ્પષ્ટ કરવા મથે છે.

પરમેશ્વર પોતાની આંતરશક્તિના બલથી પોતાના સમ્વિદ્યાનંદ-રૂપ સ્વભાવધર્મેને પ્રકટ કરવાનો જે વ્યાપાર કરે છે તેને કલાયોગ કહે છે.

વિશ્વના ઉદયની ધ્રુવજા અથવા સંકલ્પ વડે તે બાવિ જન્મતનું ચિત્ર પોતામાં જીજું કરે છે; તે ચિત્રને સર્વાંશ પોતાની જ્ઞાનશક્તિ વડે પ્રકાશિત કરે છે; અને તે ચિત્રને જાણ પદ ઉપર ક્રિયાશક્તિ વડે ઉતારે છે. આ ચિત્ર સર્વાંશ જાણાર્થરૂપે પ્રકટ થાય ત્યારે પોતાના અભીષ્ટ સ્વરૂપ-અમલકારને જોવાથી તેને આનંદની અભિવ્યક્તિ થાય છે. આ પ્રકારે વિશ્વના ઉદયમાં પરમેશ્વરની લીલા છે. પરમેશ્વરની ધ્રુવજા, જ્ઞાન, ક્રિયા અને આનંદશક્તિ તેને પોતાના સ્વરૂપના વિભવનું

જ્ઞાન આત્મપ્રત્યક્ષ (Self-consciousness) વડે નિત્ય ઉદય પામેલું રહે છે, ત્યારે આપણા જીવચેતનમાં તે અધ્યાત્મપીડનું પ્રત્યક્ષ હોતું નથી, માત્ર ચિત્રની પ્રતીતિ સત્યરૂપે જણાય છે ચિત્રની પ્રતીતિના પ્રત્યક્ષમાં પીડનું અથવા કેન્દ્રાસનું પ્રત્યક્ષ મૂંઝાયેલું છતાં અજ્ઞાનકોટિમાં પેસે છે, અને ચિત્ર પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનકોટિમાં આવે છે.

* પરમેશ્વર-ચેતનની ઇચ્છા, જ્ઞાન, અને ક્રિયા નામની ત્રણ શક્તિઓ સ્વરૂપના આનંદની નિત્ય અભિવ્યક્તિ કરી સફળ થાય છે, ત્યારે જીવ-ચેતનની માયા વડે ઢંકાયેલી, રાગ વડે રંગાયેલી, કલા વડે ખંડિત થયેલી, કાલ વડે અનિત્ય જણાતી, વિદ્યા વડે માત્ર ઝાંખી કરાવતી, અને નિયતિ વડે તે તે પદાર્થોના શુણ્ઘલધર્મથી મર્યાદિત થતી, અધ્યાત્મશક્તિ સંકેતવાળી હોવાથી કોઈ કોઈ પ્રસંગે જ આનંદની અભિવ્યક્તિ કરે છે.

મનુષ્યપ્રાણીની અધ્યાત્મશક્તિ છ આવરણો વડે સંકેત પામેલી તેને પુનઃ વિદ્યાસમાં લાવી પરમેશ્વરપદ પર્યંત ચક્રાવવાની વિદ્યાને અધ્યાત્મવિદ્યા કહે છે, અને તેની ઉકેલ (ઉત્ક્રીણન) કરવાની પદ્ધતિને કલાવિજ્ઞાન કહે છે.

તત્ત્વનો વિભવ જે વડે કળાય છે, સમન્વય છે, તે દ્રવ્યની સ્થિતિને કલા કહે છે. માહેશ્વર મતમાં આ કલાદ્રવ્યને કાર્પ (શરીર) અને કરણુ (હિન્દ્રિયો) વાળો તત્ત્વનો ખંડ કહે છે. જે દ્રવ્યમાં પરમશિવ તત્ત્વના અધ્યાત્મ-ધર્મોને પ્રકટ કરવાનું સામર્થ્ય રહ્યું છે તેને કલાદ્રવ્ય કહે છે. જેમાં તેવું સામર્થ્ય નથી તે જડદ્રવ્ય કહેવાય છે. કલાદ્રવ્ય ચૈતન્યવાળું છે, જડદ્રવ્ય ચૈતન્ય વિનાનું છે. સામાન્ય જીવોનું કલાદ્રવ્ય નિર્મલ હોતું નથી. તેમાં આરંભનો અલુપ્ત જે પરમેશ્વરથી ભેદજ્ઞાન કરાવનાર છે તે અંતર્ગત હોય છે. તેના ઉપર માયામલની અંધારી હોય છે, અને તે ઉપરાંત તે પોતાના સંસરણમાં જે જે કર્મો કરે છે તેના સંસ્કારના મલ પણ વળગેલા હોય છે.

આ અણુમલ, માયામલ, અને કર્મમલના પાશથી બંધાયેલી કલા-
દ્રવ્યની કણિકા આપણા શરીર (કાર્ય) અને કરણો (ઇન્દ્રિયો)ને
એક ભુવનના રૂપમાં ઘડે છે. મૂલ વસ્તુ આ પ્રમાણે તત્ત્વ, કલા,
અને ભુવનમાં પદ્માય છે.

કલાદ્રવ્ય પોતાના ત્રણ મળથી છૂટવાના ક્રમમાં ત્રણ સાધનોની
મદદ લે છે તેને નામ, રૂપ, અને કર્મ કહે છે. શબ્દ, અર્થ, અને
પ્રત્યય (બોધક્રિયા) એ કલા વિજ્ઞાન શાસ્ત્રનાં ત્રણ સાધનો અધ્યાત્મ-
વિદ્યાનાં નામ, રૂપ, અને કર્મ એ ત્રણ સાધનો સાથે મળતાં છે.

આત્મદેવની અધ્યાત્મ ચિત્તશક્તિ જેમાં કેન્દ્રિત થઈ છે તેનું
નામ ચિત્ત આ ચિત્ત કલા વિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર છે. તે ક્ષેત્રમાં શબ્દની
વર્ણ, પદ અને વાક્યરૂપ વનમાલા જાગે છે; તેમાં આજી વિશ્વના
અર્થોની આકૃતિઓ અથવા રૂપો અથવા આંતર સુખદુઃખાદિ ધર્મોની
અમૂર્ત વાસનાઓ ચૈત્યની ભૂતાવલિ રૂપે નૃત્ય કરે છે; અને તે
શબ્દ અને અર્થના અયડાવાથી જે જે ક્ષોભ થાય છે તે વડે તેમાં
વિદ્યુતની પેઠે કોઈ કોઈ પદાર્થો દેશાટ પામે છે. શબ્દ, અર્થ, અને
પ્રત્યયના આ વિવર્તોનું આશ્રયસ્થાન અથવા રંગભૂમિ તે આપણું
ચિત્ત છે.

આ ચિત્ત બે પ્રકારનું હોય છે -

✓(૧) બોધપ્રધાન (Scientific or Rationalistic)

✓(૨) ભાવપ્રધાન (Artistic or Emotional).

સાંખ્યશાસ્ત્ર કહે ■ કે આપણું શિંગશરીર ભાવથી સર્વદા રંગાયેલું
અથવા વાસનાવાળું હોય છે. બોધ વસ્તુવિવેક કરે છે, ત્યારે ભાવ તેમાં
રસવૃત્તિ જગવે છે. બોધ આપણા સત્ત્વ અને ચૈતન્યને જગવે છે,
ત્યારે ભાવ આપણા આનંદ-સ્વભાવને બહાર કાઢે છે. પરમેશ્વરના
પદના-માહાત્મ્યના બોધ અથવા જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો ભાવ તે ભક્તિરસ
છે; તેવા માહાત્મ્યના જ્ઞાન વિનાનો ભાવ તે વિષયરસ છે.

કલાવિજ્ઞાનનું અધિકારી ચિત્ત લાવપ્રધાન વર્ગમાં પડે છે.
પરમેશ્વરપદના વૈભવનું ઉન્મીલન એટલે પ્રકાશ કરવામાં શબ્દઅક્ષર
રૂપ સાધન લેવામાં આવે ત્યારે સંગીતકલા અને કાવ્યકલાનો ઉદય
થાય છે. જ્યારે તે વૈભવના પ્રકાશ સારુ રૂપઅક્ષરનો આશ્રય લેવામાં
આવે ત્યારે ચિત્રકલા અને રથાપત્યકલા વગેરે વ્યક્ત થાય છે. અને
જ્યારે પ્રત્યય અથવા જ્ઞાનઅક્ષરનો આશ્રય લેવામાં આવે ત્યારે અસા-
ધારણ સામર્થ્યવાળી મનન વડે ત્રાણ કરનારી મંત્રકલા પ્રકટ થાય છે.

શબ્દજન્ય કલાઓ અમૂર્ત વર્ગની છે. તેમાં કેવલ ધ્વનિ
અથવા નાદરૂપ શબ્દ વડે સંવાદ ઉત્પન્ન કરનારી કલા સંગીતકલા
છે. અને વાચક-શબ્દ વડે રસ ઉત્પન્ન કરનારી કલા તે કાવ્યકલા છે.
રૂપજન્ય કલાઓ મૂર્ત વર્ગની છે. તેમાં આકૃતિ વિના રસની
અભિવ્યક્તિ થતી નથી.

જ્ઞાનજન્ય કલા એટલે જોધ્ય ક્રિયાથી ઉત્પન્ન થનારી મંત્રકલા
મૂર્તિમૂર્ત વર્ગની છે. તે પ્રસંગે શબ્દનો આશ્રય લે છે, પ્રસંગે રૂપનો
પણ આશ્રય લે છે.

(૧૯૨૪-૨૫)

‘બાહ્યસ્તવન’-ભૂમિકા

“શ્રી બાહ્યસ્તવન તથા દેવી અદ્વિત ચમત્કાર” એ ગ્રંથના લેખક મારા પુરાણા રનેલી છે. હું તેમને લગભગ ચાલીસ વર્ષથી ઓળખું છું. તેમની ધર્મનિષ્ઠાને, તેમના નિષ્કપટપણાને અને તેમના આ ગ્રંથમાં જણાવેલા અનુભવો પ્રકટ કરવાના શુદ્ધ આશયને હું સારી રીતે સમજું છું. તેમણે બાળપણથી તોષિપોથીમાં સંગ્રહ કરેલા અનુભવો જેને તેઓ “ચમત્કાર” નામ આપે છે, તેમાં હાલની પ્રજા દેવીપણું કેટલું જોશે તે પ્રજા જાણે, પરંતુ એટલું તો ચોક્કસ છે કે આ પુરુષના અનુભવો જગતનાં અનેક ધર્મગોમાંનું એક ધર્મગ દર્શે એવું માનવાનું કારણ નથી. તેમના પ્રમાણિક-પણાની મને ખાતરી હોવાથી આરંભભૂમિકાના એ બોલ લખવા સ્વીકાર્યું છે.

આપણા ધર્મની ત્રણ પ્રણાલિકાઓ

સર્વ ધર્મો ચમત્કારથી ભરપૂર છે. પ્રત્યેક ધર્મમાં—પછી તે હિંદુ—ખ્રિસ્તી—મુસલમાન ધર્મ હોય, તેમાં—સામાન્ય સાધન વડે જે કાર્ય મનુષ્યો નથી કરી શકતા તે કોઈ વિશ્વક્ષણ સાધન વડે સાધી શકે છે એવું જણાયું છે. આ વિશ્વક્ષણ સાધન વડે સધાતા વ્યતિકરો અથવા બનાવોને ચમત્કાર, સિદ્ધિ, વગેરે નામ આપવામાં આવે છે. આવા ચમત્કાર અથવા સિદ્ધિઓ અનુભવાતી જ નથી એવું કહેનાર-

ખરેખર સર્વજ્ઞતાનો દાવો કરે છે. નાસ્તિકતા એ એક જાતનું સાહસ છે. પરંતુ તે સાથે જે કંઈ વિદ્યક્ષણ કહેવામાં આવે છે તે ખરું જ છે, એવું માનવાનો સ્વભાવ અથવા અંધશ્રદ્ધા એ પણ ચિત્તનો દોષ છે. અશ્રદ્ધા અથવા નાસ્તિકતા અને અંધશ્રદ્ધા અથવા સર્વાસ્તિકતા એ બે વચ્ચે શુદ્ધ શ્રદ્ધાના માર્ગને અવકાશ નથી અને તે શુદ્ધ શ્રદ્ધાને કંઈ સર્વ ધર્મમાં મહાત્માઓ અને સંતો વડે આ જગતમાં અનેક ચમત્કારોનાં જીવંત દર્શાવતો થયાં છે, યાચ છે અને થશે.

પરધર્મની વાતો બાજુ ઉપર મૂકી આપણા હિંદુધર્મનો યોગ્ય વિચાર કરતાં આપણને સમજાય છે કે તે ધર્મની ત્રણ પ્રણાલિકાઓ છે: (૧) વૈદિક, (૨) તાંત્રિક અને (૩) મિશ્ર. આ ત્રણે પ્રણાલિકાઓ એકએક સાથે સંકળાયેલી છે, અને કંઈ ક્રિયા કેવલ વૈદિક અને કંઈ ક્રિયા કેવલ તાંત્રિક તે શોધી કાઢવું મુશ્કેલ છે. તે પણ પ્રસિદ્ધ વેદ-સંહિતા અને બ્રાહ્મણ ગ્રંથો ઉપર પ્રામાણ્ય માની પ્રવૃત્ત થનારી ક્રિયાઓ વૈદિક ગણાય છે; આગમ અથવા તંત્રશાસ્ત્રને પ્રમાણ માની પ્રવૃત્ત થનારી ક્રિયાઓ તાંત્રિક કહેવાય છે; અને વેદને અને આગમને —શ્રુતિને અને તંત્રને—સમાન ભાવે જોનારી ક્રિયાઓ મિશ્ર વર્ગની છે. જેમ વેદાનુયાયીઓમાં કર્મયોગ અને જ્ઞાનયોગની વચ્ચે ભક્તિ-યોગનો માર્ગ છે, તેમ તાંત્રિકોમાં પણ વામ અથવા કૌલ અને દક્ષિણ અથવા સામયિક વચ્ચેનો એક મિશ્ર મધ્યમ માર્ગ છે અને તે માર્ગને શક્તિ સપ્રદાય કહે છે. ધર્મમાત્ર વિચાર અને આચારના સામ્ય ઉપર બંધાયેલા છે. કેવલ વિચાર અથવા કેવલ આચારમાં ધર્મરહસ્ય નથી. કેવલ વેદાન્તની વાતો કરનારા તથા કેવલ ગાયત્રી વગેરેના જપ કરી માત્ર આચારમાં સર્વસ્વ છે એમ માની જેસી રહેનાર હિંદુધર્મના વ્યાપક સ્વરૂપને સમજી શકે તેમ નથી. હિંદુધર્મની વિપુલતા સાથે તેમાં ધણું જાંડાપણું રહ્યું છે તે જણાવવાને કાંઈપણ શબ્દ સમર્થ હોય તો તે શક્તિવાદ છે.

શક્તિ એટલે શું ?

હિંદુધર્મના ઉપલક્ષ્ય અભ્યાસકો શક્તિ શબ્દનો અર્થ સમજતા નથી, અને તેઓ કહેવાતા શક્તોના ખેટા અને નિંદા આચારો વડે શક્તિપૂજા એ મહાપાપી પ્રભુલિકા છે એવું માની લે છે. અને આ મતભ્ય એવું તો મનના ભૂતરૂપ પૂર્વગ્રહ (prejudice) રૂપ જાખમ યર્ષ મયું છે કે તંત્રશાસ્ત્રની વાત કરતાં કેળવણેના મનુષ્યો ગભરાય છે, આ પરિણામ જોડા અભ્યાસના અભાવને લઈને પ્રકટ થયું છે જેમ વેદશાસ્ત્રનું, ધર્મશાસ્ત્રનું અને અર્ણકારશાસ્ત્રનું ઉંડું અધ્યયન થાય છે તેમ તંત્રશાસ્ત્રનું યશો ત્યારે તે શાસ્ત્રને ન્યાય મળશે. હ્યુએન્સંગે ચીનથી મુસાફરીએ અંતે આજ્ઞા ત્યારે નાલંદા વિદ્યાપીઠમાં તંત્રશાસ્ત્રનો સ્વતંત્ર અભ્યાસક્રમ હતો. હાલ તો નથી વિદ્યાપીઠમાં તેનો અભ્યાસ કે નથી ગુરુમઠોમાં તેનો અભ્યાસ. શક્તિ માર્ગના વામ, દક્ષિણ અને મિશ્ર સંગ્રહાયેલું વાહ્યમ્ય એટલું તો વિશાળ છે કે સામાન્ય મનુષ્યના એક જીવનમાં તેનો અભ્યાસ થવો દુર્લભ છે. તંત્રશાસ્ત્રમાં ધણો કચરો છે એ ખરું છે “પરંતુ વેદશાસ્ત્રમાં કયાં એછો છે ? જેવાં તંત્રનાં નિંદા સાધનો છે તેવાં વેદશાસ્ત્રમાં પણ છે. આ ગ્રંથના વાંચનાર અર્થે મારે જણાવવાનું કે આ જગતનું મૂલ્ય કારણ જેને વૈદિકો અને તાન્ત્રિકો પરબ્રહ્મ, પરશિવ, પરવિષ્ણુ એવું નામ આપી ઓળખાવે છે તે તત્ત્વની જે બાજુઓ છે. એક બાજુનું નામ શિવ કહેવાય છે, બીજી બાજુનું નામ શક્તિ કહેવાય છે. જેમ એક હાલની એક ખાડાવાળી અને એક જીપસેલી બાજુ હોય છે અને તેમ છતાં હાલ એ એક જ વસ્તુ છે, તેમ પરમ તત્ત્વની એક લક્ષવાળી, પરમશાન્તિવાળી, સામાન્ય પ્રકાશવાળી અવસ્થા છે તેનું નામ શિવ; અને તેની સર્ગનભાવવાળી, ઉન્નુષ્ઠ કલાવાળી, વિશેષ પ્રકાશવાળી અવસ્થા છે તેનું નામ શક્તિ.

સત્, ચિત્ અને આનંદ સ્વભાવવાળું તત્ત્વ બ્યાપક ભાવે

લીન થયું હોય તે શિવ. તે જ્યારે પોતાના સ્વરૂપને “હું” સમ્વિદ્ય-
દાનંદ પૂર્ણરૂપ છું” એવી રીતે ઉન્મુખ થઈ ઓળખતું થાય ત્યારે
શક્તિ. આગમશાસ્ત્રમાં સામાન્ય ચિત્તિ અથવા પ્રકાશ તે શિવ છે;
વિશેષ ચૈતન્ય અથવા વિમર્શ (પોતાને પોતાના રૂપે ઓળખવાનો
સ્વભાવ) તે શક્તિ છે.

આ ચૈતન્યના પોતાના સમ્વિદ્યદાનંદ-સ્વભાવને બહાર કાઢવાનો
—અપકાવવાનો જે અંતર્ય વેગ તેને શક્તિ સંજ્ઞાથી તાંત્રિકો
જણાવે છે. એ શક્તિતત્ત્વ વસ્તુતઃ સન્મય, ચિન્મય, અને આનંદ-
મય છે. એટલે કે જ્યારે જ્યારે તે પોતાની સત્તાને, પોતાના બોધને
અને પોતાના આનંદને પ્રકટ કરવા મથે છે, ત્યારે ત્યારે તે બિંદુ-
ભાવ વિસર્ગ ભાવમાં—કેન્દ્રમાંથી બાહ્ય વર્તુલ અથવા આવરણની
મર્યાદામાં—આવે છે. જે ભાવમાં તે કેન્દ્રિત થાય છે તે ભાવમાં
શક્તિ બિન્દુરૂપ સમજવી, અને જે ભાવમાં તે છૂટી પડી પોતાના
સ્વરૂપનો પોતાનો પૈભવ દેખાડવા મથે તે ભાગમાં તે વિસર્ગરૂપ
સમજવી. પરમશિવની સમ્વિદ્યદાનંદમયી આ બિંદુવિસર્ગાત્મિક—
બીજ અને અંકુરરૂપા—શક્તિ, ઇચ્છા જ્ઞાન અને ક્રિયારૂપે કારણ,
સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મ ભૂમિકામાં બિતરતી આવે છે. આ શક્તિના વિસૃષ્ટિ-
ક્રમને તંત્રશાસ્ત્રમાં અવરોહક્રમ કહે છે અને તે વડે તે બંધાયેલા
ચૈતન્યને ભોગ સિદ્ધ કરાવે છે. જ્યારે તે ઉપરની ત્રણે ભૂમિકામાં
ક્રિયા, જ્ઞાન અને ઇચ્છા રૂપે પાછી વળી જાયે ચડે છે અથવા
આરોહક્રમ ઉપર જાય છે ત્યારે તે અભિમાનીને મોક્ષ સિદ્ધ
કરાવે છે.

સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મ અને કારણ ભૂમિકામાં આ સમ્વિદ્યદાનંદમયી
શક્તિ જે જે વ્યક્તિકરોને ઉત્પન્ન કરે છે તેને જ્યાં સુધી સર્વાંશે
આપણે ન સમજીએ ત્યાં સુધી ચમત્કાર અથવા સિદ્ધિ કહીએ છીએ,
અને સર્વાંશે સમજાય ત્યારે તેને શુદ્ધ અનુભવ અથવા સ્વાભાવિક
“ભગ” કહીએ છીએ. એક જ બનાવ અથવા વ્યક્તિકરને અરૂપ-

જ્ઞતાને લઈને ચમત્કાર અથવા સિદ્ધિ અને સ્પષ્ટતાને લઈને શુદ્ધ અનુભવ અથવા શુદ્ધ ભગવદ્-ધર્મ કહીએ છીએ.

શક્તિ પોતાના અવરોહ-ક્રમમાં અથવા આરોહ-ક્રમમાં જે વ્યક્તિકરોને પ્રકટ કરે છે તેમાં જ્યાં સુધી અસ્પષ્ટતા અથવા મોહ અથવા ઝાંખાપણું હોય છે ત્યાં સુધી તે શક્તિ માયા કહેવાય છે; જ્યારે તેમાં સ્પષ્ટતા, સ્ફુટતા અથવા સ્ફુરતા આવે છે ત્યારે તે શક્તિને વિદ્યા કહે છે. આ વિદ્યાશક્તિ પણ ભોગ-મર્યાદાને લગતી હોય ત્યાં સુધી વેદન અથવા જ્ઞાન પ્રકટ કરનારી છતાં સ્વરૂપને સ્પષ્ટ નહિ કરનાર હોવાથી અવિદ્યા કહેવાય છે, અને જ્યારે મોક્ષ-મર્યાદાને વળગનારી થાય છે ત્યારે તે શુદ્ધ વિદ્યા-શક્તિ કહેવાય છે.

આ બંને પ્રકારની વિશ્લેષ કરનારી-પડદો ઉપાડનારી વિદ્યા (અવિદ્યા તથા શુદ્ધ વિદ્યા) અને આવરણ કરનારી, પડદો નાંખનારી-માયા ધ્રુવ વડે અને જ્ઞાન વડે, સંકલ્પ વડે અને બોધ વડે આવરણમાં અનુભવો જગવે છે, પરંતુ ક્રિયા વડે પોતાનું અદ્ભુત બળ જ્યારે દર્શાવવા મથે છે ત્યારે તે શક્તિ પ્રકૃતિ કહેવાય છે કારણ કે તેમાં કૃતિ એટલે ક્રિયા પ્રકરણી એટલે બધું બળથી આગળ ધપે છે.

અધ્યાત્મશાસ્ત્રનાં ત્રણ રૂપો

આ પ્રમાણે પરમ શિવની ઉન્નુબ લાવવાળી સમ્યક્દાનંદમયી પરબૂમિકાની અધ્યાત્મ શક્તિ નીચેનાં ત્રણ રૂપમાં કામ કરે છે :—

(૧) માયાશક્તિ —આવરણ કરનારી.

(૨) અવિદ્યા શક્તિ—બોધું જણાવી વિશ્લેષ કરનારી.

શુદ્ધ વિદ્યાશક્તિ—અધિક જણાવી વિશ્લેષ કરનારી

(૩) પ્રકૃતિ શક્તિ—કાર્યાકાર્ય પરિણામ વડે શુદ્ધોનો વૈભવ દેખાડનારી.

સાયન્સ કહે છે : આપણી પૌર્વાત્મ પદ્ધતિને “સંપ્રજ્ઞાત યોગ” કહે છે. અનેક જનોના અનુભવોને પ્રયોગ અને નિરીક્ષણની દસોટી ઉપર ચઢાવી તેમાં સર્વસામાન્ય સત્ય કેવા પ્રકારનું છે અને તેમાં પ્રકૃતિ શક્તિ—(Nature) કેવી રીતે પ્રવર્તે છે તે રીતનો નિર્ણય વિજ્ઞાનરૂપે સ્થાપવો તે અર્વાચીન “સાયન્સ”ની વિજ્ઞાનપદ્ધતિ છે. પ્રાચીન પદ્ધતિ, સંપ્રજ્ઞાત યોગ વડે જે જે કોઈ પ્રાણીઓ યોગના નિયત સાધનો વડે યોગજ ધર્મ સંપાદન કરી ચિત્તને નિરાવરણ દૃષ્ટિ વડે વસ્તુના રોપ-વિશેષો જોવાની અનુકૂલતા આપે અને તે તે વિષયો સૂક્ષ્મ ભૂમિકામાં સામાન્ય મનુષ્યને ન જણાય તો પણ સ્પષ્ટ ભૂમિકામાં અમુક રીતે તે વિશેષો જિતરી આવશે એવું ભવિષ્યદર્શન કરાવી તેને ખાતરી કરવાની તક આપે છે. વસ્તુઓના જૂનવિશેષો તે જાતિ, સ્મૃતિ, આદિ શક્તિ વડે અને ભાવિ વિશેષોને પ્રતિભા વડે જણાવવાની શક્તિ “યોગજ ધર્મ”નું ફલ છે. દુર્ભાગ્ય છે કે આપણી ભૂમિમાં આવા શુદ્ધ યોગીજનોની વિજ્ઞાનશાળા લગભગ બંધ થયા જેવી છે. પ્રત્યેક યોગાભ્યાસીના અનુભવોનું એકીકરણ એક ગુરુસ્થાનમાં પશ્ચિમની Psychic Society ની પેઠે થતું નથી અને તેથી પ્રમાણિક મનુષ્યોના વિલક્ષણ અનુભવો મધ્યાર્થ છે કે અધ્યથાર્થ છે, તેમાં તાત્ત્વિક સ્વરૂપ શું છે અને અનુભવ કરનારની બુદ્ધિના અતાત્ત્વિક રંગો ઠેકલા પેઠા છે, તેનો નિર્ણય કરવાના સાધનો નથી.

યોગધર્મ એકલો સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ વડે જ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ નથી. અસંપ્રજ્ઞાત યોગ ધણું ઊંચું સાધન છે. તેના અધિકારીઓ ધણા જ થોડા હોય છે. પરંતુ ચિત્તને અમુક પ્રકારનો સંસ્કાર ખીજા ઉપાયોથી મળે છે. આ સંસ્કારો સિદ્ધ અને દિવ્ય એમ બે વર્ગના છે. તેમાં સિદ્ધ સંસ્કારો મેગવવાના ઉપાયોમાં મણિ અને ઔષધિ છે અને દિવ્ય સંસ્કારોના ઉપાયોમાં મંત્ર અને તપ છે. આ અંશમાં લેખકે

ઔપધિ અને મંત્રના ઉપાયો ન્યૂનાધિક અંશે સ્વીકારી જે જે પરિણામે સમન્વયા છે તે તે પોતાની નોંધપોથીમાં ચીતર્યાં છે. આ ઉપાયોમાં ઈષ્ટદેવતારૂપે તેમણે બાલા ત્રિપુરાને શક્તિરૂપે સ્વીકાર્યાં જણાય છે.

બાલા ત્રિપુરા એટલે શું ?

શક્તિ-સપ્રદાયમાં બાલા ત્રિપુરા એ પાયાની ઉપાસ્ય દેવતા છે. જેમ વૈદિક અનુષ્ઠાનમાં ગાયત્રી આધારદેવતા છે, તેમ તંત્ર સાધનમાં બાલા ત્રિપુરા એ આધારદેવતા છે.

ઉપર વર્ણવેલી આપણા સ્વરૂપની એટલે પરમશિવની પરાશક્તિને (સમ્યક્દાનંદમયી) માયા, વિદ્યા, અને પ્રકૃતિના ત્રણ વ્યૂહમાં કારણ, સૂક્ષ્મ, અને સૂક્ષ્ણ એવા ત્રણ પુરો અથવા દેહમાં જ્ઞાન, ઇચ્છા, અને ક્રિયા એ ત્રણ દશેમાં, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરવાના ત્રણ સામર્થ્યમાં આપણા પિંડમાં નાના નાના સુકુમાર રૂપમાં બાલાબાલે ઉપાસ્ય દેવતારૂપે સાધનાક્રમથી પ્રકટ કરનારી ઉપાસનાપદ્ધતિને બાલા ત્રિપુરાપદ્ધતિ કહે છે.

ઉપાસ્ય ભગવતીનું બાલા-રૂપ જે નામ અથવા શબ્દ વડે પ્રકટ થાય તેનાં ગુણ અને પરાક્રમે ઉપાસકનાં શરીર, મન, પ્રાણ, બુદ્ધિ વગેરે ઉપાધિમાં જે આકૃતિ વડે ઊઘડતાં જાય, તેને અનુક્રમે બાલા ત્રિપુરાનો મંત્ર અને બાલા ત્રિપુરાનું યંત્ર કહે છે. બાલા ત્રિપુરા દેવીનાં રૂપ, ગુણ અને કર્મ જે શબ્દ વડે વ્યક્ત થાય તે શબ્દ તેનો મંત્ર છે, કારણ કે તેના મનનથી ઉપાસકનું તે ત્રણ અથવા રક્ષણ કરે છે. (મનનાત્ ત્રાયતે इति मंत्रः). તે મંત્ર વડે જે દેવીનાં રૂપ, ગુણ અને કર્મ ચિંતવી તેનું અખંડ અનુસંધાન રખાવી શકે તેવી વસ્તુ ઉપરની, પાપાણુ ઉપરની અથવા ધાતુ ઉપરની શાસ્ત્રવિદિત આકૃતિ તેનું નામ યંત્ર. દેવતાના સ્વરૂપને જેમાં કબજે કરવામાં આવે તે યંત્ર. વ્યવહારમાં પણ જેમાં જગ અથવા સામર્થ્ય

ગોઠવી ઉપયોગમાં લેવાય છે તેવા સાધનને આપણે મંત્ર કહીએ છીએ, તેમ પરમાર્થમાં પણ જે વડે આપણું અધ્યાત્મબળી પ્રગટ કરી શકાય તેવી રચનાને મંત્ર કહે છે. મંત્રરૂપ શબ્દ અથવા “ નામ ” વડે અને મંત્રરૂપ આકૃતિ અથવા “ રૂપ ” વડે દેવતાનું જે દિવ્ય કર્મ અથવા પરાક્રમ આપણે અનુભવી શકીએ એવા વિજ્ઞાનવાળા શાસ્ત્રને તંત્ર કહે છે. કારણ કે તે વડે દેવતાનાં ગુણકર્મો વણાયેલા વસ્ત્રની પેઠે આપણને રક્ષા થાય છે. બાલા ત્રિપુરાના મંત્ર, મંત્ર, અને તંત્રને સમજાવનારા ગ્રંથને બાલા ત્રિપુરા રહસ્ય કહે છે.

આ દેવતાની ઉપાસનાનાં પિંડરૂપ સ્થાનોમાં ક્યાં બીજાંત્રો મૂકી ઉપાસના કેવી રીતે કરવી એ આ ભૂમિકાનો વિષય નથી, પરંતુ આ ઉપાસના વડે સરળતાથી ભોગ અને મોક્ષ સિદ્ધ થઈ શકે છે. એ બાબતની ખાતરીના પ્રસંગો જીવંત દશામાં મેં જોયા છે.

ઉપાસકભેદથી શક્તિનાં લિન્ન નામો

ભગવતીના આ સુંદર દિવ્ય “ બાલા ” સ્વરૂપને માહેશ્વરો શક્તિ કહે છે; સાંખ્યોં પ્રકૃતિ કહે છે; સૂર્યના ઉપાસકો અથવા સૌરો મહારાજી કહે છે; બૌદ્ધો તારા કહે છે; પાશુપતો શાન્તા કહે છે; જૈનો શ્રી કહે છે; બ્રહ્મદેવના પૂજકો શ્રદ્ધા કહે છે; અને વેદવાદીઓ ગાયત્રી કહે છે. હાલના ગુજરાતીઓ “ બાળી બહુચરા ” કહે છે, અને તેની બાલ તીર્થની પીઠ સુવાળમાં આવેશું બહુચરાજીનું સ્થાન ગણાય છે.

શાકતોના પશુ, વીર, અને દિવ્ય એવા ત્રણ વર્ગના અધિકારી હોય છે, તેમાં બાલા ના ઉપાસકોને પશુવર્ગના પાંચ નિઘ મકારવાળાં દ્રવ્યોનો ઉપયોગ કરવો પડતો નથી, પરંતુ તેને બદલે પંચ ભૂતના પ્રતીકરૂપ ગંધ (પૃથ્વી), પુષ્પ (આકાશ), ધૂપ (વાયુ), દીપ (તેજ), અને નૈવેદ્ય (જલ), એ પંચોપચાર વડે જૂતમાત્રાનું અર્પણ કરવાનું હોય છે. તેમનાં નૈમિત્તિક પૂજાદ્રવ્યોમાં પણ મધુત્રય (મધ,

ધી, દૂધ) માપાજ, મસૂરની દાળ, ડાંગર અને કુમારિકા-પૂજનનું વિધાન હોય છે સ્ત્રીજાતિ પ્રતિ બાળા-ઉપાસકે વીરભાવ પ્રકટ કરવાનો હોય છે. સારાંશ, સ્વકીયા શક્તિ વિના સ્ત્રીજાતિની સર્વ વ્યક્તિઓ પ્રતિ પરમ પૂજ્યભાવ પ્રકટ કરવાનો હોય છે. તંત્રશાસ્ત્રનો અત્યંત મુંદર અને ક્રોમલ વાગ્વિશ્વાસ વાલા ત્રિપુરાના રહસ્યમાં છે; તે શાસ્ત્રનો નાગરિક કામવિશ્વાસ લલિતા પદ્ધતિમાં છે, અને તેનો હૈરવ કૃતિ-વિશ્વાસ કાલી અથવા શ્યામા પદ્ધતિમાં છે.

ત્રિપુરા શક્તિ જોડે ત્રિવર્ગને સાધનારી છે તેા પણ તેનાં પ્રથમ વ્યસ્ત રૂપમાં ધર્મપ્રદા વાલા છે, બીજા વ્યસ્ત રૂપમાં કામપ્રદા લલિતા છે, અને ત્રીજા વ્યસ્ત રૂપમાં કાલી છે. આ ત્રણને સમસ્ત ભાવે જોયો ઉપાસે છે તેમને તે ભોગ અને ભોક્ષ બંને આપે છે. આ ત્રણ વ્યક્ત દેવતાનાં બ્રહ્માણી, વૈષ્ણવી, રુદ્રાણી એવાં લોકપ્રસિદ્ધ નામો છે. તેની ઉપાસના-પદ્ધતિ જુદી જુદી છે.

આ ગ્રંથમાં વર્ણવાયેલા ચમત્કારો ઉપાસનાશાસ્ત્રની કસોટીએ ચઢાવીએ તેા ધણા છુદ્દ છે, પરંતુ સામાન્ય જ્ઞાનપદ્ધતિ કરતાં વિશેષ જ્ઞાનપદ્ધતિથી જાંચાં સ્ફુરણોનો ઉદય થઈ શકે છે, તેની ખાતરી કરાવવા પૂરતા બસ છે. જ્યારે અનેક શાસ્ત્રો ગહન તર્ક-જાલમાં લઈ જઈ મનુષ્યને ગૂંચવે છે, ત્યારે

ચિકિત્સકજ્યોતિપમંત્રવાદાઃ

પદે પદે પ્રત્યયમાવહન્તિ ॥

વૈદક, જ્યોતિષ અને મત્રશાસ્ત્ર ડગલે ડગલે તેના સિદ્ધાન્તોની સત્યતાની પ્રતીતિ કરાવે છે.

આ ગ્રંથના વાચકને એક મુદ્દાની વાત મારે છેવટે જણાવવી જોઈએ. સંસારના બાહ્ય વ્યતિકરો અથવા બનાવો સાથે આપણા આંતર અનુભવોનો સંબંધ બે પ્રકારનો હોય છે: (૧) કાર્યકારણ

સંબંધ, (૨) રાષ્ટ્રસાપક સંબંધ. ઉચ્ચ જગ વડે આપણે દાઝીએ તેમાં અગ્નિ અને જળનો આપણા અનુભવમાં કારણ-કાર્ય સંબંધ છે. પરંતુ ધૂપ અને અગ્નિ વચ્ચે રાષ્ટ્ર-રાષ્ટ્ર સંબંધ છે. એટલે જ્યાં જ્યાં ધૂપ છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ છે, એવો અવ્યભિચરિત સંબંધ જણાય છે. જ્યાં રાષ્ટ્ર-રાષ્ટ્ર સંબંધ, અવ્યભિચરિત હોય ત્યાં સત્ય અનુમતિ અથવા અનુમાન પ્રમાણ સમજવું; જ્યાં તે વ્યભિચરિત હોય ત્યાં હેત્વાભાસ છે એમ સમજવું. સ્વપ્નના પ્રસંગો, શુકનના પ્રસંગો, અને સ્થૂલ જગતનાં પરિણામો વચ્ચે આવો વ્યભિચરિત રાષ્ટ્ર-રાષ્ટ્ર સંબંધ હોય છે. જ્યાં સુધી અમુક પ્રકારનાં સ્વપ્ન અથવા અમુક પ્રકારનાં પક્ષી આદિનાં દર્શન સાથે અમુક પ્રકારનાં ભૌતિક પરિણામોના અવ્યભિચરિત સંબંધ સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી તે ચોક્કસ વિજ્ઞાન નથી એમ સમજવું. આ કારણોથી આપણાં વિજ્ઞાન—પ્રસ્થાનોમાં સ્વપ્નાધ્યાયને અને શકુન પ્રકરણને વિદ્યાના રૂપમાં ગણ્યાં નથી, પરંતુ ઉપવિદ્યામાં ગણ્યાં છે. હાલના માનવશાસ્ત્રના અભ્યાસકો સ્વપ્નોમાં ક્યાં સ્વપ્નો ક્યાં વ્યતિકરોને સૂચવે છે તેની માહિતી અને શોધ કરે છે, તે વડે આંતર મન સ્વપ્નાવસ્થામાં ક્યાં સ્થૂલ વ્યતિકરણ સૂચન કરે છે તેનો નિર્ણય કરવાના નિયમો ઘડે છે. પરંતુ અખાધિત સત્યરૂપે તેવા નિયમો હજી ઘડાયા નથી. માટે વાચકે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનના ચોક્કસ નિયમોની મર્યાદા બહાર અમુક પુરુષનો અનુભવ સ્વતઃ કાર્યકારણ ભાવના અથવા રાષ્ટ્ર-રાષ્ટ્ર ભાવના નિયમ પ્રમાણે વસ્તુસત્ય છે એવું માની લેવું નહિ આ ગ્રંથના લેખકને પોતાને પણ અમુક મંત્રપ્રયોગમાં નિષ્ફળ ગયાના તથા મેસ્મેરિઝમ વગેરે પ્રયોગમાં અકચણ આવ્યાના પ્રસંગો અનુભવમાં આવ્યા છે. તેથી, આ પ્રયોગોમાંના અનુભવની સાચી પીક કઈ અને પ્રતીતિરૂપ ધાયા કઈ, તેની ખાતરી થતાં સુધી પ્રતીતિને પ્રતીતિરૂપે સત્ય માની, જાંડી વિજ્ઞાનની કસોટીની જરૂર રહે છે.

જગતમાં ધણું અગમ્ય છે. જે કંઈ જણાય છે તે માત્ર આગિયાના ચમકારા જેવું છે, અને તે ચમકારાથી સૂર્યના પ્રકાશ જેવું જ્ઞાન આપણને થઈ ગયું છે એવું માનવું તે સાહસ છે, એટલું પણ સમજાવવા પૂરતા આ અંચના અનુભવો બસ છે. શોધક વૃત્તિ જાગે, મિથ્યા જ્ઞાનથી વૃત્તિ ન થાય અને ઉપાસના વગેરે સાધનોથી કંઈક વિલક્ષણ પ્રતીતિઓ થાય, પછી તે વસ્તુ સત્ય છે કે પ્રતીતિ-રૂપની છે તેનો નિર્ણય કરવાને ઉદ્યોગ કરવો—એટલું જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે તો આ અંચ વડે લેખકનું પ્રયોજન સફળ થયું સમજાશે.*

સાંક્રાફ્ટ તા. ૨-૬-૧૯૨૬.

* ‘બાલાસ્વરૂપ તથા દેવી અદ્વૈત ચમત્કાર’ (લે. ભોજીલાલ ત્રિવેદી) નો ઉપોદ્ધાત.

સર્વસાધારણ ધર્મ અને સ્વધર્મ

આજના લાપણુનો વિષય સર્વધર્મ અને સ્વધર્મ એવો રાખેલો છે. તે પરથી તમને એમ લાગશે કે સર્વ ધર્મોની સરખામણી કરવાનો મારો આશય હશે. પણ જો એવો ભ્રમ હોય તો તે દૂર કરશો. હું કોઈ જુદા જુદા ધર્મોની સરખામણી કરવા માગતો નથી. મેં એટલા, માટે જ ‘સર્વ ધર્મ’ શબ્દ વાપરવાને બદલે ‘સર્વસાધારણ ધર્મ’ એ શબ્દ વાપર્યો હતા. તેમ કરતી વેળાએ પણ મારો હેતુ કોઈ સર્વ ધર્મોમાંથી સામાન્ય તરવો શોધી કાઢવાનો ન હતો. આ જમાનાને અનુસાર રાજ્યતંત્ર કેવું હોવું જોઈએ તે વિચારી અપણા ઇતિહાસને ધ્યાનમાં રાખી દિંદની પ્રજા આત્મનિર્ણય કરવાની લાવનાથી વર્તે, તો તે જ ન્યાયે આપણા ધર્મતંત્રમાં પણ આત્મનિર્ણય (self-determination) પ્રેરકરૂપ થવો જોઈએ. પણ અત્યારે તો આપણને એમ કહેવામાં આવે છે કે તમે બધા ધર્મનું શિક્ષણ લો અને તેમાંથી જે સારું લાગે તે પાળજો. મારે તે વિષે કહેવાનું એટલું જ છે કે પરધર્મના આશય ગમે તેટલા સારા ઉત્તમ હશે તો પણ તે આપણા નથી, એટલું જો આપણે સમજીશું નહિ, તો તેનાથી આપણી ખિલવણી-ઉન્નતિ થવાની નથી. જેમ આપણા પર પરદેશી પ્રજાનું રાજ્ય ગમે તેટલું સારું હોય તો પણ તે સ્વરાજની ગરજ સારે નહીં, તેમ અન્યના ધર્મ કે પશ્ચિમની પ્રજાના ધર્મમાં કોઈ સારું હોય તો પણ તેને આપણું ફરી લઈએ તો જ તે આપણને ગુણકારી થઈ શકે. એ અન્ય ધર્મોની સરખામણી

આપણા હિંદુ ધર્મ સાથે કરવામાં આવે છે તે વેળા કેટલાક એવા આક્ષેપ પણ કરવામાં આવે છે કે જે સાચા માનીએ તો આપણને આપણા ધર્મ કરતાં અન્યનો ધર્મ સારો લાગે; પણ એ આક્ષેપો કેટલા સાચા છે તે આપણે જોવું જોઈએ.

પહેલો આક્ષેપ એ છે કે હિંદુ ધર્મ અનિર્વચનીય છે. એમાં શું છે તે અગર શું નથી તે કહેવું મુશ્કેલ છે. આ આક્ષેપ ખોટો છે. જો એ ખરો હોય તો બધા જ ધર્મને આપણે હિંદુ ધર્મના જુદા જુદા સંપ્રદાય જેવા ગણી શકીએ. પણ ખરી હકીકત એ છે કે હિંદુ ધર્મને બીજા ધર્મોથી જુદો પાડીને ઓળખી શકાય તેમ છે. હિંદુ ધર્મને પોતાનું સ્વત્વ છે.

આપણે કોઈ અમુક દેવની કે માત્ર એક પરમેશ્વરની ઉપાસના કરતા નથી, પણ પૃથ્વી, પાપાણ અને વૃક્ષ વગેરે સર્વની પૂજાર્હી ખીચડો! હિન્દુ ધર્મના નામથી ઓળખીએ છીએ, એવો આક્ષેપ કરવામાં આવે છે. પણ એ તો પશ્ચિમની કલ્પના માત્ર છે. અત્યારે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિએ આપણા ધર્મ સહિત આપણો ગ્રાસ કર્યો છે; તેથી જ આપણે હવે જુદા, જિસસ વગેરે સર્વનો ઉપદેશ સાંભળીએ છીએ અને રખે કોઈ ધર્મની નિંદા થઈ જાય એવી સંભાળ રાખી અહિંસા-ધર્મ પર જઈએ છીએ. પણ આ સ્વાભાવિક નથી. સર્વે ધર્મમાં જે કંઈ છે તે જ બધું હિંદુ ધર્મમાં છે એમ માનો તો પણ આપણામાં વિશિષ્ટત્વ શું છે તે શોધો તો ખરા. મૃત શરીરો-ઓનાં શરીરોનાં દટાયેલા અવશેષો દટાઈ ગયેલા હોય છે અને તેનાં રૂપાંતર થઈ જાય છે, તે પરથી શોધ કરીને તેનાં યરો તપાસી અસંલખાણી અથવા વનસ્પતિ કેવાં હશે, તેનો સમય ક્યો હશે, વગેરે માહિતી ઉપજાવવાની રીત છે. તે મુજબ હિંદુ ધર્મ જો હવે જૂનો થઈ ગયો લાગે, એનામાં વિકૃતિ થઈ ગઈ લાગે, તો પણ એ કેવો હતો અને તે ક્યારે હતો તથા તે વેળા એનાં લક્ષણો શાં હતાં તે

તપાસી લેવું જોઈએ. એમ થઈ શકે એમ પણ છે. હિંદુ ધર્મ એ શબ્દનો કોઈ પણ કલ્પનામય અર્થ પરદેશીઓ કે પરધર્મીઓ કરે તે આપણે માની લેવો ન જોઈએ.

હિન્દુ ધર્મનું એક લક્ષણ એ છે કે તે એક મનુષ્યની વાણી પરથી બંધાયેલો નથી. મુસલમાન ધર્મ જોશો તો તે તેના સંસ્થાપક પમગમ્બર સાહેબના શબ્દો પર કેવળ ઋદ્ધા રાખે છે. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં જિસસ ક્રીસ્ટ પરની ઋદ્ધા એટલી જ આગ્રહપૂર્વકની છે, જરથુસ્તના ધર્મમાં પણ એ સંસ્થાપકના જીવન અને તેમના શબ્દો પર બધો આધાર છે. માત્ર હિન્દુ ધર્મ જ એવો છે કે જે કોઈ એક પુરુષનાં વચનો પર રચાયેલો નથી. એ અપૌરુષેય છે. પ્રકૃતિના સિદ્ધ સ્વભાવને ઉકેલે એવી પ્રતિભાની દૃષ્ટિમાં એટલે આર્પણુદ્ધિમાં પ્રકટેલો, અને અનુભવની કસોટી પર ચઢાવ્યા પછી વિશ્વાસપાત્ર અને તેવો આપણો હિન્દુ ધર્મ છે. ઈશ્વરનાં ગમે તે નામ વેદમાં હશે પણ તેમાંથી એકેની પૂજા દેહધારીના વચનને આધારે મનાતી નથી.

વેદ એ આર્યધર્મનો પ્રથમ પાયો છે. તેમાંથી ઉદ્ભવેલા સંપ્રદાયોનો સમૂહ એ હિન્દુ ધર્મ છે. એ વેદ અપૌરુષેય છે. તેને શ્રુતિ શબ્દરાશિ એટલે ગુરુપરંપરાથી સાંભળેલો કહે છે. એના આચાર્યો કે ઈશ્વરના અવતારો વગેરેનાં વાક્યોમાં શ્રુતિના પડખા પડેલાં વાક્યો તે સ્મૃતિ છે. એ સાંભળીને યાદ રાખેલાં, માટે સ્મૃતિરૂપ—યાદદાસ્તીરૂપ છે; એ શ્રુતિરૂપ એટલે પ્રત્યક્ષ દર્શનરૂપ નથી. ગમે તે સંપ્રદાયના હિન્દુઓ હોય તો પણ જેને માનવાની તેઓ ના ન પાડે એવી ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે હું નવો ધર્મ સ્થાપવા કે શીખવવા આવ્યો નથી પણ જૂના ધર્મનો પુનરુદ્ધાર કરવા આવ્યો છું : એ સનાતન ધર્મ આપણો છે.

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिदंवाकवेज्ज्ववीत् ॥

x

x

x

સ એવયં મયા તેઽય યોગઃ પ્રોક્તઃ પુરાતનઃ ।

મક્તોઽસિ મે સ્ત્રા ચેતિ રહસ્યં હૈતદુત્તમમ્ ॥

(ગીતા ૪)

આ સનાતન ધર્મભાવના નવા નવા રૂપમાં ફરી કરી પ્રગટ થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો એનો પુનરુદ્ધાર કરે છે. રસાતળમાંથી વરાહ ભગવાને એ ધર્મને પાછો આણ્યો. છતાં એ સનાતન ધર્મ પરમેશ્વરનાં કોઈ દેહધારી સ્વરૂપનાં વાક્યો પર રચાયેલો નથી. મીમાંસાના આચાર્યો તો દેવવાક્યને પણ પ્રમાણ ગણવાની ના પાડે છે.

વેદ શબ્દનું પ્રામાણ્ય શબ્દમાં જ છે. પુરુષતંત્ર નથી એ હિન્દુ ધર્મનું સનાતન સ્વરૂપ છે. એના સામર્થ્યનું પ્રાતિભા દર્શન કરનારા ઋષિ-ઋષ્ટા એ ધર્મનાં મૂળને વેદનું નામ આપે છે, કેમકે વિદ્ધ ધાતુ (જેનો અર્થ જાણવું એવો થાય છે તેના) પરથી બનેલો એ 'વેદ' શબ્દ 'જ્ઞાનનો સાગર' એ અર્થમાં વપરાય છે. એ વેદ કોઈ અમુક મનુષ્યની કૃતિ નથી. શાસ્ત્ર એટલે સુધી કહે છે કે ન મવેદ્ વેદાન્કિકરઃ એટલે કે તું વેદનો પણ નોકર થઈશ નહીં. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે એ જ્ઞાનભંડારરૂપ વેદના શબ્દો પર મોહી પડીને એના અર્થના જ્ઞાનની અવગણના કરીશ નહીં. 'એ જ્ઞાન તેજ વેદ છે. જે સાત છે એમ નિશ્ચય થાય તેને જ માનવું અને તે સાત નથી એમ લાગતું હોય તો બલે બલ્લા તે કહે તોપણ તે ન માનવું' જોઈએ એમ ગુરુ પોતાના વિદ્યાર્થીને કહે, એવી પ્રથા હિન્દુ ધર્મમાં પરંપરાથી છે. મીમાંસકો પણ કહે છે કે શ્રદ્ધાળુઓ માટે શબ્દ પ્રમાણ બલે પૂરતું ગણાય પણ અમે તો અદ્ય શ્રદ્ધાવાળા હોવાથી અમને તો યુક્તિથી સમજાવવા એમ આપને અમારી પ્રાર્થના છે.

આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હિન્દુ ધર્મ અપૌરુષેય છે. એમાં શબ્દ પ્રમાણ પર ભાર મૂક્યો હોય તો પણ તે અમુક માણસની વાણી પર નથી, એ લક્ષણથી હિન્દુ ધર્મ ઓળખી શકાય.

તેથી નવા નવા રૂપમાં પ્રગટ થઈ શકે એવું એ ધર્મનું રૂપ છે. અને એ જ કારણથી એના પર ત્રણ પ્રકારના પટ ચડ્યા છે. ખેનિજની માફક એના પટ ઓળખવા હોય તો ધર્મકર્મ કરતી વેળા જે સંકલ્પ કરવામાં આવે છે તેની લાખા તપાસો. એમાં કહે છે કે સ્વેતવરાહકલ્પે અમુક મન્વંતરે સપ્તદ્વીપે શ્રુતિસ્મૃતિ-
इतिहासपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थम् अमुककर्म अहं करिष्ये । આ પરથી જોશો કે એમાં એની અતિશય પ્રાચીનતાનો ઉલ્લેખ ક્યાં આવે દેશમર્યાદા દર્શાવ્યા પછી એકલા શ્રુતિધર્મનું નહિ, પણ એ સ્મૃતિ, ઇતિહાસ અને પુરાણરૂપ ત્રણ પટથી રંગાયેલો એવો જે ધર્મ મૂળ શ્રુતિરૂપ-વેદરૂપ હતો તેનું કળ પામવા અર્થે અમુક કર્મ કરવાનો એ સંકલ્પ છે.

આ રથજે આપણે હિંદુધર્મનું ખીજું વિશિષ્ટ લક્ષણ જોઈશું. તે એ કે એમાં અધિકાર પર ભાર મૂકેલો છે. આ ધર્મમાં અધાને એક જ અસ્ત્રે મૂંડવાના નથી. બધા કાંઈ રાજા ન હોય; બધા કાંઈ રૈયત પણ ન હોય. માટે રાજાનો ધર્મ જુદો અને રૈયતનો જુદો, વિદ્યાર્થીનો જુદો, વ્યાપાર ઉદ્યોગમાં પડેલા ગૃહસ્થનો જુદો અને પેન્શન પર રિટાયર થયેલાનો જુદો. વેપારી વૈરયનો, મિલમાં કામ કરનાર મજૂરનો, ન્યાયાસન પર બિરાજમાન જજનો, પુદ્ગમાં મૂકનાર ક્ષત્રિયનો, જુદો જુદો અધિકાર ગણવો જોઈએ. વર્ણ અને આશ્રમના ભેદને માન્ય રાખી તેને અનુસરતા અધિકાર પ્રમાણે પાળવાના ધર્મનાં રૂપ પણ જુદાં જુદાં હોય જ એમ હિંદુ ધર્મે સ્ત્રીકાર્યુ છે; અને તે વેળાએ સાચુ બોલવું, ચોરી ન કરવી, વગેરે સર્વસામાન્ય સનાતન ધર્મને પણ સાથે જ જનજની રાખ્યો છે. એક જણ ખીજાને તમાચો મારે તો તે તમાચો ખાનારે પોતાનો ખીજો ગાલ આગળ ધરી કહેવું કે ભાઈ, અહીં પણ તમાચો માર એવી આજ્ઞા ખ્રિસ્તી ધર્મમાં છે. પણ એમાં એ તમાચો મારનારનો દોષ સ્વીકારાયો નથી અને તેને સહી લેવામાં કોઈવાર જુલસુ હોય તો

કાંઈવાર દુપણ પણ હોય તેનો સમ્યગ્ન વિવેક કરેલો નથી.

આ અધિકારભેદને લીધે હિંદુધર્મનાં કેટલાંક ભિન્નભિન્ન સ્વરૂપો તમને નજરે પડશે. પરધર્મીઓની પાસેથી કાંઈ સારું તત્ત્વ મળે અને તે આપણી પરિસ્થિતિ તથા આપણા અધિકારને અનુકૂળ હોય, ફરજરૂપ હોય, તો તે સ્વીકારવામાં જ લાભ છે અને હિંદુને ધર્મમાં તે માટે માત્ર છૂટ છે એમ નહિ પણ આશા છે. માત્ર એ નવું તત્ત્વ સ્વીકારવા જેવો તમારો અધિકાર હોવો જોઈએ. જો તમે એ અધિકારનો વિચાર કરીને એ પરધર્મના તત્ત્વને સ્વધર્મના રૂપમાં સમજીને સ્વીકારશો તો જ તે લાભદાયી થશે. તેમ નહીં હોય તો તેથી ગેરલાભ થશે, આપણે પાદરીઓને એમ નથી કહેવા માગતા કે સારું બોલો, ચોરી ન કરો, વગેરે જે તરવો ખ્રિસ્તી ધર્મમાં છે તે અમને માન્ય નથી; પણ આપણને માન્ય હોય એવાં તરવો પણ આપણે જે વેળા સ્વીકારીએ તે વેળા તેને ખ્રિસ્તી ધર્મના રૂપમાં નહીં પણ આપણા હિંદુધર્મના એક અંગરૂપે જ સ્વીકારીએ છીએ, એ વાત કહી આપણે તેમને સ્પષ્ટ જણાવવું જોઈએ કે તમે જે રૂપે અમારી પાસે એ સ્વીકારાવવા માગો છો તે રૂપે અમને તે સ્વીકાર્ય નથી.

હિન્દુ ધર્મ પર અનેક ઓટા આકેષો થાય છે તેમાં કેટલાક તો અણુસમજથી એવું દોષયુક્ત પાલન થતું હોવાને લીધે છે. હિંદુ-ધર્મનો પાયો વેદ છે. એની શાખા, ખંડ કે અંશ નામના વગર ચારે વેદ ગાયા એમ કહેવું એ ખોટું છે. એ જ પ્રમાણે જે ધર્મ બાળકનો નામાભિધાન સંસ્કાર આપતાં તેને વેદોઽસિ વેદોઽસિ વેદોઽસિ એમ ત્રણ વાર તેને તે પોતે જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, એવો સંસ્કાર આપે છે, અને લોકપ્રસિદ્ધ ત્રાડું નામ ગમે તે પડે પણ તું જ્ઞાનરૂપ છે એ વાત વીસરીશ નહિ એવું શીખવે છે, તે ધર્મને અણુસમજથી આપણે જોધા ભાવવાળો માની દલકો પાડ્યો છે. આપણા ધર્મનાં પુસ્તકો ક્યાં ક્યાં છે તેની પૂરી વિગત પણ નામના વગર કે તેમાંથી

ચોડાકે સંજોર્ણમાં શીખ્યા વગર પોતાને બ્રાહ્મણ કહેવડાવનારાઓ દિ-દુ ધર્મની કીર્તિને ઝાંખી પાડે છે એ ધર્મગ્રંથો ગુરુમુખેથી શીખવાના છે એ રીતે સાંભળેતું તે જ શ્રુતિ ગણાય ધર્મનું અથવા ઉત્તમ બ્યવહારનું જ્ઞાન સત્વર સ્ફુટ થાય તેવું વાણી ઉપર રમતું જોઈએ ભારે પુસ્તકોને શોધવા ઉપર ધર્મસિદ્ધાન્તને ટકાવી રાખવા જોઈએ નહિ આનંદશક્તિભાઈને ત્યાં એક મૈથિલ પડિતને તેમનો ન્યાયગ્રંથ બધાવી આપવા કહ્યું ત્યારે તે પડિતે દસીને કહ્યું હતું કે આ તમારી લાયબ્રેરીનાં પાચશૈર દશશૈરનાં ભારવાળા બાધેનાં પુસ્તકો સૂતે સૂતે વાંચનાર મને જાતી ઉપર ભારરૂપ ધર્મ પડે મારે તો ગદાઘરીનું એક પત્તુ વાંચી મનન કરું તો બસ છે આ રમૂજ પ્રસંગ રપટ્ટ શીખવે છે કે અમુક તરવતું સચોટ જ્ઞાન તો મુખપાઠ અને રમૂતિમાં સદાસર્વદા તરી રહેતું જોઈએ જેને માટે વારંવાર પુસ્તકો શોધવા જવું પડે તે જ્ઞાનનું અપકરણ સમજવું જેમ ધણુ ખાનાથી પેટમાં અશ્વર્ય થાય છે તેમ મગજમાં પણ અશ્વર્ય થશે વળી એ રીતે મેળવેલી વિદ્યા શીખ્યા પછી મુખપાઠે રહેવી જોઈએ પુસ્તકમાં જોવી પડે એટલું બાળી રહેવું હોય તો તે ધારીએ તે વેળા જોઈતું કામ ન આપે તેથી શીખેલું ફરી યાદ કરી જવા માટે નિત્યપદ્મની ટેવ રાખવી જોઈએ એકની એક વાત પણ નિત્યપદ્મની તેના ગુણ અને દોષ દર્શાવે છે માટે નિત્યપદ્મનો નિયમ રાખવો એ સર્વ દિ-દુ ધર્મના અભ્યાસીનું કર્તવ્ય છે સત્યની શોધમાં આગળ વધવાનો પ્રયત્ન રોજ કરવો જોઈએ સત્યની ઝાંખી પ્રત્યેક પદાર્થમાં થાય એ ખરું છે પણ તે પ્રત્યેકનું નામરૂપ જુદું હોવાનો વિવેક કરી તે સર્વની બીતરનું સત્તા હાથ ધરવું એ આપણો ધર્મ છે જગતનો બ્યવહાર એક સૂત્રથી બધાયો છે એમ સમજાય તે પછી તે સૂત્રરૂપ આત્માને ઝોળખી રાખાય એ સબધી વિશેષ જ્ઞાન માટે ખદોખ ઉપનિષદ જોશો તો સમજાશે

ધર્મના ત્રણ સ્કંધો છે એ ત્રણને ઝોળખો તો તમારી ખાતરી થયા વગર નહિ રહે કે હિંદુ ધર્મ એટલે ધાર્મિક મંતવ્યનો ખીચડો એમ નથી. એ ત્રણ સ્કંધમાં પહેલાનાં ત્રણ અંગ છે. તેનાં નામ યજ્ઞ, અધ્યયન અને દાન છે. યજ્ઞ વિશે પુરુષસૂક્તમાં વિવેચન છે. આદિમાં યજ્ઞ, અધ્યયન અને દાન હતાં. આપણા કરતાં વિશાળ દૃષ્ટિવાળા ચડિયાતા પ્રાણીની પાસેથી ધર્મોમાં મુખ્ય જ્ઞાન મેળવવા માટે અગર ચિત્તશુદ્ધિ અર્થે આપણને વહાલામાં વહાલું એવું દ્રવ્ય હોય તેનો ઇશ્વરપ્રીત્યર્થે ત્યાગ કરવો એનું નામ યજ્ઞ. આ શ્રુતિધર્મ હતો. યજ્ઞભાવના એ તો હિન્દુ ધર્મનું પ્રથમ રૂપ છે. કોઈ કહે છે કે મનુષ્ય પ્રાણી કોઈ સર્વોત્તમ પ્રાણી નથી. જગદીશ્વરને માનો તો પણ તેની પ્રસન્નતા અર્થે દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવો એ ધર્મનું પ્રથમ પગલું છે. પહેલા સ્કંધનું ખીજું અંગ તે અધ્યયન. એ તત્ત્વ જ્ઞાન આપણા કરતાં વધારે સારી રીતે મુસલમાનો પાળે છે એ લોકો રોજ સવારસાંજ જ્યાં હોય ત્યાં તુરત બંદગી કરવા મંડી જાય છે, ત્યારે આપણા બ્રાહ્મણો ઊગતા સૂર્યને અર્ધ્ય આપવાનું પણ વીસરે છે. આટલી ચીવટ ધર્મને માટે મુસલમાનોને છે, તેથી તેમને માટે મારા મનમાં માન ઉત્પન્ન થાય છે. પંડિત મદનમોહન માલવીય રેલવે ટ્રેનમાં પણ એ મુસલમાનોની માફક જ વખત થતાં પોતાનું નિત્ય કર્મ કરવા મંડી જાય છે. તે વેળા જે સાધનસામગ્રીની જરૂર લાગે તે હમેશાં તેઓ પોતાની પામે રાખે છે. તેને લીધે તેઓ જ્યારે ટ્રેનમાં બેઠા હોય ત્યાં પાસે મુસલમાન હોય તો તે મુસલમાન પણ ખસી જઈને એમને એમનું ધર્મકર્મ કરવા માન સાથે સગવડ આપે છે. એમનું આવું ધર્મ માટેનું અભિમાન હિન્દુ કોમને શોભા રૂપ છે. તમારે પણ રોજ કાર્મિક અધ્યયન કરવું જોઈએ. નિત્ય-પાક દૂકો હશે, નાનો હશે તો ચાલશે, પણ તે રોજ કરવો જોઈએ. સ્વર્ગસ્થ ડૉ. લાંડારકર જેના વિદ્વાન પણ રોજ અધ્યયન કરતા. આપણુ એ પકનપાકન વિશેનું અજ્ઞાન કે બેદરકારી દૂર કરવા જેવાં

છે. કોઈ હજમને તમે બોલાવશો તો તે પણ પોતાનું શસ્ત્ર અર્થાત્ અસ્ત્રો ધરીને અણીદાર રાખતો દેખાશે; પણ બ્રાહ્મણને બોલાવશો તો તે પોતાનું શસ્ત્ર અર્થાત્ અધ્યયન તેને તેજસ્વી રાખવાને બદલે બૂધી ગયેલો દેખાશે એમ થવું ન જોઈએ. બહેનું હોય તે ફરી ફરીને વાંચી જવું અને વિચારી જવું. એ રીતે અધ્યયનને તેજસ્વી રાખવાની જરૂર છે. પહેલા રકંધનું ત્રીજું અંગ તે દાન. તે તો દરેક ધર્મમાં છે. એટલું એ સર્વ ધર્મનું સાધારણ લક્ષણ છે. પણ આપણા ધર્મમાં તો એને આવશ્યક લક્ષણ ગણ્યું છે. દ્રવ્યના મોહને દૂર કરનાર ધર્મક્રિયા દાન જ છે. દરિદ્રને ઉદ્ધાર એ દાનથી થાય છે પણ તેના કરતાં વિશેષ મહત્ત્વનો લાભ દાન કરનારને થાય છે. તે એ છે કે દરિદ્ર પ્રતિ તેની અનુકંપા એતનવંતી રહે છે અને જ્યાં સુધી તે દુઃખી જનનું દુઃખ તેનાથો બને તેટલું દૂર ન થઈ શકે ત્યાં સુધી પોતાનું દ્રવ્ય તુચ્છ છે એમ તેને લાગે છે અને એ દ્રવ્ય સંધરવાના લોભને બદલે દરિદ્રનું દુઃખ મટાડવામાં તેનો વ્યય કરવો એ વધારે સારું કાર્ય છે એમ તેને અનુભવ થાય છે ગૃહસ્થો માટે આ ત્રણ ધર્મો છે : યજ્ઞ, અધ્યયન અને દાન; એ પાળવા જોઈએ તે ન પાળે તેવો ગૃહસ્થ લિક્ષુકથી પણ અધમ છે

બીજો રકંધ તપ છે. આ પણ હિન્દુ ધર્મનું યોગ્ય લક્ષણ છે. શરીર, મન તથા વાણી એ ત્રણેમાં વિરૂતિ એટલે કે મેલ ઉત્પન્ન થાય એ કુદરતનો ક્રમ છે. તે મેલને દૂર કરી તેને શુદ્ધ કરવાની ને ક્રિયા, તેનું નામ તપ. સોનાને કે કોઈ પણ ધાતુને તેમાં ભેગે થયેલો કચરો બાળી નાખવા માટે તપાવવી પડે છે; તેમ દેહને મનને કે વાણીને અંશુક રીતે સંયમમાં રાખવી પડે છે. તેમ કરીને તો જ તેમાં રહેલી અશુદ્ધિ દૂર થાય. દેહમાં ઉન્માદ ન રહે માટેની કસોટી એ તપ છે. તિતિક્ષાને પણ તપ કહેવામાં આવે છે એ દેહ વગેરે સાધનને વશ આપણે કરવું ન પડે, પણ આપણા વશમાં રહી કામ આપે, એવી સાધનાની રીત

આ રીતે દેહ, મન તથા વાણી પરનું પ્રભુત્વ-સામર્થ્ય લાવનારી ક્રિયા તે તપ છે. તેનાં સાધનો આહારશુદ્ધિ વગેરે છે. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે,

અદ્ભિઃ શુદ્ધ્યન્તિ ગાત્રાણિ મનઃ સત્યેન શુદ્ધ્યતિ ।
વિદ્યાતપોમ્યા ભૂતાનિ બુદ્ધિજ્ઞાનેન શુદ્ધ્યતિ ॥

જલ વડે સ્થૂલ ગાત્રો શુદ્ધ થાય છે. મન સત્યથી શુદ્ધ થાય છે. વિદ્યા-તપ વડે સૂતો એટલે આપણાં શરીરના પંચભૂતના અણુઓ શુદ્ધ થાય છે, અને બુદ્ધિ તત્ત્વજ્ઞાનથી શુદ્ધ થાય છે. જેમ શરીરમાં એકઠો થયેલો મળ કાઢી નાંખીએ તો જ શરીર સાતું રહે, તે જ પ્રમાણે અન્ય અશુદ્ધિ પણ દૂર કરવી જોઈએ. તેમાં સ્નાનવિધિ પણ ઉપયોગી છે. છતાં તે ન કરવાનું પ્રયોજન ન હોય તેવી વેળા ભરમરનાનથી ચઢાવી લેવારૂપી આજસ કરાય ત્યારે એ શૌચ-વિધિ શુદ્ધિની ક્રિયા સફળ ન થાય, જે આપણી રોજની ક્રિયા માટે દેહમાં સામર્થ્ય ન હોય તો જીવનું એ મૂલ્ય જેવું લાગવું જોઈએ. દેહને વશ વર્તાવવા ઔપધોપચાર કરવો, પણ દેહને વશ થઈને નિત્યકર્મમાં પ્રમાદ ન સેવાવો જોઈએ. જ્યારે દેહ આપણું ધ્યેય સિદ્ધ કરવા નાલાયક થાય તે વેળા મરણ પણ વધારે સાતું લાગવું જોઈએ. વાણીનું તપ તે સત્ય અને મૌનથી થાય છે. મૌન આત્મજળ વધારનાર છે. લવલવ-રૂપી ભાષણો મૌનના જટલાં શ્રેયઃસાધક નથી. પ્રતિપાદ વિપયનું ચિંતન કરતી વેળા વાણીનો ઉન્માદ ત્યજવનાર મૌન છે ત્રીજો મળ મનનો હેતુ છે. તેનું આહોચનરૂપ તપ તે ચિંતન છે. તેને મહાદેવના ત્રીજા નેત્રરૂપે વર્ણવાયું છે. આવા ત્રણ પ્રકારના તપને હિંદુ ધર્મના પીઞ્ઞ રક્ષ તરીકે ગણવાનું છે. સંયમ, ઉદ્યોગ અને અહમ્ય એ સાધનો અહિને પ્રાપ્ત કરવા માટે ધણાં જરૂરનાં છે. જેઓ હિંદુ ધર્મમાં રહી ઇન્દ્રિયસંયમની અવગણના કરે છે તેઓ

ધર્મનું મૂળ કાપે છે. ગૃહસ્થાશ્રમીએ યજ્ઞ કરવા, વાનપ્રસ્થીએ તપ કરવું, અને સંન્યસ્તાશ્રમીએ બ્રહ્મચર્ય પાળવું, એ સમન્વય યોગ્ય નથી. યજ્ઞ, તપ અને બ્રહ્મચર્ય એ ત્રણે સ્કંધ ધર્મના છે અને તે ત્રણેનું પાલન દરેકને માટે આવશ્યક છે, છતાં આશ્રમને માટે અમુક વિશિષ્ટ ધર્મ તરીકે એને ગણવાનું પણ ઇષ્ટ એટલું જ જરૂરનું છે. વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં તપના ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારો સાધવાના છે.

અહીં સુધી આપણે વૈદિક ધર્મનું અવલોકન કર્યું. હવે તે પછીનો જમાનો લઈએ. તેમાં સુધારણા મુખ્ય મનુવગેરે સ્મૃતિકારોએ કરી છે. એમણે ધર્મને ઐહિક અને પારલૌકિક એવા બે પ્રકારે વર્ણવ્યો. શ્રદ્ધાવાન આ લોકમાં પાળવાના ધર્મ પાળે પણ તેથી દેહ પછીની અવસ્થા માટે શું ? એ સવાલની સાથે જ બીજો સવાલ એ થયો કે જેને શ્રદ્ધા ન હોય તેને માટે આ લોકમાં વ્યવહાર માટે શું ? આ સવાલોના જવાબમાં ધર્મનું જે સ્વરૂપ સમજાયું તેને આપણા ધર્મના સાહિત્યમાં બીજા ખંડ તરીકે ગણી શકીએ. એમાં આચાર, વ્યવહાર અને પ્રાયશ્ચિતવિધાન એ ત્રણે વિશે વિચાર કરેલો છે.

વ્યવહાર એ ધર્મની બીજી શાખા છે. તેની અનેક ઉપશાખાઓમાં રાજધર્મ એ પણ એક પેટાશાખા છે. એ બધાનું વિધાન સ્મૃતિકારો કરે છે. તેમના પછી બૌદ્ધો થયા. તેમણે પણ હિંદુ ધર્મનું સ્વરૂપ સુંદર રીતે સમજાવ્યું છે. ધર્મના જુદા જુદા નિરૂપણોમાંથી દરેકમાં એકેક અમલકૃતિ રહેલી તમે જોઈ શકશો. તે માટે એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે,

ધ્યોતવ્યઃ સૌગતો ધર્મઃ કર્તવ્યઃ પુનરાહંતઃ ॥

વૈદિકો વ્યવહર્તવ્યઃ ધ્યાતવ્યઃ પરમઃ શિવઃ ॥

આ પ્રમાણે પ્રભુનું ધ્યાન એ જેમ હિંદુ ધર્મનો એક પ્રકાર છે, તે જ પ્રમાણે વૈદિક ધર્મની માફક જ આર્હત ધર્મ અને

ધર્મ એટલે કે બૌદ્ધ ધર્મ પણ આર્યાવર્તના વ્યાપક ધર્મના અંગ-રૂપે જ પ્રથમ ગણાવ્યા હતા, પણ પાછળના સમયમાં ઇતિહાસ પર વિશેષ ધ્યાન ન અપાતાં સ્માર્ત ધર્મ વધારે ખીલ્યો. દાન એ ધર્મનું આવશ્યક અંગ ગણાતું હતું, પણ પાછળથી સ્થિતિ બદલાઈ.

અત્રે યાદ રાખવા જેવું છે કે હિંદુ ધર્મમાં પ્રાચીન સમયમાં હિંસા હતી પણ પાછળથી જૈનો અને બૌદ્ધ ધર્મના સંબંધને લીધે અહિંસા પર ભાર મુકાયો, એમ માનનારાઓની ભૂલ છે. એ ધર્મોએ ખીજી અનેક રીતે હિંદુ ધર્મ પર ઘણી ભાંડી ઝાપ પાડી છે એ વાત આપણે સ્વીકારીએ અને એના સ્થાપકોને આપણા દેવોના અવતારરૂપે હિંદુ ધર્મમાં સ્થાન અપાયું છે તે યાદ રાખીએ, તો પણ એમ તો કહેવું જ પડે કે એમની અસર કાંઈ પારકા દેશમાંથી આવેલી નથી. ઐતિહાસિક નજરે પણ એ ધર્મની અસરથી જ હિંદુ ધર્મે અહિંસા સ્વીકારી એ માન્યતા સત્ય નથી. જૈન અને બૌદ્ધ એ એ ધર્મોની સ્થાપનાની અગાઉ પ્રથમ પાશુપત મત હતો અને તે અગાઉ પણ ‘મહાભારત’નો ભાગવત ધર્મનો પ્રમોદક નારાયણ ખંડ રચાયેલો હતો. અત્યારે દક્ષિણ હિંદમાં ભાગવત ધર્મ નામથી જે પંથ અગર સંપ્રદાય પ્રવર્તે છે તે ભાગવત ધર્મનું એ મૂળ પુસ્તક છે. પંચરાત્ર વગેરે ગ્રંથો તો પાછળથી બનેલા છે વાસુદેવ નામ કૃષ્ણને અપાયું તે તેઓ વસુદેવના પુત્ર હતા એટલા માટે નહિ, પણ વાસુદેવ તરીકે ઓળખાતા એ કુળમાં લગભગ સાતમી પેઢીના મુખ્ય સન્માન પામેલા વાસુદેવ હતા. તેથી જ એમણે કહ્યું છે કે વૃષ્ણીના કુળમાં વાસુદેવ હું છું. એ વૃષ્ણી-કુળમાં કૃષ્ણની અગાઉ જે ધર્મ પળાતો તે મહાભારતના નારાયણીય ખંડમાંથી ઉદ્ભવેલો ભાગવત ધર્મ હતો અને તેમાં અહિંસાને સ્થાન હતું. સમય વીતતાં દ્રવ્યયજ્ઞનું માહાત્મ્ય ઘટ્યું અને જ્ઞાનયજ્ઞનું વધ્યું. તે પછી તપને વધારે મહત્તા મળી અને દ્રવ્યયજ્ઞ કરનાં પણ તપ વધારે શ્રેયસ્કર ગણાયું. અને પાછળથી જપયજ્ઞને સર્વોત્તમ ગણવાનું ગીતામાં

આપે વાંચ્યું હશે જ. આ પરથી આપ જોઈ શકશો કે પાછળથી આ ખીજાં તત્ત્વોને મળેલી મહત્તાર્થી આવરણ દૂર કરીએ તો હિંદુ ધર્મમાં મૂળ અહિંસા શ્રીકૃષ્ણે દાખલ કરી હતી. જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મોમાંથી અહિંસા હિંદુ ધર્મમાં આવી એમ કહેવામાં સત્ય નથી. એમને માટે એટલું કબૂલ કરવું જોઈએ કે જ્ઞાનયજ્ઞની મહત્તા એમણે ઠીક વધારી

અહિંસાનું પ્રધાનપદ સ્મૃતિઓના જમાનાથી જ સ્થપાયેલું છે. વેદમાં હિંસા ન હતી એમ કહેવું ખોટું છે. પ્રભુએ જેમ બાળ બનાવ્યો છે, તે પ્રભાણે જંગલ પણ બનાવ્યું છે બાળ તો નાનો હોઈ માણસોના રક્ષણથી જળવાય પણ મહાન જંગલોની રક્ષા તો કુદરત જ કરે. ત્યાં તેને માટે વાધવડુ વગેરે હિંસક પ્રાણીઓ પણ હોય જ. તેમ વેદ એ પણ જ્ઞાનનું મોટું જંગલ છે. તેમાં હિંસક તત્ત્વોનો અભાવ નથી. તમારે એ વેદમાંથી જે સારું લાગે તે લેવાનું છે. હિંસા બધી થઈ તે સ્મૃતિકાળમાં થઈ. તે વેળા યજ્ઞ સિવાય હિંસા ન કરવાનાં અને યજ્ઞમાં પણ હિંસાના કાર્યને સંકુચિત ક્ષેત્રમાં જ અવકાશ આપવાનાં નવાં પગલાં ભરાયાં. તેમ છતાં યજ્ઞો ન કરવા એમ કોઈએ કહ્યું નથી; અને યજ્ઞોને જે કાઢી નાખે, જે યજ્ઞના નામ પર મીંકુ ફેરવે તો હિંદુ ધર્મ નાશ પામે. પણ એ યજ્ઞનું સ્વરૂપ એ કાળમાં બદલાયું તે આપણે જોયું. હેવટમાં જપ-યજ્ઞને શ્રેષ્ઠ ગણવાનો ગીતામાં અપાયેલો ઉપદેશ પણ જોઈ ગયા.

હવે ધર્મનો ખીજો સ્કંધ અધ્યયન, તેનો પ્રકાર કેવી રીતે બદલાયો તે આપણે જોઈએ. પુરાણોના સમયથી તીર્થમાહાત્મ્ય અને દેવતામાહાત્મ્ય વધ્યાં. એ રચનાનું કારણ પણ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે યજ્ઞનું સ્વરૂપ બદલાવાનું જ હતું. અમાઘિના યજ્ઞોમાં દાન ઘડે મહત્ત્વનું અંગ હતું પણ જેમ જેમ દાનવૃત્તિ લોકોમાંથી યજ્ઞ થતી ગઈ તેમ તેમ અધ્યયનને ઉત્તેજન માટે દેવતાને નિઃશ્ચિંત

-તીર્થને નિમિત્તે કાંઈક ગોઠવણ કરવી ઇષ્ટ ગણાઈ. આ ફેરફાર યોગ્ય-હતો કે કેમ, એ સારો છે કે માઠો, તે પ્રશ્ન અત્રે આપણે વિચારવાનો નથી આપણે યાદ રાખવાનું એ છે કે વેદની માફક પુરાણો પણ મોટાં જંગલરૂપ છે. એ પણ તેની અગાઉનાં અને તેના સમયનાં શાસ્ત્રોનો સમન્વય જ કરે છે.

જો વેદ સમજવા હોય તો પુરાણો સમજવા પડશે. ઇતિહાસ મને પુરાણો હિંદુ ધર્મના હાથ અને પગ છે. એના વડે જ હિંદુ ધર્મનું કેટલુંક સ્વરૂપ જાંઘાયું છે. એ જો ન સમજાય તો અર્ધ-કુટ્ટ ન્યાય થાય, એટલે કે અપૂર્ણ જ્ઞાનને આધારે આપણે ખોટા મનુષ્યો પર ઊતરી પડીએ. કેટલાક કહેશે કે આપણા હિંદુ ધર્મનું સાહિત્ય ઓળખવું મુશ્કેલ છે, કેમ કે શુ પ્રથમનું છે અને શુ પાછળથી રખાઈને એમાં દાખલ થયું તે ઓળખવું મુશ્કેલ છે. પણ આ કાંતે એક પ્રકારની અત્યુક્તિ ગણવી પડશે. તે સમયે હિંદુ ધર્મના તાલનમાં અધ્યયન-અધ્યાપનની વિધિ એવી હતી કે એ આલેખને ધ્યાન જ ન મળી શકે ક્રમ, જટા, ધન વગેરે જુદી જુદી શૈલીથી રેદના મુખપાઠ કરવામાં આવતા. મત્રોમાં કોઈ એક ઠેકાણે એક બક્ષર પણ વધારો તો અનેક ઠેકાણે પાઠ ફેરવવો પડે. એટલે કોઈ બક્ષર કે શબ્દ કે વાક્ય ઉમેરાય તો તે તુરત ધ્યાન ખેંચ્યા વગર રહે નહીં. પણ જેઓ આપણા ધર્મસાહિત્યમાં અમુક ભાગ પ્રક્ષિપ્ત છે એમ આલેખ કરે છે તેઓ કહી નથી શકતા કે એ ભાગ કયા સમયે પ્રક્ષિપ્ત થયો. બ્યાસે એક ઠેકાણે ખીલકાંડ નામ આપી એવો પ્રક્ષિપ્ત ભાગતો ભાગ જુદો દર્શાવ્યો છે; પણ તે એવી રીતે જુદો દેખાડી શકાયો તેનું કારણ એના પઠનપાઠનની રીત સારી હોવાનું છે બ્યાસે એ પ્રમાણે અમુક ભાગને પ્રક્ષિપ્ત તરીકે જાહેર કર્યો ત્યાં મુધી કોઈએ એવી ફરિયાદ પણ કરી ન હતી કે આપણા ધર્મના સાહિત્યમાં એવી છૂટ લેવાની કોઈએ હિંમત ધરી હોય. આપણને

આંખો બે છે પણ તે બેઉ એક જ ચીજ દેખે છે. તે જ પ્રમાણે ધર્મ અને ધ્વજ, એ બે આંખથી એક વેદાર્થ જોવાની જરૂર છે.

હવે જરા ફરીથી યાદ કરી જઈએ. હિન્દુ ધર્મ અપૌરુષેય છે. એ અધિકાર પર ભાર મૂકે છે. એમાં શ્રીત કાળમાં યજ્ઞ અધ્યયન અને દાન પર ભાર મુકાતો. પાછળથી સ્મૃતિકાળમાં વ્યવહાર અને રાજધર્મ વગેરેને તથા અહિંસાને પ્રાધાન્ય મળ્યું. પછી પુરાણકાળમાં દેવતા તથા તીર્થોનાં માહાત્મ્ય વધ્યાં. હવે કોઈ કહેશે કે આટલાં લક્ષણયુક્ત હિન્દુ ધર્મને ઓળખી ન શકાય એવો કહેનાર સત્ય બોલે છે કે માત્ર પોતાનું અજ્ઞાન દર્શાવે છે ? હમણાં તો ધર્મ વિષેનું અજ્ઞાન ધણું વધી ગયું છે. ગીતા કે રુદ્રાધ્યાય શીખવાને બદલે બાઈબલ ભણાય છે. પણ તે શું કામ લાગશે ? એવાં પરધર્મનાં પુસ્તકો ગમે તેટલાં ભણીશો તો પણ તેથી સ્વત્વ નહીં મળે. એમાંથી ધર્મનું ખરું તરત તમને મળનાર નથી. ખ્રિસ્તી કે મુસલમાન ધર્મ તમારા કાળને અનુકૂળ નથી. જે ધર્મ દેશકાળને અનુકૂળ હોય તેને જ આપણે હિન્દુઓ સ્વધર્મ તરીકે સ્વીકારી શકીએ.

સર્વસાધારણ ધર્મનાં, એટલે બધા લોકોએ પાળવા-ઓગ્ધ ધર્મનાં, કેટલાંક લક્ષણ કહ્યાં છે, તેમાં પ્રથમ પાંચ અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ છે. એ સામાન્ય પીક વગર મનુષ્ય કહી આગળ નહીં વધી શકે. એ પાંચ વડે જ મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ છે. એ ન હોય તો તેને માટે ગીતાના અભ્યાસનો અધિકાર પણ નથી. ધર્મનાં બે પ્રકાર પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ છે. તેમાં પ્રવૃત્તિનો આધાર પારકા પર છે. નિવૃત્તિનો આધાર સ્વાવલંબન પર છે. બાળક જન્મે જ ત્યારપછી તેનામાં પ્રથમ પર્યત્વ ખીલે છે. જ્યારે તે પુષ્ટ થાય છે અને તેને સંસ્કાર લાગે છે ત્યારે તેનામાં દેવત્વ ખીલે છે. સર્વસાધારણ ધર્મો જેવા કે અહિંસા વગેરે ખીલવવા માટે મનુષ્યોની

-તીર્થને નિમિત્તે કાંઈકિ ગોઠવણ કરવી ઇષ્ટ ગણાઈ. આ ફેરફાર થોડા-હતો કે કેમ, એ સારો છે કે ખાટો, તે પ્રશ્ન અત્રે આપણે વિચારવાનો નથી. આપણે યાદ રાખવાનું એ છે કે વેદની માફક પુરાણો પણ મોટાં જગલરૂપ છે. એ પણ તેની અગાહિનાં અને તેના સમયનાં શાસ્ત્રોનો સમન્વય જ કરે છે.

જો વેદ સમજવા હોય તો પુરાણો સમજવાં પડશે. ઇતિહાસ મને પુરાણો હિંદુ ધર્મના હાથ અને પગ છે. એના વડે જ હિંદુ ધર્મનું કેટલુંક સ્વરૂપ બધાયું છે. એ જો ન સમજાય તો અર્ધ-કેટલું ત્યાય થાય, એટલે કે અપૂર્ણ જ્ઞાનને આધારે આપણે ખોટા મનુષ્યાન પર ઊતરી પડીએ. કેટલાક કહેશે કે આપણા હિંદુ ધર્મનું સાહિત્ય ઝોળખવું મુશ્કેલ છે, કેમ કે શું પ્રથમનું છે અને શું પાછળથી રખાઈને એમાં દાખલ થયું તે ઝોળખવું મુશ્કેલ છે. પણ આ પાંકાને એક પ્રકારની અત્યુક્તિ ગણવી પડશે. તે સમયે હિંદુ ધર્મના સાલનમાં અધ્યયન-અધ્યાપનની વિધિ એવી હતી કે એ આલેખને ધ્યાન જ ન મળી શકે. કેમ, જટા, ધન વગેરે જુદી જુદી શૈલીથી વેદના મુખપાઠ કરવામાં આવતા. મંત્રોમાં કોઈ એક ઠેકાણે એક અક્ષર પણ વધારો તો અનેક ઠેકાણે પાઠ ફેરવવો પડે. એટલે કોઈ અક્ષર કે શબ્દ કે વાક્ય ભિન્નરૂપ તો તે તુરત ધ્યાન ખેંચ્યા વગર રહે નહીં. પણ જોયો આપણા ધર્મસાહિત્યમાં અમુક ભાગ પ્રક્ષિપ્ત છે એમ આલેખ કરે છે તેઓ કહી નથી શકતા કે એ ભાગ કયા સમયે પ્રક્ષિપ્ત થયો. બ્યાસે એક ઠેકાણે ખીલકાંડ નામ આપી એવો પ્રક્ષિપ્ત ભાગતો ભાગ જુદો દર્શાવ્યો છે; પણ તે એવી રીતે જુદો દેખાડી શકાયો તેનું કારણ એના પંડિતપાઠનની રીત સારી હોવાનું છે. બ્યાસે એ પ્રમાણે અમુક ભાગને પ્રક્ષિપ્ત તરીકે જાહેર કર્યો ત્યાં સુધી કોઈએ એવી ફરિયાદ પણ કરી ન હતી કે આપણા ધર્મના સાહિત્યમાં એવી છૂટ લેવાની કોઈએ હિંમત ધરી હોય. આપણને

આંખો બે છે પણ તે બેઉ એક જ ચીજ દેખે છે. તે જ પ્રમાણે ધર્મ અને ધ્વજ, એ બે આંખથી એક વેદાર્થ જોવાની જરૂર છે.

હવે જરા ફરીથી યાદ કરી જઈએ. હિન્દુ ધર્મ અપૌરુષેય છે. એ અધિકાર પર ભાર મૂકે છે. એમાં ઐત કાળમાં યજ્ઞ, અધ્યયન અને દાન પર ભાર મુકાતો. પાછળથી સ્મૃતિકાળમાં વ્યવહાર અને રાજધર્મ વગેરેને તથા અહિંસાને પ્રાધાન્ય મળ્યું. પછી પુરાણકાળમાં દેવતા તથા તીર્થોનાં માહાત્મ્ય વધ્યાં. હવે કોઈ કહેશે કે આટલાં લક્ષણયુક્ત હિન્દુ ધર્મને ઓળખી ન શકાય એવો કહેનાર સત્ય બોલે છે કે માત્ર પોતાનું અજ્ઞાન દર્શાવે છે ? હમણાં તો ધર્મ વિષેનું અજ્ઞાન ધણું વધી ગયું છે. ગીતા કે રૂદ્રાધ્યાય. શીખવાને બદલે બાઈબલ લણાય છે. પણ તે શું કામ લાગશે ? એવાં પરધર્મનાં પુસ્તકો ગમે તેટલાં લણશે તો પણ તેથી સ્વત્વ નહીં મળે. એમાંથી ધર્મનું ખરું તત્ત્વ તમને મળનાર નથી. ખ્રિસ્તી કે મુસલમાન ધર્મ તમારા કાળને અનુકૂળ નથી. જે ધર્મ દેશકાળને અનુકૂળ હોય તેને જ આપણે હિન્દુઓ સ્વધર્મ તરીકે સ્વીકારી શકીએ.

સર્વસાધારણ ધર્મનાં, એટલે બધા લોકોએ પાળવા-ચોખ્ખા ધર્મનાં, કેટલાંક લક્ષણ કલાં છે, તેમાં પ્રથમ પાંચ અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય ધ્વજધર્મ અને અપરિગ્રહ છે. એ સામાન્ય પીક વગર મનુષ્ય કહી આગળ નહીં વધી શકે. એ પાંચ વડે જ મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ છે. એ ન હોય તો તેને માટે ગીતાના અભ્યાસનો અધિકાર પણ નથી. ધર્મના બે પ્રકાર પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ છે. તેમાં પ્રવૃત્તિનો આધાર પારકા પર છે. નિવૃત્તિનો આધાર સ્વાવલંબન પર છે. બાળક જન્મે છે ત્યારપછી તેનામાં પ્રથમ પરિણત બીલે છે. બ્યારે તે પુષ્ટ થાય છે અને તેને સંસ્કાર લાગે છે ત્યારે તેનામાં દેવત્વ બીલે છે. સર્વસાધારણ ધર્મો જેવા કે અહિંસા વગેરે બીલવવા માટે મનુષ્યોની

દેશ, કાળ અને નીતિની મર્યાદાનું ધોરણ આપણા ધર્મે લક્ષમાં લીધું છે. માછીના કુટુંબમાં જન્મેલાંને 'તું' મચ્છી ન મારીશ' એવો ઉપદેશ કામનો નથી, પરંતુ એકાદસીને દિને મચ્છી ન મારીશ, એ નિયમવિધિનો ઉપદેશ કામનો છે. એ જ પ્રમાણે ધન-સંચય કરવાની વૃત્તિ જે સર્વને હોય છે તેને કાળુમાં રાખતાં આવડે માટે પહેલા પગથિયા તરીકે અપરિગ્રહ શીખવાયો છે. કોઈ આપણને કશું આપે તો તે લેવાનું મન થાય, છતાં તે ન લેવું એનું નામ અપરિગ્રહ. એથી મનુષ્યત્વ ખીલે છે.

ચિંતાના ત્રણ ધર્મ : જ્ઞાન, ઇચ્છા અને ક્રિયા, એમાંથી અમે તે પ્રધાનપદે હોય પણ એ ત્રિવિધ સ્થિતિથી જુદા જ અકારની સ્થિતિ વીતરાગીની હોય છે. એ ચારે રૂપ ઉપરથી સ્વધર્મની ચાર શાખાઓ સમજી શકાશે. ક્રિયાશીલ સ્વધર્મમાં તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરપ્રણિધાનનો સમાવેશ થાય છે. તેમાંથી તપ અને સ્વાધ્યાય વિષે હું વિવેચન કરી ગયો છું. જ્ઞાન અને તેને માટે જોઈતા ધ્યાન તથા ભક્તિ વિષે તેમજ ઇચ્છા વિષે કોઈ ખીજે પ્રસંગે હું કહીશ. ઇશ્વરપ્રણિધાન શબ્દનો અર્થ એ છે કે આપણી ચિંતા પ્રભુને સોંપી ક્રિયાનું અભિમાન અને તેના ફળનો લોભ એ બેના ત્યાગને માટે ઇશ્વરપ્રણિધાનની ક્રિયા આવશ્યક છે. કોઈ પણ બનાર સૃષ્ટિમાં આપણે હાથે બને તો તેમાં આપણે કર્તા નહીં પણ નિમિત્ત માત્ર છીએ, એમ પ્રભુએ વિરાટ-દર્શનથી દેખાડ્યું છે. પ્રકૃતિ યાત્રિ મૂતાનિ, નિગ્રહઃ કિં કરિષ્યતિ. બધી ત્રીજો અને પ્રાણીઓ સ્વભાવને વશ થઈ ને વર્તે છે. તેમને નિગ્રહમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કેમ સફળ થાય ? 'માટે તું સુદ્ધ કર' એમ ઉપદેશ આપી ગીતામાં ઇશ્વરપ્રણિધાનનો વિધિ દર્શાવ્યો છે.

આપ જોઈ શક્યા હશે કે હિંદુ ધર્મના આ સિદ્ધાંતો સર્વ ધર્મોએને માટે છે. કોણ કહેશે કે અહિંસા, સત્ય, ઇત્યાદિ પાળવા

સાચક નથી ? પણ એ રીતે બધાએ પાળવાના સામાન્ય ધર્મ ઉપરાંત દરેક વ્યક્તિને માટેના વિશેષ ધર્મ પણ હોય છે અને તેને સ્વધર્મ કહેવો જોઈએ. દરેક વ્યક્તિના જુદા અધિકાર પ્રમાણે એ સ્વધર્મ જુદા જુદા પ્રકારનો હોય છે, અને પોતાનો શો અધિકાર છે તે જાણી લઈ પોતાનો એ સ્વધર્મ શોધી લેવો એ આત્મનિર્ણયનો પ્રદેશ છે. તેને માટે સ્વાધ્યાયની ઘણી જ જરૂર છે. પાળવાથી જ હિંદુ ધર્મને જાગવી શકીશું. આપણે ઠોઠની સાથે વિવ્રદ નથી. પણ 'તમે તે તમે અને અમે તે અમે' એમ એકમેક વચ્ચેનો ભેદ, બુદ્ધિ વગર એકમેકને માન આપીને આપણે વળી શકીએ.....*

(૧૯૨૬)

* 'સમાચોચક' : ડિસેમ્બર, ઈ. સ. ૧૯૨૬. મુંબઈના શ્રી યુજ્જાન મંડળની સભામાં શ્રી રામકૃષ્ણ મિશનવાળા સ્વામી વિશ્વાનંદજીના પ્રમુખ-પદ નીચે તા. ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૧૯૨૬ ના રોજ આપેલું વ્યાખ્યાન.

ધર્મનું ભાવનામય શિક્ષણ

ભારતવર્ષમાં સ્વયંભૂ ઉદય પામેલા મુખ્ય ત્રણ ધર્મો છે :-
 (૧) બ્રાહ્મણોનો વૈદિક ધર્મ અથવા હાલનો બહોળો હિન્દુ ધર્મ,
 (૨) જૈન ધર્મ અને (૩) બૌદ્ધ ધર્મ. તેમાં બૌદ્ધ ધર્મ પોતાની જન્મ-
 ભૂમિમાંથી અસ્ત થયો છે એમ કહેવામાં આવે છે, પણ ખરી રીતે
 હિન્દુસ્તાનમાં તે તદ્દન નાશ પામ્યો નથી, પરંતુ રૂપાંતરથી
 હિન્દુ ધર્મના પૌરાણિક ધર્મમાં પેસી ગયો છે. બહારના પ્રદેશોમાં તે
 મહાયાન અને હીનયાનની શાખામાં સ્વતંત્ર વિસ્તારવાળો. અદ્યાપિ
 વિદ્યમાન છે, અને હાલની સંસ્કૃતિએ તે ધર્મને અનુકૂળ વાર્તાવરણ
 ઉત્પન્ન કર્યું છે, અને તેથી તે હવે હિન્દુઓમાં પણ ફરીથી વિશેષ
 આદરપાત્ર બન્યો છે. જૈન ધર્મોત્તો પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ હજી
 સારી રીતે જાળવી જાળવ્યું છે, અને આત્માના અસ્તિત્વ બાબતમાં
 હિન્દુધર્મ સાથે તેણે ઘણો સારો સગાઈસંબંધ સાચવ્યો છે; અને
 તેથી નિરાતમવાદી બૌદ્ધો કરતાં જૈનો હિન્દુઓ સાથે વ્યવહારધર્મમાં.
 તેમ પરમાર્થધર્મમાં વધારે સામ્યભાવ જાળવી શક્યા છે.

ભારતવર્ષના આ ત્રણ મુખ્ય ધર્મો જો કે અનેક શાખાપ્રશાખામાં,
 સંપ્રદાયો અને પંથોમાં વહેંચાયેલા છે, તો પણ તેના ત્રણ મુખ્ય
 પ્રવાહો ગંગા, યમુના અને સરસ્વતી જેવા સ્વતંત્ર વહે છે. એટલું
 જ નહિ, પણ તે ત્રણ નદીઓ જ્યાં જ્યાં મળે છે ત્યાં પ્રયાગ જેવાં
 પવિત્ર ક્ષેત્રો રચે છે, અને તેમાં સર્વ સંપ્રદાયો અને પંથોના

અનુયાયીઓ સમાન પવિત્રતાનો લાભ લઈ શકે છે. આ ત્રણ ધર્મોના સાધારણ રીતે એક મતે સ્વીકારાના નીચેના સિદ્ધાંતો સમાન છે :

- ✓ (૧) ત્રણે ધર્મો કર્મસિદ્ધાંતને માને છે
- ✓ (૨) ત્રણે ધર્મો જન્માંતર-સિદ્ધાંતને માને છે.
- ✓ (૩) ત્રણે ધર્મો જીવના બંધમોક્ષને માને છે.
- ✓ (૪) ત્રણે ધર્મો અહિંસાવૃત્તિને આદરભાવથી જીએ છે.

સર્વ પ્રાણીઓ જે શુભાશુભ કર્મ કરે છે તેનાં નિયત સુખ-દુઃખરૂપ પરિણામો તે તે વ્યક્તિને એક જ જન્મમાં મળી શકતાં નથી અને દેશ કાળ અને ખીળાં નિમિત્તોની કર્મવિપાકમાં જરૂર પડે છે, અને તેથી અવિષ્કવ કર્મોશયો નવા જન્મની અપેક્ષા રાખે છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિનાં કર્મો જે કે મુખ્યત્વે કરીને કર્તાને જ ભોગ આપે છે, તો પણ તે તે કર્મોના ઉપભોગો જનસમાજને ન્યૂનાધિક અંશે કર્મસંસ્કારના નિયમ પ્રમાણે વારસામાં મળ્યા વિના રહેતા નથી, તેથી શુભ અને અશુભ કર્મનો બદલો કર્મ કરનાર વ્યક્તિને જ મળે છે એટલું જ નહિ, પણ સમાજનો ઉદય અને અપકર્ષ પણ વ્યક્તિઓના ગુણકર્મ અનુસાર પરિણામી ફલ (resultant force) તરીકે અવશ્ય મળે છે. દેહાંતર સ્વર્ગાદિ લોકમાં થાય છે એવી કલ્પના ખ્રિસ્તીઓના અને મુસલમાન ધર્મમાં પણ છે. પરંતુ જીવોને અનેક ભવો પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે પોતે સુખદુઃખને ભોગવે છે એટલું જ નહિ પણ પ્રજનનું સમગ્ર શરીર તે સુખદુઃખના ભોગોને ભોગવતું વિદ્યમાન રહે છે. પ્રજનનું સમગ્ર શરીર પણ યુગાંતર ધર્મના વિપાકથી બદલાય છે અને નવા રૂપમાં સમષ્ટિ-પ્રજનનું શરીર પણ ધડાય છે, અને જેવી રીતે વ્યક્તિનાં ભવાંતર છે તેમ સમષ્ટિનાં પણ જન્માંતરો થાય છે.

વૈદિક ધર્મને પ્રાણનારો જે સમાજ હતો, તે ભગવાન શુદ્ધતા શાસન પછી પવટાયો અને ઓતસપ્રદાયને બદલે રમૂતિધર્મરૂપ રમાર્ત સંપ્રદાય થયો. તેના ઉપર ઇતિહાસ, પુરાણ, આગમ

તંત્રોએ જે અદ્ભુત અસર કરી તેમાંથી હિન્દુઓનો અર્વાચીન હિન્દુધર્મ નવા દેહમાં જન્મ્યો. વેદકાળના ઠોઠ ઋષિ હાલ નવા દેહમાં જાતિસ્મૃતિવાળા બિતરી આવે તો તે હાલના હિન્દુધર્મને પોતાનો મૂળ ધર્મ છે એવું કહેતાં ખચકાય. યજુર્હિંસાને દેશવટો મળેલો જોઈ તેમને આ તે વૈદિકધર્મ કે ઠોઠ બીજો, એવો ભ્રમ થયા વિના રહે નહિ. હાલના હિન્દુધર્મવાળો જનસમાજ ત્રીજી દક્ષાના પૌરાણિક શરીરમાં પદ્મટાયો છે, અને કાળે કરીને હિન્દુઓ અનેક પરધર્મીઓના સહવાસ અને સંસ્કૃતિના પ્રભાવથી નવા યુગના હિન્દુધર્મમાં રસ લેતા થશે. પરંતુ જેમ બંધમાંથી આપણે જડીએ ત્યારે જેવી પૂર્વસ્મૃતિ સાથે જડીએ છીએ, અને જન્માંતર થયા પછી તે સ્મૃતિ સામાન્ય નિયમ તરીકે લોપ પામે છે અને ઠોઠ વિલક્ષણ સંસ્કારવાળા પ્રાણીને પૂર્વના એક જ કે ત્રણ ભવની સ્મૃતિ અતુલ્ય ઉદ્દીપક સામગ્રી મળતાં જાગી જાડે છે, તેવી જ રીતે હિન્દુ સમાજ પણ સામાન્ય રીતે પોતાની પૂર્વભવની સ્મૃતિ ભૂલી ગયો છે, પરંતુ જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મના સંબંધને લીધે પોતાની પ્રાચીન વૈદિક યજ્ઞની પરુહિંસાનું વિચિત્ર સ્મરણ તેને પ્રસંગે જાગ્રત થાય છે.

વ્યક્તિને તેમ સમાજને કર્મસિદ્ધાંત તથા ભવાંતર પરિણામ લાગુ પડે છે, તો પણ બંધ અને મોક્ષનો અનુભવ સ્વતંત્ર વ્યક્તિ જ કરી શકે છે, સમાજને તેનો સ્પષ્ટ અનુભવ થતો નથી. બંધ અને મોક્ષ પોતાપણના જ્ઞાનવાળા અભિમાની જીવને સ્વતંત્રપણે અનુભવાય છે; શિથિલ બંધવાળા સમાજને લિન્ન અભિમાનનો ઉદય નહિ હોવાથી બંધ અને મોક્ષ અનુભવાતા નથી. જ્યાં જ્યાં સાહિમાન ચેતન છે એટલે જ્યાં જ્યાં લિન્ન અસ્તિત્વનું અભિમાન છે ત્યાં ત્યાં બંધ અને મોક્ષ છે; જ્યાં માત્ર સામાન્ય ચેતન્ય છે અને વિશેષ ચેતન્યનો ઉદય નથી, ત્યાં બંધ-મોક્ષનો અનુભવ નથી. જેમ જેમ ચેતન્યની કક્ષા વિશેષાકાર બનતી જાય છે તેમ તેમ

બંધનો અને મોક્ષનો અનુભવ ઉત્કટ વેગથી થતો જાય છે. કર્મોના વિષાક વડે થતો સુખદુઃખનો સ્પષ્ટ અનુભવ વેદનાની તીવ્રતા હિપર ધડાયેલો હોય છે. આભિમાનિક ચેતનની જડ અવસ્થામાં અને આભિમાનિક ચેતનની શુદ્ધ કેવલ અવસ્થામાં વેદના થતી નથી. સુખ અને દુઃખની વેદના જાણ્યાં તેનું નામ બંધ; એ વેદના દૈવલ્યભાવમાં નિવૃત્ત થવી તેનું નામ મોક્ષ. આ પ્રમાણે વિચારતાં મનુષ્યપ્રાણીઓને જેવો બંધનો અનુભવ તીવ્ર છે તેમ મોક્ષનો અનુભવ પણ તીવ્ર હોય છે.

કર્મ સિદ્ધાંત, જન્મમાતર સિદ્ધાંત અને બંધ-મોક્ષ સિદ્ધાંત હિન્દુઓ, જૈનો અને બૌદ્ધોને સમાન રીતે માન્ય છે, તો 'હાલ ધર્મશિક્ષણમાં શા ધારણથી શિયલતા અથવા અનાદર જણાય છે ?' મને લાગે છે કે ધર્મતત્ત્વમાં ખામી નથી, પરંતુ ધર્મના શિક્ષણની પદ્ધતિમાં ખામી છે. ધારણ કરવું—પછી તે વ્યક્તિનું હોય કે સમાજનું હોય—તેનું નામ ધર્મ. મન, વાણી અને શરીરની જે પ્રવૃત્તિ કરતાં પુરુષનું અને જે સમાજમાં તે રહે છે તે સમાજનું સારી રીતે સમતોલપણે ધારણ કરાવી શકે તેનું નામ ધર્મ. પરંતુ આવા પ્રવૃત્તિધર્મને સાધવામાં છવોએ પોતાનાં પ્રાક્તન કર્મો જે પણ આદિ યોનિમાં કરેલાં હોય છે તે વિધન કરનારા પ્રત્યવાયરૂપે જોઈ શકાય છે. પ્રવૃત્તિબંધક નિમિત્તો જ્યાં સુધી દૂર ન થાય ત્યાં સુધી શુદ્ધ પ્રવૃત્તિધર્મનું આચરણ ઘર્ષ શક્ય નથી. કૂવામાંથી પાણી ખેંચવાનો ગમે તેટલો શ્રમ કરીએ પરંતુ જો યાગાં અને નીકાની રચના ન હોય તો આપણો શ્રમ નિર્થક બને. તેવી જ રીતે મનુષ્યોનો પોતાનાં મન, વાણી અને શરીરની નીકા મુગમ અને સરલ ન બનાવે, અથવા પારિભાષિક ગુપ્તોમાં કંટું તો પોતાની નાસીઓની શુદ્ધિ ન કરે તો તેનો પ્રવૃત્તિધર્મ મિથ્યાશ્રમરૂપ બને. સામાન્ય સમાજજન્ય એવી છે કે પ્રવૃત્તિધર્મ પછી નિર્વિધિ પળાવો જોઈએ. વસ્તુસ્થિતિ આથી કોણી છે. ધર્મ એટલે

કરવાનું બળ ચિત્તમાં છે, કોઈ બહારના પ્રદેશમાં નથી. આ કારણ-થી ભારતવર્ષના મુખ્ય ત્રણ ધર્મોના પ્રવર્તક મહાપુરુષો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન, શ્રી મહાવીર અને શ્રી ગૌતમ બુદ્ધ, એ ત્રણેનું સમાન મંતવ્ય છે કે મનુષ્યપ્રાણીના ચિત્તમાં રહેલી જેટલી આસુર અથવા પશુધોનિની સ્વાભાવિક વાસનાઓ છે, તેનું નિયંત્રણ પ્રથમ જ થવું જોઈએ. આપણી આસુર અથવા પશુવાસનાઓનું નિયંત્રણ કરી અથવા નિરોધ કરી દીધા પછી જ આપણે વાસ્તવ પ્રવૃત્તિધર્મ સાધી શકીએ. આ પ્રમાણે નિવૃત્તિધર્મ પહેલો અને પછી પ્રવૃત્તિ-ધર્મ એમ કહેવામાં આપાતતઃ વિરોધ લાગે, પણ તે ખરો વિરોધ-દોષ નથી, પરંતુ વિરોધાભાસ નામનો ગુણ છે. આપણા આત્માને અને આત્મામાં ન માનનારા બીજોના અભિપ્રાય પ્રમાણે પાંચ રકંઠરૂપ પુદ્ગલ અથવા પુરુષને સ્વાભાવિક પાંચ દોષો લાગેલા છે. તે દોષોને દબાવ્યા અથવા લય પમાડ્યા પછી જ શુદ્ધ પ્રવૃત્તિધર્મનું વીર્ય પ્રકટ થાય છે.

પ્રવૃત્તિધર્મની સાધનામાં આપણને જે બહારની સામગ્રીની જરૂર પડે છે તેની, નિવૃત્તિ-ધર્મના પાલનમાં કંઈ જરૂર પડતી નથી. આ વસ્તુ ખાસ વિચારવાયોગ્ય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જીવને કુદરતી રીતે હિંસાદોષ વળગેલો છે. હિંસા કરવાની પ્રવૃત્તિ પ્રાણીને શીખવવી પડતી નથી. જ્યારથી જીવ પોતાનો સ્વતંત્ર વ્યવહાર કરતો થાય છે ત્યારથી એ એમ જ માની લે છે કે બીજા જીવને મન, વાણી અથવા શરીરથી દબાવ્યા વિના એટલે હિંસા કર્યા વિના તેનાથી જીવાય જ નહિ. “જીવો અને જીવવા દો” એ સત્ય સૂત્રને બદલે “જીવવું છે પણ માર્યા વિના જીવાય નહિ” એ અવળા સૂત્રનો તે સ્વીકાર કરી લે છે. ‘હું જીવું અને બીજા પણ જીવે’, એને બદલે ‘હું જીવું અને બીજા છો મરે’, આવો અવળો નિશ્ચય દરેક જીવને સામાન્ય કુદરતી પાઠ તરીકે સિદ્ધ હોય છે. મેં ધણી

સાહેબલોકને પોતાના અંગ ઉપર અડેલી પણ નહિ એવી માખને પ્રયોજન વિના મારી નાખતા જોયા છે. આ મનુષ્યો કદાચ આપણા કરતાં વધારે કેળવાયેલા હશે, પરંતુ તેમની આ સ્વાભાવિક હિંસક વૃત્તિ દોષરૂપ છે એવું તેમના મનમાં કદી ચત્તું નથી. આવી સ્વાભાવિક હિંસક વૃત્તિને વિવેકથી દબાવવી, પોતાના જીવનમાં કોઈપણ પ્રકારનું રિંદન નહિ કરનારા પ્રાણીઓને સ્વતંત્ર જીવવા દેવાં, પોતાના જીવનમાં આવશ્યક ગણાતા પદાર્થો ખાતર પણ પ્રાણીઓના વધ ક્યાં વિના વનસ્પતિના ખોરાકથી જીવન નભાવવું, વગેરે ભાવ-વાળી અહિંસાવૃત્તિ કેળવવી તેમાં પ્રથમનો નિવૃત્તિધર્મ અથવા યમ સંધાય છે. સ્વાભાવિક પશુભાવની હિંસામાંથી અહિંસા સાધવામાં જીવને કોઈપણ બાબ સામગ્રીની જરૂર નથી. હિંસાવૃત્તિના ઉદયને દબાવી તેમાંથી પાછા હટવું એવો અહિંસાનો નિવૃત્તિધર્મ છે. આ શુભ સાધવામાં બાબ એટલા અથવા પ્રવૃત્તિ નથી, પરંતુ ભીતર વળવું અથવા ચિત્તને તે ખોટા વેગથી પાછું વાળવું એટલું જ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આ પ્રમાણે હિંસા એ પશુધર્મ છે, અને અહિંસા એ મનુષ્યધર્મ છે. હિંસા સ્વાભાવિક અથવા કુદરતી છે, ત્યારે અહિંસા શાસ્ત્રીય અથવા પ્રયત્ન વડે કેળવવા યોગ્ય ધર્મ છે.

ખીજે ચિત્તને લાગેલો આસુર ધર્મ જૂઠું બોલવાનો છે. મનુષ્ય પ્રાણી પોતાના હિંમમાં જૂઠું બોલવું આવશ્યક માની લે છે. અનેક બ્યવહારોમાં તે સ્વભાવથી અસત્યને જ વગગી રહે છે. અસત્યથી જ બ્યવહાર સારો સંધાય છે એવું દુનિયાના કેળવાયેલા અને ડાહ્યા મનુષ્યો પણ માની લે છે. અસત્ય આ પ્રમાણે કુદરતી ચર્ષ પડ્યું છે, તેમાંથી પાછા વળી સત્ય નિશ્ચય કરવો અને સત્ય બોલવું અથવા મૌન સેવવું એમાં ક્યા બાબ સાધનની જરૂર છે? કોઈપણ સાધન વિના સત્ય શુભને આપણે સેવી શકીએ છીએ. અસત્યમાં પ્રવૃત્તિ છે; સત્યમાં નિવૃત્તિ છે. અસત્યમાં છૂટ છે, સત્યમાં નિયંત્રણ છે. મનને વળગેલો ત્રીજો આસુર ધર્મ ચોરી કરવાની વાસનાનો છે.

કોઈની માલિકીનો પદાર્થ તેની ઇચ્છા અથવા સંમતિ વિના લઈ લેવો અથવા તે વાપરવાની વૃત્તિ થવી તે જીવોમાં સ્વભાવથી જ ઉદય પામે છે. તેને દત્તાવી પારકા પદાર્થમાં ભોગબુદ્ધિ ન કરવી એવા મનોધર્મને અસ્તેય કહે છે. આ અસ્તેયવૃત્તિ કેળવવામાં બહારનાં કોઈપણ સાધનની જરૂર નથી તેમાં ચિત્તના વેગને પાછા હટાવવાનો જ પ્રયત્ન છે. તેવી જ રીતે સ્ત્રીના સંબંધની વાસના પુરુષને, અને પુરુષના સંબંધની વાસના સ્ત્રીને સ્વાભાવિક છે. તેનું નિયંત્રણ કરવામાં એટલે બ્રહ્મચર્ય સાધવામાં બહારનાં કોઈપણ સાધનની જરૂર નથી, એટલે કે બ્રહ્મચર્ય ગુણને સિદ્ધ કરવામાં પરાશ્રિત થવાની અગત્ય નથી. પારકા પદાર્થનું અર્પણ કરવામાં આવે તો તે લેવામાં અથવા સંપાદન કરેલા પદાર્થોના સંચય કરવામાં મનુષ્યોનાં મનનો સ્વાભાવિક વેગ હોય છે. દેહનિર્વાહ ઉપરાંતના સર્વ પદાર્થોનો પરિગ્રહ જીવને અનેક પ્રકારના કલેશોને ઉત્પન્ન કરે છે. સંચય ગૃહસ્થાશ્રમમાં થાય તો પરાર્થે થાય અથવા દાનાર્થે થાય, અને ત્યાગાશ્રમમાં દેહયાત્રાના નિર્વાહ પૂરતો જ થાય. આવી રીતે અપરિગ્રહ કેળવવામાં પણ બહારનાં કોઈ સાધન ઉપર આધાર રાખવો પડતો નથી.

આ પ્રકારના પાંચ મૂળ ગુણો-અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ-હિન્દુઓના જૈનોના અને બૌદ્ધોના સર્વમાન્ય ધર્મ-સિદ્ધાંતરૂપે ગણાય તેમ છે. આ મૂળ ગુણોની કેળવણી મંદ, મધ્યમ અને ઉત્તમ વેગથી મેળવવી એ સંબંધમાં જૈન શાસનમાં જેટલો આગ્રહ છે તેટલો ખ્રીસ્ત એ ધર્મોમાં નથી. અહિંસાવૃત્તિનો સાર્વભૌમ મહિમા જૈનદર્શનમાં જેવો ખીલવવામાં આવ્યો છે તેવો ખ્રીસ્ત દર્શનોમાં નથી આવ્યો. પ્રાચીન વેદધર્મની હિંસાને ઝખડો કપાં વિના ઓછી કરવાનો પ્રયત્ન પ્રયત્ન સર્વમાન્ય કપિલ મહર્ષિએ કર્યો છે. ત્યારપછી કલિયુગના આરંભમાં પશુવ્રત કરતાં દ્રવ્યવ્રત અને દ્રવ્યવ્રતમાં પણ જપવ્રત અથવા જ્ઞાનવ્રત ચડિયાતો છે તેવો

ઉપદેશ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ભારતવર્ષમાં હિન્દુઓને આપ્યો છે. તે ઉપદેશના મંદ વેગને મધ્યમ વેગ આપનાર ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધ અને તીવ્ર વેગ આપનાર ભગવાન મહાવીર સ્વામી છે. આ પ્રમાણે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી ત્રણ ક્ષત્રિય મહાપુરુષોએ એટલે કે, શ્રીકૃષ્ણ ગૌતમ બુદ્ધ અને મહાવીરે અહિંસાધર્મનું પ્રાધાન્ય ભારતમાં રચાવ્યું છે, અને વેદના પ્રાચીન ધર્મમાં હિંસાને જે સ્થાન હતું તે અર્વાચીન હિન્દુ ધર્મમાં નાશ પામી ગયા જેવું છે. ધર્મની વિશુદ્ધ ભાવનાની ખિલવણીમાં ક્ષત્રિય મહાત્માઓએ જ મુખ્ય ઉપકાર્યો છે અને બ્રાહ્મણ વિદ્વાનોએ તેને વિદ્યાના બગ વડે ઉત્તેજ આપ્યું છે.

આવા સર્વસામાન્ય અહિંસા-ધર્મના શિક્ષણના એ પ્રકારો છે :
 (૧) આજ્ઞા વડે પળાવવાનો અથવા મીમાંસકની પરિભાષામાં કદીએ તો વિધિવાક્ય ઉપર અથવા નિયોત્તરવાક્ય ઉપર આધાર રાખવાનો અને (૨) ભાવનાનો એટલે કે હાથ આપણને જે અસિદ્ધ છે તે સામે આદર્શ ઊભો કરી તે આદર્શને સિદ્ધ કરવાનો ધારાવાદી સમય ચિંતનનો. હાલના બુદ્ધિપ્રધાન યુગનો વિચાર કરતાં આપણને સમજાય છે કે ધર્મતત્ત્વનું શિક્ષણ અત્યંત બાહ્યાવસ્થામાં અથવા કિશોર અવસ્થામાં આપતવાક્ય ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાનું આપણમાં આવે તો તે યોગ્ય છે. પરંતુ આ વયન ઉપર શ્રદ્ધા ગુરુજનોના ચારિત્ર્ય અને ભાવનામય ઉપદેશથી જ મુદ્દત ધર્મ શકે છે નહિ તો, જે શ્રદ્ધાને સમજણ અથવા વિચારનો ટેકો નથી તે શ્રદ્ધા વિજ્ઞાનના રૂપમાં પરિણમ પામતી નથી, અને પ્રસંગે તે અશ્રદ્ધાનું કે સંશયનું રૂપ પકડે છે અથવા ભોક્ષજન્યથી મિથ્યા આચારરૂપ ધર્મ રહે છે. અર્વાચીન કેળવણી પામેલા પણા હિન્દુ અને જૈન યુવકો દ્વારા તો મોટી વયે અશ્રદ્ધાવાળા નાસ્તિક બને છે, દ્વારા તો અજ્ઞેયવાદી સંશયાત્મા થાય છે, અથવા મિથ્યાચારી એટલે દંભી વર્તનવાળા થાય છે. અશ્રદ્ધા, સંશય અને મિથ્યાચાર (દંભ) ધાર્મિક જીવનની

એક જાતની બિધર્ષ છે. તે બિધર્ષ ધર્મરસને સૂકવી નાખી મનુષ્યના જીવનને પૂરેપૂરું ખાઈ જાય છે. તેનું જીવન માત્ર દેવાળા પૂરતું જણાય છે, પરંતુ અંદરથી સત્વહીન હોય છે. ધર્મતત્ત્વના સંગીન વિજ્ઞાન વિનાનું મનુષ્યજીવન પશુના અથવા વનરપતિના જીવન કરતાં કોઈ રીતે ચડિયાતું નથી. તેવા જીવનમાં નથી મૂળમાં રસ કે નથી શાખા-પ્રશાખામાં ચેતનજગ. એક નાનું મર્યાદિત ધર્મશીલ જીવન સમાજને જેટલું બળ આપે છે તેટલું બળ મોટું દેખાતું પરાક્રમવાળું જીવન આપી શકતું નથી. ધાર્મિક જીવન સ્થિર દાઢ અને પ્રકાશ આપનાર સગડીના અગ્નિ જેવું છે. અધાર્મિક જીવનનો ભડકો હોળીના ભડકો જેવો છે. હોળી સળગી ભડકા કરી માત્ર શમી જાય છે. તેના ભડકાથી કંઈપણ ઉપયોગી કાર્ય થતું નથી. સગડીનો તાપ અન્નાદિ સામગ્રીને ઉત્તમ રીતે રાંધી આપે છે-પકવી આપે છે. સામાન્ય જનસ્વભાવ માત્ર ભડકાથી અથવા દારૂખાનાથી મોહ પામે છે, પરંતુ ઉપયોગી કાર્ય તો બેઠો અગ્નિ જ કરે છે. ધાર્મિક મનુષ્યો, આવું કાયમનું કલ્યાણ કરનારા હોય છે; ત્યારે ધનનો તથા ઉપભોગ-સામગ્રીનો વૈભવ દેખાડનારા મનુષ્યો બહુ તો તારકાલિક વિનોદ ઉપભવે છે.

ધર્મની આગામ્ય શિક્ષણપદ્ધતિ-કર્તા-ભાવનામય શિક્ષણ-પદ્ધતિ ચારિત્ર્યવાળા ધર્મશીલ-અભિપ્રરૂપોત્તી અને તે પણ જનકલ્યાણ-માં ઉત્સાહપૂર્વક લાગ લેનારની અપેક્ષા રાખે છે. સંસારથી અત્યંત ઉપરામ પામેલા અથવા તીવ્ર વિરાગવાળા સાધુજનો ધર્મનું ભાવનામય અથવા રસમય શિક્ષણ આપી શકતા નથી, તેઓ માત્ર પોતાના અંગત મોક્ષને આગળ તરતો રાખે છે; બીજા જીવોના ઉદ્ધારનાં તેમને ઉત્તેજક બળ હોતું નથી. કેવલ સંન્યાસી, કેવલ મુનિ અથવા કેવલ અર્હંત ભાવને સેવનારા હિન્દુ, જૈન અથવા બૌદ્ધ સાધુ વંદનીય છે, તો પણ પ્રજાની વિશુદ્ધિનું વ્રત જ્યાં સુધી તેઓ લે નહિ ત્યાં સુધી ભાવનામય શિક્ષણ આપવામાં તેઓ

અનધિકારી નીવડે છે. નિવૃત્તિધર્મના અંદિસાદિ યમ ઉપરાંત પ્રવૃત્તિધર્મમાં ઠીક વેગ આપનાર તપ, સ્વાધ્યાય, પ્રવચન અને ધૃતિરક્તિ વગેરે ક્રિયાયોગની ખાસ જરૂર ધર્મશિક્ષણમાં રહે છે. યમો જ્યારે સંન્યાસયોગના ઘટક છે, ત્યારે નિયમો ક્રિયાયોગના ઘટક છે. યમ અને નિયમ વડે—સંન્યાસ અને ક્રિયાયોગ વડે—ધર્મનાં ડાખાં-જમણાં અંગો રચાયેલાં છે. ધર્મનું શરીર યમ અને નિયમો વડે ઘડાયેલું છે. બંનેની જરૂર શિક્ષણપદ્ધતિમાં છે. કેવળ યમપ્રધાન શિક્ષણ વ્યક્તિના પોતાના કલ્યાણમાં ઉપયોગી છતાં જનતાનું હિત પ્રવર્તીત્વા અસમર્થ થાય છે. કેવલ નિયમ-પ્રધાન શિક્ષણ આચારમયતા ઉપર ભાર મૂકતું થાય છે અને વિચારશૂન્યતા લાવી મૂકે છે. ધર્મનું સત્ય રસરૂપ કેવલ યમમાં તેમ કેવલ નિયમમાં નથી, પરંતુ યમ અને નિયમના સુંદર યોગમાં, સંન્યાસ અને ક્રિયાના સમન્વયમાં, આવી વસ્યું છે.

લોકકલ્યાણમાં, કર્તવ્યબુદ્ધિ સમજી શુદ્ધ ધર્મજ્ઞાનનો પ્રચાર કરનારા સાધુજનોની આ જમાનામાં ઘણી અગત્ય છે મિથ્યા ફકીરી અથવા મિથ્યા ત્યાગનો મહિમા ગાનારા આ જમાનામાં નિરુપયોગી છે, એટલું જ નહિ પણ પ્રસંગે બોળી પ્રજાને અનર્થમાં નાખનારા છે ચમત્કાર કરવામાં, સિદ્ધિઓનું પ્રદર્શન કરવામાં, સત્ય ધર્મનો ઉપદેશ થાય છે. ધર્મનું મિંબ ચારિત્ર્યવાળા જીવનમાં છે. ચારિત્ર્ય મિથ્યા ફકીરીમાં અથવા સિદ્ધિમાં રહ્યું નથી. સાધુતાનું સુંદર લક્ષણ આપણા કવિ ભવમૂર્તિએ જે આપ્યું છે તેનાથી સાધુજનની પરીક્ષા કરતી જોઈએ :

પ્રિયગ્રાયા વૃત્તિર્વિનયમધુરો વાચિ નિયમઃ
પ્રવૃત્ત્યા કલ્યાણી મતિરનવમીતઃ પરિચયઃ ।
પુરો વા પશ્ચાદ્વા તદિદમવિપર્યામિતરમમ્
રહસ્યં સાધૂનામનુપવિ વિદ્યુદ્ધં વિજયતે ॥

જેમની વૃત્તિ ધણે ભાગે પ્રિય ભાગે તેવી હોય, જેમની વાણીમાં

વિનય વડે મધુર નિયમ હોય, જેમની મતિ સ્વભાવથી જ કલ્યાણને ઇચ્છનારી હોય, જેમનો પરિચય નિર્દોષ જણાય અને જેનાં જીવનમાં આગળ પાછળ જેતાં રસભંગ થાય તેવું વર્તન ન હોય, તેવા સાધુજનોનું વિશુદ્ધ અને આડંબર વિનાનું રહસ્યવાળું જીવન ખરેખર વંદનીય છે.

આવા સરળ રીતે સમગ્ર જીવન તેવાં લક્ષણોવાળા સાધુજનોના હાથમાં વિદ્યા અને વિનયની કૃત્રી સોંપાવી જોઈએ. આથી લક્ષણોવાળા હાલના મહાત્માઓમાં લોકો મોટાઈ માની લે છે તે બતાવી આપે છે કે શુદ્ધ સંસ્કૃતિ (culture) અને પરીક્ષકશુદ્ધિ આપણામાં જેવી જોઈએ તેવી ફળવાઈ નથી.

મૂર્તિપૂજની યોગ્યતા કે અયોગ્યતાનો નિર્ણય કરવાનું આ સ્થાન નથી, પરંતુ ધર્મનું અમૂર્ત રૂપ ધાર્મિક જીવન ગાળનાર મહાપુરુષના શરીરમાં મૂર્તિ રૂપ ધારણ કરે છે. શ્રી રામચંદ્રજી અને શ્રી કૃષ્ણના આલંબન વિના હિન્દુઓનો હિન્દુ ધર્મ હવામાં બાયકા બરવા જેવો થઈ જાય, ગૌતમ બુદ્ધની પ્ધાનસ્થ મૂર્તિ વિના બૌદ્ધ ધર્મ દૂરના રણિયામણા કુંગરા જેવો થઈ જાય, અને મહાવીરની દિવ્ય મૂર્તિને સમક્ષ રાખ્યા વિના જૈન ધર્મ અસાધ્ય આદર્શ જેવો થઈ જાય. ધર્મસંસ્થાપક અથવા ધર્મસુધારકની મૂર્તિને વિદ્યાર્થીઓની સમક્ષ રાખવાથી ધર્મવૃત્તિને જેવું ઉત્તેજન મળે છે તેવું બીજા કશાથી મળતું નથી. સમજણપૂર્વક કરવામાં આવે તો વીરપૂજા અથવા દેવપૂજા મનુષ્યના અંતઃકરણમાં જડતા લાવનારી બનતી નથી, પણ તેની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરવાનું સાધન બને છે. તેવા આલંબન ઉપર જ ભક્તિભાવ બંધાય. આલંબન વિના ભક્તિભાવ રચાતો નથી. આવા આલંબનની અગત્ય વેદવાદીઓના વેદધર્મમાં નિત્યસિદ્ધ ઈશ્વર અને તેના અવતારોમાં, બૌદ્ધ ધર્મમાં સમ્યક્-સુદ્ધ ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધની મૂર્તિમાં, અને જૈનોમાં તેમના તીર્થંકરોનાં દિવ્ય

બિળોમાં સ્વીકારાઈ છે. ધર્મની અમૂર્ત લાવનાનો રસ આવા મૂર્ત આલંબન વગર પ્રગટ થતો નથી, એ મુદ્દો પણ આપણા ધર્મશિક્ષણમાં વિસરાવો નોઈએ નહિ. ધર્મને આ પ્રમાણે શુદ્ધ આરાવાકથ ઉપર ટકાવવાને બદલે આપણે જો લાવના ઉપર ટકાવીએ, તો ઊછરતી પ્રજા જો ધર્મ પ્રતિ અનાદરવાળી થાય છે તે આદરવાળી થશે અને આજે વૈભવવાળા જીવનમાં અત્યારે દેખાતું આધ્યાત્મિક દારિદ્ર્ય દૂર થશે.*

* મુંબઈમાં મહાવીર જીન વિદ્યાલયના "રુટ્કન્ડસ યુનિયન"ના ત્રીજા સ્નેહસંમેલન પ્રસંગે વા. રા. ૨૧-૮-૧૯૨૭ના રોજ આપેલ બાધણનો સાર.

ખ્રિસ્તી ધર્મ અને શૈવ સિદ્ધાંત

ભગવાન જિસસ ક્રીસ્ટની જયંતીમાં હિંદુભાઈઓ શા કારણથી ઉત્સાહ અને આનંદ દર્શાવે છે? હિંદુ ધર્મ અને ખ્રિસ્તી ધર્મ વચ્ચે એવો કયો સમાધિસંબંધ છે કે જે વડે તેઓ જન્મે હિંદુ છતાં ખ્રિસ્તી બધુઓ સાથે આત્મભાવે જોડાય છે? પ્રાણી-પદાર્થો સાથે એવો કોઈ સામાન્યભુદ્ધિથી અગમ્ય અધ્યાત્મ સંબંધ હોય છે કે જે વડે ગમે તે દેશ, કાળ અને વસ્તુસ્થિતિમાં તે પ્રાણી-પદાર્થો હોય તો પણ પરસ્પર આકર્ષાય છે.

ધર્મના વિશાળ વિષયના અભ્યાસમાં મને એવું સમજાયું છે કે આપણે ધર્મના શુદ્ધ રૂપને જૂઠી અશુદ્ધ અંશને વળગી પરસ્પર વિગ્રહ અને કલેશ કરીએ છીએ. આપણી ધર્મભાવના સાચી 'મૂળ' વાળી હોય તો આપણા ધર્મના બાહ્ય આચારો દેશ, કાળ અને નિમિત્તોને લઈ ગમે તેટલા ભ્રુદા હોય તો પણ આંતર વિચાર વડે પરસ્પરના ધર્મની ભાવનાની કદર કરી શકીએ એટલું જ નહિ, અપધર્મમાં તણાતાં પણ બચી શકીએ.

મનુષ્યપ્રાણીમાં ધર્મભાવના આગંતુક નથી, સાદૃશ્યિક છે. જેમ કુધા અને તૃયા દેહ સાથે પ્રકટ થાય છે, અને દેહ સાથે જ લય પામે છે, તેમ અદ્વૈત અને પરતંત્ર જીવ્યેતનને સર્વશ અને સ્વતંત્ર પરમેશ્વર-એતન સાથે અનુસંધાન કર્યા વિના સંતોષ થતો નથી. ધર્મભાવના એક જાતની આધ્યાત્મિક ભૂખ છે. ભૂખ એ સ્વાભાવિક

છે. વિકારી દેહમાં જૂખ વિકારી થાય છે. અજ્ઞાનના વ્યાધિવાળાને જૂખનું વિકૃત દુઃખ ભોગવવું પડે છે. પરંતુ સ્વસ્થ દેહમાં જૂખ આરોગ્ય અને બળને પ્રગટ કરનાર છે. તેવી રીતે જ્યાં સુધી જીવને પરમેશ્વર સાથે જોડાવાની ઊંડી વાસના ન જાગે ત્યાં સુધી ધર્મ-ભાવના વિકૃતરૂપ પડે છે, પરંતુ જૂખ જેવી રીતે સ્વતઃ દોષરૂપ નથી તેમ ધર્મભાવના પણ દોષરૂપ નથી. નીરોગી શરીરમાં જૂખ એક ગુણ છે, તેમ નીરોગી મનમાં ધર્મભાવના ગુણરૂપ છે.

મનુષ્યપ્રાણીને જ્યાં સુધી અલ્પજ્ઞતા, પસ્તંત્રતા, અપૂર્ણતા વગેરે જાણાયા કરશે ત્યાં સુધી સર્વજ્ઞ, સ્વતંત્ર અને પૂર્ણ પરમેશ્વરને મળવાને તે તલસ્થા જ કરશે. ધર્મની આવી સાચી જૂખ ઊધડવી તેનું નામ ધર્મજિજ્ઞાસા છે. હિંદુજાતિના મહર્ષિઓ ધર્મભાવનાનાં બે રૂપો માને છે : (૧) પ્રાકૃત એટલે પ્રકૃતિના વિકાસક્રમથી સમ-જાણમાં આવતું, (Natural Religion); (૨) અપ્રાકૃત, એટલે પ્રકૃતિદ્વારથી નહિ, પણ અન્ય દ્વારથી સમજાય તેવું. અપ્રાકૃત ધર્મ ઐતિહાસિક મહાપુરુષોથી સમજાય તેવો હોય છે, અને પ્રસંગે પ્રતિભાવાળા દર્શનથી સંસ્કારી સ્ત્રી-પુરુષોને પરમેશ્વર-દ્વારથી જાણે ઊતરી આવતો હોય એવો લાગે તેવો અપૌરુષેય વર્ગનો હોય છે. હિંદુઓ અપૌરુષેય વર્ગના ધર્મને વેદમાં, ખ્રિસ્તીઓ 'બાયબલ'માં, અને મુસલમાન ગાઈઓ 'કુરાને શરીફ'માં સમાયેલો માને છે.

પૌરુષેય ધર્મ એટલે મહાપુરુષોના ઉપદેશ અને સદાચારથી સમજાતા ધર્મનાં મૂલનો સ્વીકાર હિંદુઓએ કર્યો છે. શ્રુતિને એટલે વેદને તેઓ અપૌરુષેય ધર્મનું મૂલ માને છે, અને સ્મૃતિ અને સદાચારને પૌરુષેય ધર્મનું મૂલ માને છે. તે ઉપરાંત હિંદુઓ પોતાનું પ્રિય અથવા કલ્યાણ શામાં રહ્યું છે, અને શુદ્ધ સંકલ્પ વડે જે ધર્મશાસ્ત્રો અથવા ક્રમનાઓ પ્રકટ થાય તે વડે પણ ધર્મતત્ત્વનો નિર્ણય થઈ શકે છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, અહમકાર, અપરિગ્રહ

ખ્રિસ્તી ધર્મ અને શૈવ સિદ્ધાંત

ભગવાન જિસસ ક્રાઈસ્ટની જયંતીમાં હિંદુભાઈઓ શા કારણથી ઉત્સાહ અને આનંદ દર્શાવે છે ? હિંદુ ધર્મ અને ખ્રિસ્તી ધર્મ વચ્ચે એવો કયો સમાધિસંબંધ છે કે જે વડે તેઓ જન્મે હિંદુ છતાં ખ્રિસ્તી બધુઓ સાથે આત્મભાવે જોડાય છે ? પ્રાણી-પદાર્થો સાથે એવો કેાઇ સામાન્યબુદ્ધિથી અગમ્ય અધ્યાત્મ સંબંધ હોય છે કે જે વડે ગમે તે દેશ, કાળ અને વસ્તુસ્થિતિમાં તે પ્રાણી-પદાર્થો હોય તો પણ પરસ્પર આકર્ષાય છે.

ધર્મના વિશાળ વિષયના અભ્યાસમાં મને એવું સમજાયું છે કે આપણે ધર્મના શુદ્ધ રૂપને ભૂલી અશુદ્ધ અંશને વળગી પરસ્પર વિગ્રહ અને કલેશ કરીએ છીએ. આપણી ધર્મભાવના સાચી 'સૂત્ર' વાળી હોય તો આપણા ધર્મના બાહ્ય આચારો દેશ, કાળ અને નિમિત્તોને લઈ ગમે તેટલા જુદા હોય તો પણ આંતર વિચાર વડે પરસ્પરના ધર્મની ભાવનાની કદર કરી શકીએ એટલું જ નહિ, અપધર્મમાં તણાતાં પણ બચી શકીએ.

મનુષ્યપ્રાણીમાં ધર્મભાવના આગંતુક નથી, સાદૃશ્યિક છે. જેમ કુધા અને તૃપા દેહ સાથે પ્રકટ થાય છે, અને દેહ સાથે જ લય પામે છે, તેમ અપરા અને પરતંત્ર જીવચેતનને સર્વજ્ઞ અને સ્વતંત્ર પરમેશ્વર-ચેતન સાથે અનુસધાન કર્યા વિના સંતોષ થતો નથી. ધર્મભાવના એક જાતની આધ્યાત્મિક ભૂખ છે. ભૂખ એ સ્વાભાવિક

છે. વિકારી દેહમાં બૂખ વિકારી થાય છે. અજીર્ણના વ્યાધિવાળાને બૂખનું વિકૃત દુઃખ ભોગવવું પડે છે. પરંતુ સ્વસ્થ દેહમાં બૂખ આરોગ્ય અને બળને પ્રગટ કરનાર છે. તેવી રીતે જ્યાં સુધી જીવને પરમેશ્વર સાથે જોડાવાની જિંડી વાસના ન જાગે ત્યાં સુધી ધર્મ-ભાવના વિદ્યુત રૂપ પકડે છે, પરંતુ બૂખ જેવી રીતે સ્વતઃ દોષરૂપ નથી તેમ ધર્મભાવના પણ દોષરૂપ નથી. નીરાગી શરીરમાં બૂખ એક ગુણ છે, તેમ નીરાગી મનમાં ધર્મભાવના શુભરૂપ છે.

મનુષ્યપ્રાણીને જ્યાં સુધી અસ્પૃશ્યતા, પરતંત્રતા, અપૂર્ણતા વગેરે જણાયા કરશે ત્યાં સુધી સર્વત્ર, સ્વતંત્ર અને પૂર્ણ પરમેશ્વરને મળવાને તે તત્ત્વરૂપ જ કરશે. ધર્મની આવી સાચી બૂખ જિઘકર્ષી તેવું નામ ધર્મજિજ્ઞાસા છે. હિંદુજાતિના મહર્ષિઓ ધર્મભાવનાનાં બે રૂપો માને છે : (૧) પ્રાકૃત એટલે પ્રકૃતિના વિકાસક્રમથી સમ-જાતિમાં આવતું, (Natural Religion); (૨) અપ્રાકૃત, એટલે પ્રકૃતિદ્વારથી નહિ, પણ અન્ય દ્વારથી સમજાય તેવું. અપ્રાકૃત ધર્મ ઐતિહાસિક મહાપુરુષોથી સમજાય તેવો હોય છે, અને પ્રસંગે પ્રતિભાવાળા દર્શનથી સંસ્કારી સ્ત્રી-પુરુષોને પરમેશ્વર-દ્વારથી જાણે જતરી આવતો હોય એવો લાગે તેવો અપૌરુષેય વર્ગના હોય છે. હિંદુઓ અપૌરુષેય વર્ગના ધર્મને વેદમાં, ખ્રિસ્તીઓ 'બાયબલ'માં, અને મુસલમાન લાઈઓ 'કુરાને શરીફ'માં સમાયેલો માને છે.

પૌરુષેય ધર્મ એટલે મહાપુરુષોના ઉપદેશ અને સદાચારથી સમજાતા ધર્મના મૂલનો સ્વીકાર હિંદુઓએ કર્યો છે. યુતિને એટલે વેદને તેઓ અપૌરુષેય ધર્મનું મૂલ માને છે, અને સ્મૃતિ અને સદાચારને પૌરુષેય ધર્મનું મૂલ માને છે. તે ઉપરાંત હિંદુઓ પોતાનું પ્રિય અથવા કલ્યાણ શાખા સ્થું છે, અને શુદ્ધ સંકલ્પ વડે જે ઈષ્ટાઓ અથવા કામનાઓ પ્રગટ થાય તે વડે પણ ધર્મતત્ત્વનો નિર્ણય થઈ શકે છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ

વગેરે સધળા યમોની ધર્મમયતા, પોતાનું જેવું હિત તેવું અન્યનું હિત હોય છે, તે ધર્મો આપણને જેવા પ્રિય છે તેવા અન્યને પણ પ્રિય છે, તેનાથી ભલ્લટા અધર્મો આપણને અપ્રિય છે એવા બુદ્ધિ વડે ચતા નિર્ણયથી સમગ્રાય છે. આ કારણથી પોતાના પ્રિયપણાના ભાનથી અને અમુક વાસના સાચા સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થઈ છે એવા અવલોકન વડે જે ધર્મતત્ત્વનો નિર્ણય થાય તેને પ્રાકૃત ધર્મ એટલે પ્રકૃતિના જ્ઞાનથી સમગ્રાય તેવો ગણવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે હિંદુધર્મના વિચારકોએ (૧) પ્રાકૃત ધર્મનું દ્વાર પ્રિયપણાના ભાનને અને સત્ય સંકલ્પ વડે ઉદય પામતી કામનાને માન્યું છે, (૨) અપ્રાકૃત પૌરુષેય ધર્મનો આધાર આપ્ત પુરુષના ઉપદેશ અથવા વાક્ય ઉપર અને તેમના સદાચાર ઉપર રાખ્યો છે, અને (૩) અપ્રાકૃત અપૌરુષેય ધર્મનો આધાર શ્રુતિ અથવા વેદ ઉપર માન્યો છે.

હિંદુધર્મ એવો સંગ્રાહક છે કે તે સર્વને પોતામાં સમાવી દે છે. ભારતવર્ષે બ્રાહ્મણધર્મ, જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મને પોતાની મર્યાદામાં પ્રકટ કરી પોતાના ક્યાં છે, તે સાથે ખ્રિસ્તી અને મુસલમાનધર્મનો અતિથિ તરીકે સત્કાર કર્યો છે. અતિથિ તરીકે આપણે ખ્રિસ્તીધર્મનો સત્કાર પ્રથમ દક્ષિણાપથમાં કર્યો છે. આર્થ પ્રગ્ન કરતાં દ્રાવિડ પ્રગ્નએ તે ધર્મનું આતિથ્ય વહેતું કર્યું છે. મલબારકિનારા ઉપર ખ્રિસ્ત સંપ્રદાયનો સીરિયન પંથ ઈ. સ. ના લગભગ ૯૬૫ સેકાથી પ્રવેશ પામેલો છે. સીરિયન, જેકોલાઇટ અને રિફોર્મ એટલે મુધારેલા સીરિયન, એ રીતે ત્રણ મુખ્ય વર્ગમાં તે પંથ ચાલે છે.

હિંદુ ધર્મની બે મુખ્ય શાખાઓ છે : (૧) વેદવાદની અને (૨) આગમવાદની. સધળા મદાપુરોથી પ્રભોધાયેલા ધર્મસાદિત્યને હિંદુઓ આગમન્યૂદમાં ગણે છે : જેમ કે જૈનાગમ, બૌદ્ધાગમ,

વૈષ્ણવ અથવા સાત્ત્વ આગમ, અને શૈવાગમ. દ્રાવિડ દેશમાં જેટલું વેદનું પ્રમાણ છે તેટલું આગમોનું પણ છે તામિલદેશમાં જે શૈવ સિદ્ધાંતના નયનાર અને શિવાચાર્યો થયા છે તેમણે જે “વેદાંત-સિદ્ધાંત-સમરસ” એવા લાપથી નિગમ અને આગમની એકવાક્યતા કરી છે, અને તેમાં શૈવ સિદ્ધાંતના મૂળતત્ત્વો સાથે ખ્રિસ્ત-સંપ્રદાયના મૂળતત્ત્વોનો સમતીય સંબંધ છે. વેદાંત-દર્શનના અભિપ્રાય કરતાં શૈવ સિદ્ધાંતના પરમેશ્વરવાદ-સાથે-ખ્રિસ્તધર્મના-પાયાના-સિદ્ધાંતો ઘણા મળતા આવે છે. શૈવ સિદ્ધાંત પ્રમાણે ત્રણ મુખ્ય તત્ત્વો છે અને તેને શૈવો (૧) પતિ એટલે પરમેશ્વર, (૨) પશુ એટલે જીવ, અને પાશ એટલે પશુને બંધન ઉત્પન્ન કરનાર નિમિત્તો, એવાં નામો આપે છે.

ખ્રિસ્ત-સિદ્ધાંત પ્રમાણે પરમેશ્વર જગતના અંતર્યામી છે, અને નિઃસંસ કાર્ષ્ટિમાં દેવનો આત્મા પૂર્ણરૂપે પુત્રભાવે પ્રકટ થઈ મનુષ્ય પ્રાપ્તું પ્રભુ સાથે સંયોજન કરાવે છે. તેવી જ રીતે શૈવ સિદ્ધાંતમાં પણ સ્વતંત્ર પતિ અથવા શિવ ગુરુદ્વારથી પશુ એટલે જીવનું સમુદ્ધરણ કરે છે, અને એવી એકપણ જીવકક્ષા નથી કે જેમાં શિવકક્ષા પેઠેલી ન હોય, એવું માનવામાં આવે છે. જીવ શિવને ઝંખે તેના કરતાં શિવ જીવને પોતામાં સામુજ્યભાવ પમાડવા અત્યંત કરુણાથી શક્તિપાત કરી ખેંચે છે. જેમ પરમેશ્વર અને પતિત મનુષ્યના આત્માનું સંયોજન ભગવાન નિઃસંસ કાર્ષ્ટિના તારક અવતારી આત્માથી થાય છે એવું ખ્રિસ્તસંપ્રદાયનું મંતવ્ય છે, તેમ શૈવ સિદ્ધાંતમાં પણ શિવચેતન કોઈ દિવ્ય, સિદ્ધ અથવા મનુષ્યયોનિના શરીરમાં ઊતરી આવી પશુ એટલે જીવોના પાશને તોડે છે. પશુ-પાશવિમોચનમાં કરુણા અથવા અનુગ્રહ પરમેશ્વરને પ્રેરક બને છે. જીવો પોતાના પ્રયત્નથી જેટલા સફલ થાય છે તેના કરતાં વધારે ઉપકારક ઈશ્વરનો પ્રસાદ થાય છે. સામાન્ય વેદાંતસિદ્ધાંતમાં જીવ તે અવિકૃત બ્રહ્મ જ છે, અને તેનું સિન્ન અસ્તિત્વ નથી; ત્યારે

વગેરે સધળા યમોની ધર્મમયતા, પોતાનું જેવું હિત તેવું અન્યનું હિત હોય છે, તે ધર્મો આપણને જેવા પ્રિય છે તેવા અન્યને પણ પ્રિય છે, તેનાથી બલદ્ર અધર્મો આપણને અપ્રિય છે એવા બુદ્ધિ વડે ચતા નિર્ણયથી સમજાય છે આ કારણથી પોતાના પ્રિયપણાના ભાનથી અને અમુક વાસના સાચા સંકલ્પથી ઉત્પન્ન ધર્મ છે એવા અવલોકન વડે જે ધર્મતત્ત્વનો નિર્ણય થાય તેને પ્રાકૃત ધર્મ એટલે પ્રકૃતિના જ્ઞાનથી સમજાય તેવો ગણવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે હિંદુધર્મના વિચારકોએ (૧) પ્રાકૃત ધર્મનું દ્વાર પ્રિયપણાના ભાનને અને સત્ય સંકલ્પ વડે ઉદય પામતી કામનાને માન્યું છે, (૨) અપ્રાકૃત પૌરુષેય ધર્મનો આધાર આપ્ત પુરુષના ઉપદેશ અથવા વાક્ય ઉપર અને તેમના સદાચાર ઉપર રાખ્યો છે, અને (૩) અપ્રાકૃત અપૌરુષેય ધર્મનો આધાર શ્રુતિ અથવા વેદ ઉપર માન્યો છે.

હિંદુધર્મ એવો સંગ્રાહક છે કે તે સર્વને પોતામાં સમાવી દે છે. ભારતવર્ષે બ્રાહ્મણધર્મ, જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મને પોતાની મર્યાદામાં પ્રકટ કરી પોતાના કર્માં છે, તે સાથે ખ્રિસ્તી અને બુદ્ધમાનધર્મનો અતિથિ તરીકે સત્કાર કર્યો છે અતિથિ તરીકે આપણે ખ્રિસ્તીધર્મનો સત્કાર પ્રથમ દક્ષિણપથમાં કર્યો છે. આર્ય પ્રજા કરતાં દ્રાવિડ પ્રજાએ તે ધર્મનું આતિથ્ય વહેતું કર્યું છે. મલખારકિનારા ઉપર ખ્રિસ્ત સંપ્રદાયનો સીરિયન પંથ ઈ. સ ના લગભગ ૭૫૦ સૈકાથી પ્રવેશ પામેલો છે સીરિયન, જેકોવાઇટ અને ગ્રીકોર્થ એટલે સુધારેલા સીરિયન, એ રીતે ત્રણ મુખ્ય વર્ગમાં તે પંથ ચાલે છે

હિંદુ ધર્મની બે મુખ્ય શાખાઓ છે : (૧) વેદવાદની અને (૨) આગમવાદની. સધળા મદાપુરુષોથી પ્રબોધાયેલા ધર્મસાદિત્યને હિંદુઓ આગમચૂદમાં ગણે છે : જેમ કે જૈનાગમ, બૌદ્ધાગમ,

વૈષ્ણવ અથવા સાત્વત આગમ, અને શૈવાગમ. દ્રાવિડ દેશમાં જેટલું વેદનું પ્રમાણ્ય છે તેટલું આગમોનું પણ છે. તામિલદેશમાં જે શૈવ સિદ્ધાંતના નયનાર અને શિવાચાર્યો થયા છે તેમણે જે “વેદાંત-સિદ્ધાંત-સમરસ” એવા લાવથી નિગમ અને આગમની એકવાક્યતા કરી છે, અને તેમાં શૈવ સિદ્ધાંતનાં મૂળતરવો સાથે ખ્રિસ્ત-સંપ્રદાયનાં મૂળતરવોનો સમ્બંધ સંજોગ છે. વેદાંત-દર્શનના બ્રહ્મવાદ કરતાં શૈવ સિદ્ધાંતના પરમેશ્વરવાદ સાથે—ખ્રિસ્તધર્મના પાયાના સિદ્ધાંતો ધણા મળતા આવે છે. શૈવ સિદ્ધાંત પ્રમાણે ત્રણ મુખ્ય તરવો છે અને તેને શૈવો (૧) પતિ એટલે પરમેશ્વર, (૨) પશુ એટલે જીવ, અને પાશ એટલે પશુને બંધન ઉત્પન્ન કરનાર નિમિત્તો, એવાં નામો આપે છે.

ખ્રિસ્ત-સિદ્ધાંત પ્રમાણે પરમેશ્વર જગતના અંતર્યામી છે, અને નિસસ કાર્કસમાં દેવનો આત્મા પૂર્ણરૂપે પુતલાવે પ્રકટ થઈ મનુષ્ય પ્રજાનું પ્રભુ સાથે સંયોજન કરાવે છે. તેવી જ રીતે શૈવ સિદ્ધાંતમાં પણ સ્વતંત્ર પતિ અથવા શિવ ગુરુદ્વારથી પશુ એટલે જીવનું સમુદ્ધરણ કરે છે, અને એવી એકપણ જીવકલા નથી કે જેમાં શિવકલા પેઠેલી ન હોય, એવું માનવામાં આવે છે. જીવ શિવને કંબે તેના કરતાં શિવ જીવને પોતામાં સાયુજ્યલાવ પમાડવા અત્યંત ઠરણાથી શક્તિપાત કરી ખેંચે છે. જેમ પરમેશ્વર અને પતિત મનુષ્યના આત્માનું સંયોજન જાગવાન નિસસ કાર્કસના તારક અવતારી આત્માથી થાય છે એવું ખ્રિસ્તસંપ્રદાયનું મંતવ્ય છે, તેમ શૈવ સિદ્ધાંતમાં પણ શિવજીવન કાર્ક દિવ્ય, સિદ્ધ અથવા મનુષ્યયોનિના શરીરમાં કિતરી આવી પશુ એટલે જીવોના પાશને તોડે છે પશુ-પાશવિમોચનમાં કરુણા અથવા અનુગ્રહ પરમેશ્વરને પ્રેરક બને છે. જીવો પોતાના પ્રયત્નથી જેટલા સફલ થાય છે તેના કરતાં વધારે ઉપકારક કૃષિરતો પ્રસાદ થાય છે. સામાન્ય વેદાંતસિદ્ધાંતમાં જીવ તે અવિકૃત બ્રહ્મ જ છે, અને તેનું ભિન્ન અસ્તિત્વ નથી; ત્યારે

શૈવ સિદ્ધાંતમાં એવું માનવામાં આવે છે કે જીવ માત્ર વિપ્લુટ પડેલો અંશ હોઈ પાપ અથવા સ્વભાવ-મળ દૂર થતાં તે શિવ સાથે સાયુજ્ય પામે છે. વેદાંતનો મોક્ષ કેવલ્યમાં છે; શૈવ સિદ્ધાંતનો મોક્ષ ઈશ્વર-સાયુજ્યમાં છે. કેવલ્યમાં જીવાત્માનું લિન્ન અસ્તિત્વ નથી, સાયુજ્યમાં જીવનું સ્વગત લિન્ન અસ્તિત્વ પરમેશ્વરમાં રહે છે, અને તે શિવના સાયુજ્ય-સંબંધથી શિવના સર્વ કલ્યાણગુણોવાળો મોક્ષ-અવસ્થામાં બને છે. આમ ખ્રિસ્તસિદ્ધાંતનું શૈવ સિદ્ધાંત સાથે ધણું સરખાપણું છે.

વેદાંતશાસ્ત્ર કરતાં શૈવ સિદ્ધાંત ખ્રિસ્તસંપ્રદાય સાથે જીવના સ્વભાવમળ સંબંધમાં પણ વધારે મળતો આવે છે. વેદાંતશાસ્ત્ર પાપ એ અજ્ઞાન અથવા અવિદ્યાથી જીવમાં ઊભું થયેલું છે એમ માને છે, ત્યારે શૈવ સિદ્ધાંત જીવનો સ્વાભાવિક "અલુમ્બ" નામનો દોષ જેમ ધાતુમાં કાટનો સ્વભાવદોષ હોય તેમ જીવવ સાથે સાગેમે હોય છે એમ માને છે. એ મત પ્રમાણે પાપ (Evil) એ જીવનો ભાવમય દોષ છે, વેદાંતના કહેવા પ્રમાણે અજ્ઞાનથી ઊભો થયેલો દોષ નથી. શૈવસિદ્ધાંતનું મંતવ્ય છે કે જ્ઞાનવડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થયા છતાં મનુષ્યો પાપાચરણ કરે છે, અને તે જીવના સ્વભાવ-મળ અથવા અલુમ્બને લીધે થાય છે. અજ્ઞાને કરીને મનુષ્યો અશુભ કર્મ કરે છે એ વાત ખરી છે, પરંતુ સમજણ અથવા જ્ઞાનનો ઉદય થયા છતાં પણ જીવ અલુમ્બથી દણાયેલો રહે છે ત્યાં સુધી તે સર્વાંશે પાપપ્રવૃત્તિથી અટકતો નથી. જીવના આ ના સદજ્ઞદોષ અથવા અલુમ્બની નિરર્તિ ના શક્તિપાત્ અનુગ્રહથી જ થઈ શકે છે. જીવના : થતાં અને કર્મ વડે થતા સંસ્કારો પ્રથમ : શકે સ્વભાવમળ અથવા અલુમ્બ તો જ ન દૂર થાય છે. આ મુદ્દામાં ખ્રિસ્ત

શૈવ સિદ્ધાંત મળતો આવે છે. વ્યાપક અને નિરાકાર પરમાત્મા સાથેનો જીવનો સંબંધ દેહધારી અને સાકાર એવા પરમેશ્વરના પુત્રમાં શ્રદ્ધાભક્તિ વડે જીવાત્મા સાધી શકે છે, એવા ખ્રિસ્તી સિદ્ધાંતમાં મુક્તિનું દ્વાર “ગુરુ-ઈશ્વર” છે એ શૈવ સિદ્ધાંતનું પ્રતિબિંબ હિંદુ-ઓને દેખાય તેવું છે.

હિંદુઓ ખ્રિસ્ત-ચર્યના ખ્રિસ્ત-ધર્મને કદાચ ભિન્ન દેશકાળમાં જીજ્ઞેક્ષા હોવાથી ન માને તો પણ જિસસ ક્રીસ્ટના જીવનમાં ગુંધાધેણી ધર્મભાવનાને તો પોતાની જ કરી માની શકે એમ છે. પરમેશ્વરવાદના નીચે પ્રમાણે પાંચ મુદ્દાઓમાં ખ્રિસ્તીઓ હિંદુઓના સમાન ગોત્રવાળા ગણાય તેમ છે :

✓ (૧) પતિ અથવા પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ બંનેને સંમત છે.

✓ (૨) પરમેશ્વર દેહધારી થાય છે અને પુરુષોત્તમભાવ જિસસ ક્રીસ્ટમાં જેવો મૂર્તધારી થયાનું ખ્રિસ્તીઓનું પવિત્ર મંતવ્ય છે, તેમ પરમેશ્વર નાના મોટા અવતારી થાય છે અને જીવેનો ઉદ્ધાર કરવા તે મથે છે, એવી હિંદુઓની ભૂમિકા પાયામાં એક છે; જો કે બંને મત ઉપર બંધાધેણી ઇમારત ભિન્ન દેશકાળને લઈને ભિન્ન ભાસે છે.

✓ (૩) પરમેશ્વરનું જગતકર્તાત્વ ખ્રિસ્તીઓ અને સેશ્વરવાદી હિંદુઓનું સમાન કક્ષાનું છે.

✓ (૪) પરમેશ્વર અથવા ભગવાન અનેક કલ્યાણ-ગુણોના આધાર છે એ નિર્ણય જેવો ખ્રિસ્તીઓનો છે તેવો હિંદુઓનો, શૈવોનો અને લાગવતોનો પણ છે.

✓ (૫) પરમેશ્વર મનુષ્યના આત્માનો ઉદ્ધાર પ્રેમ અને કરુણાથી જિસસ ક્રીસ્ટના દ્વાર વડે કરે છે એ મંતવ્ય જેમ ખ્રિસ્તીઓનું છે, તેમ પરમેશ્વર ગુરુદ્વારથી શક્તિપાત અથવા અનુગ્રહ કરી જીવને શિવસાયુજ્ય આપે છે, એ હિંદુઓનો સમાન કક્ષાનો સિદ્ધાંત છે.

દિંદુધર્મની ઊંડી સમજણવાળા આ પાંચ મુદ્દા ખ્રિસ્ત-સંપ્રદાય સાથે એકમતવાળા દોવાથી ભગવાન નિસસ કાઠરિટની જ્યંતીમાં મુદિતાની ભાવનાથી જ્ઞકાર્થ પોતાના ધર્મજ્ઞાનની વિશુદ્ધિ દિંદુઓ કરી શકે એમ છે. ધર્મના આચરણના બાળ રૂપમાં અનેક બેદો ઊનાં દિંદુઓનાં અને ખ્રિસ્તીઓનાં પરમેશ્વરમાં અનન્યશરણતાનો ભાવ બંનેના ધાર્મિક આત્માઓનું સયાગીકરણ કરનાર દોવાથી, ખ્રિસ્તીઓના આવી જ્યંતીના પ્રસંગે દિંદુઓને સ્વાભાવિક રીતે આનંદ થાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

ખ્રિસ્ત-સિદ્ધાંતનાં તત્ત્વત્રય-પરમેશ્વર પિતા, તેમનો પુત્ર, અને તેમનો અત્યાંતી આત્મા, પ્રાચીન અધિર્દેવ, અધિભૂત અને અપાત્ર એવા ત્રણ ઓપનિષદ વ્યૂદ સાથે, તથા પરાપ્રકૃતિ વાસુદેવગાંધી કાર્યવ્યૂદરૂપે સંકર્ષણ એટલે જીવવ્યૂદ, પ્રભુમન એટલે અતઃકરમ્યવ્યૂદ અને અનિરુદ્ધ એટલે અદ્ધકારવ્યૂદ એવા ભામવન-મનના ત્રણ કાર્ય-વ્યૂદો સાથે, અને સેવોના પરશિષ્ટમાંથી પ્રકટ થનારાં ચક્તિતત્ત્વ, સદાસિતતત્ત્વ, અને ઈશ્વરતત્ત્વ નામનાં તત્ત્વત્રયો સાથે, તેમના સ્વભાવધર્મોને લક્ષમાં લઈ એ તો, મગનાં આવે છે જેની રીતે ખ્રિસ્તીઓમાં “એષ્ટિજન” નામનો ધર્મસંસ્કાર છે તેણે મૃતોમાં ચેરી દીધાનો કમ મુક્તિમાર્ગમાં આસપડ મનાયો છે.

જેની રીતે મળે તો આદી બૌદ્ધ ધર્મ દીનવાનમાં મુંધાપેણે વડી મહાવાનમાં તેણે સાર્વભૌમ રૂપ પાડ્યું છે, જેની રીતે જાત્રણોનો ગૈરજિંક મનાવન ધર્મ મળાઈમાં મર્ષાદિન વડી જાત્રકાઈમાં સાર્વભૌમ જન્મે છે; તેની રીતે અરંભમાં એક વ્યક્તિએ પ્રત્નીન યાદુદી ધર્મની મુખગળા કરી જે ગ્રાહ અને માતા નૈનિક ધર્મનું વધાવન કર્યું તેણે ભગવાન ઈસુ ખ્રિસ્તને ધર્મ પણ પાછળની એક-સોમન પ્રાણના તત્ત્વક સિદ્ધાન્તોથી વિપુલ જની દો સાર્વજિક ધર્મ જન્મે છે. દાવતા ખ્રિસ્તી ધર્મની વ્યાખ્યા એની ધર્મ શકે

કે એ ધર્મ એટલે ભગવાન જિસસ ક્રીસ્ટના અવતારી પુરુષે પ્રબોધેલો મનુષ્યના આત્મા અને પરમાત્માનો સંબંધ થી રીતે પુનઃ સિદ્ધ થાય તેવા નીતિતત્ત્વનું વિવેચન કરનારો, સર્વ ભૂમંડળના મનુષ્યોને ઉપયોગી થઈ પડે તેવો, સંસારના દુઃખથી બીતરની નિવૃત્તિ કરાવનારો, એકેશ્વરવાદવાળો, ઐતિહાસિક ધર્મ. આ ધર્મ એક પુરુષના મૂલવચન ઉપર બંધાયેલો પૌરુષેય ધર્મ હોવા છતાં તેમાં સાર્વાલૌકિક ધર્મતત્ત્વના અંશો શુધ્ધાયેલા હોવાથી તે એકદેશી નહિ પણ સાર્વાનિક ધર્મ બનેલો છે. આ સાર્વાનિક ધર્મભાવનામાં ભગવાન જિસસ ક્રીસ્ટના આલંબન ઉપર ભક્તિનું બળ છે. જેવી રીતે રામ અને કૃષ્ણની મૂર્તિના આલંબન ઉપર હિંદુઓની એકેશ્વરભાવના રચાઈ છે, તેવી રીતે જિસસના મૂર્તિ રૂપ ઉપર ખ્રિસ્તીઓની એકેશ્વરભાવના છે. ભજનીય પરમેશ્વર એક અને તેના રૂપો અનેક હોઈ શકે. ભક્તિ અથવા પરમેશ્વર સંબંધી પરમ પ્રીતિનું રૂપ એક અને ભજનના પ્રકારોમાં અને ઉપાસનાની પદ્ધતિમાં ભેદ, આવો પરમેશ્વરવાદનો સિદ્ધાંત જેઓ સમજી જાણે તેવા હિંદુઓ સમભાવથી ખ્રિસ્તી બંધુઓની ધર્મભાવનાની વાસ્તવિક કદર કરી શકે. જેઓને ભજનીયના રૂપભેદમાં મિથ્યા આગ્રહ છે તેઓ એકેશ્વરવાદના સમરસને ઓળખી શકે તેમ નથી.

આવા જ્યંતીના પ્રસંગે ખ્રિસ્તી બંધુઓ હિંદુઓને પ્રેમભાવથી ઓલાવી ખ્રિસ્તધર્મના મર્મો સમજાવે, અને હિંદુઓ પોતાનું વ્યાપક ધર્મતત્ત્વ ખ્રિસ્તી ભાઈઓને સમજાવે તો “હું અને તમે” એવા ભેદવાળા ભાવો દરતાં “આપણે” એવા ભાવથી શુદ્ધ ધર્મરસ મનુષ્યના આત્માને કેવું સંતર્પણ આપી શકે છે તે સિદ્ધ કરી શકાશે જેને પરમેશ્વરની સાચી ભક્તિ લાગી છે તેઓ પોતાના ઇષ્ટ શ્રેય-ધ્યેય સાથે પારકાના ઇષ્ટ શ્રેય-ધ્યેયની એકવાક્યતા કર્યા વિના નહિ રહે.

“પક્ષપાતરહિત અનુભવપ્રકાશ”*

આ ગ્રંથને લગતી અથવા ગ્રંથકારને લગતી બાબતોની પ્રસ્તાવના ગ્રંથના અનુવાદ કરનાર પોતે જ લખનાર છે તેથી મારે આ આમુખમાં તે સંબંધી કંઈ કહેવાનું નથી. આ વિસ્તારવાળો ગ્રંથ જ્યારે છપાતો હતો ત્યારે હું અવલોકી ગયો છું. તે ઉપરથી કયા દૃષ્ટિમિત્રુથી આ ગ્રંથ જોવામાં આવે તો તે વાચકને ઉપયોગી થઈ પડશે એ બાબત આ પ્રવેશક-ભૂમિકામાં હું ચર્ચવા માગું છું.

આપણાં શાસ્ત્રો ત્રણ વર્ગમાં પડે છે :

- (૧) અધિભૂતશાસ્ત્રો : જેવાં કે ન્યાય, વૈશેષિક, જ્યોતિઃ-શાસ્ત્ર, ચિકિત્સાશાસ્ત્ર, વિદ્યાનશાસ્ત્ર, વગેરે; (૨) અધિદૈવશાસ્ત્ર : જેવાં કે મંત્રશાસ્ત્ર, દેવતામીમાંસા, ઉપાસનાશાસ્ત્ર, ધર્મતંત્રો વગેરે; (૩) અધ્યાત્મશાસ્ત્ર : જેવાં કે સાંખ્ય, યોગ, વેદાંતશાસ્ત્ર વગેરે. અધિભૂતશાસ્ત્રો પ્રત્યક્ષને આધારભૂત લેખે છે પરંતુ તેની પ્રમાણ-મર્યાદા તર્કમાં સમાયેલી છે. અધિદૈવશાસ્ત્રો કેવલ શબ્દપ્રમાણ ઉપર જીવે છે. અધિભૂતશાસ્ત્રો જ્યારે તીવ્ર બુદ્ધિની અપેક્ષા રાખે છે, ત્યારે અધિદૈવશાસ્ત્રો દૃઢ શ્રદ્ધાની અપેક્ષા રાખે છે. અધિભૂતદૃષ્ટિ પ્રસંગે જડવાદી થાય છે, અધિદૈવ પ્રસંગે અંધશ્રદ્ધાવાદી બને છે. અધ્યાત્મ-શાસ્ત્ર તર્કને સ્વીકારે છે, પરંતુ તેનું રાજ્ય તે ચિત્ત ઉપર થવા

* ઋષિકેશવાસી કાળીકમળીવાળા મદારાજ શ્રી. વિશુદ્ધાનંદજી-પ્રણીત આ નામના હિન્દી વેદાંતગ્રંથના શ્રી. ચુડાલાલ જ. ઓઝાએ કરેલ ગુજરાતી અનુવાદનો પ્રવેશક.

દેતું નથી. તે શાસ્ત્ર શબ્દના પ્રામાણ્યને પણ માને છે પરંતુ શ્રદ્ધા-
સુંદરીને તર્કની સાંકળ વચ્ચે ચાલવા દે છે. તે ઉપરાંત તે અનુભવ
ઉપર પોતાના સિદ્ધાંતોનું પ્રામાણ્ય ધરે છે. તર્ક વડે સિદ્ધ થયેલો
શાબ્દિક નિર્ણય અનુભવની કસોટી ઉપર ચઢવો જોઈએ. વસ્તુના
સ્વભાવ, ગુણ અને સામર્થ્યને આપણે મર્યાદાવાળી ઈન્દ્રિયોના
અધ્યક્ષરૂપ જીવો સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરની પેઠે નિરાવરણ પ્રત્યક્ષ અનુભવી
શકતા નથી, અને તેથી આપણે તર્કનો અને શબ્દ-પ્રમાણનો આશ્રય
લેવો પડે છે, તેમાં કોઈ જાતનો દોષ નથી; પરંતુ આપણે તર્કના
અતિશય વડે નાસ્તિક થવામાંથી બચવું જોઈએ અને શબ્દપ્રામાણ્ય-
ની જડતામાંથી પણ છૂટવું જોઈએ. આ બન્ને સાધનો આપણા
અનુભવનાં અંગ છે, કંઈ અંગી નથી. ચરમાં નેત્રનાં સકાયક છે;
જેને નેત્ર ન હોય તેને તે કંઈ દેખાડી શકતાં નથી. તેમ અનુભવનું
ત્રીજું દિવ્ય નેત્ર ન હોય તો તર્ક અને શબ્દ કંઈ પણ જણાવી
શકે તેમ નથી. તર્કની અને શબ્દની—બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાની—કસોટી
અનુભવ જ કરે છે. પરંતુ અનુભવ પ્રમાણરૂપ છે કે મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ
છે, એ બાબતમાં સાવધ રહેવાની જરૂર છે. પ્રજ્ઞા અધ્યાત્મશાસ્ત્રના
અભ્યાસકો પોતાના મનના તરંગોને સાચા અનુભવરૂપ માની લે છે.
તેઓ મનોરાજ્ય અને તત્ત્વજ્ઞાનનો ભેદ પણ કળી શકતા નથી. તેઓ
અધિદેવશાસ્ત્રના ધર્મવાદી કરતાં કોઈ રીતે ચડિયાતા હોતા નથી.
સાચા જ્ઞાનવાદી અનુભવના પ્રામાણ્યની ચોક્કસી કરે છે. સત્યજ્ઞાન
અને આભાસજ્ઞાન બન્ને બુદ્ધિના જ પ્રતિભાસો છે, જ્યારે મિથ્યા-
જ્ઞાન (અપ્રમા) વસ્તુના સ્વભાવ, ગુણ અને કર્મને અનુસરતું નથી.

સત્યજ્ઞાન અથવા પ્રમા ઇન્દ્રિયજન્ય પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હોવું જોઈએ
એવો કંઈ નિયમ નથી. તે નિર્ણયાત્મક બુદ્ધિરૂપ પણ હોઈ શકે
છે. ઇન્દ્રિયોથી અગોચર પદાર્થ પણ સત્યજ્ઞાનનો વિષય બની શકે
છે; માત્ર તેના સત્યપણાની ખાતરીની પદ્ધતિ આપણે જાણવી
જોઈએ. રચૂળ ચક્ષુરિન્દ્રિયથી ન જાણાય તેવાં કિરણો—“એકસ

રેઝ” — ખીજા સાધનો વડે અનુભવમર્યાદામાં આવે છે અને તેથી પ્રમાણાનના વિષય બને છે ઝાંઝવાનું જળ ચક્ષુરિન્દ્રિયથી અનુભવાતું છતાં મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ સમજાય છે સૂર્ય અસાધારણ મોટો છતાં થાળી જેવડો ઇન્દ્રિયગોચર થાય છે, પરંતુ તેનું અસાધારણ મોટાપણું વિજ્ઞાને શ્રીને સમજાય છે આ પ્રમાણે અગોચર વિષય ગોચર થાય છે પ્રસંગે ગોચર વિષય તદ્દન ખોટો ઠરે છે પ્રસંગે ગોચર વિષય તેની દેખાતી મર્યાદા કરતાં અન્ય સાચા રૂપમાં સમજાય છે પહેલાં પ્રસંગમાં બાહ્ય ઇન્દ્રિયની અશક્તિ અગોચર પદાર્થને ગોચર થવા દેવામાં પ્રતિબંધક હોય છે, બીજા પ્રસંગમાં બાહ્ય ઇન્દ્રિયોની રચના અને બાહ્ય સંલોગો બમબ્રતીતિ આનું રાખવામાં નિમિત્તો છે; ત્રીજા પ્રસંગમાં બાહ્ય ઇન્દ્રિયની શક્તિમર્યાદા સાચા અનુભવની પ્રતિબંધક છે પરંતુ આ ત્રણેમાં સત્ય વસ્તુનો નિર્ણય આપણી શુદ્ધિ કરી શકે છે એટલે કે “એકસ રેઝ” છે એમ જાણી શકીએ છીએ ઝાંઝવાનું જળ દેખાવા છતાં વસ્તુ નથી એમ સમજી શકીએ છીએ; સૂર્ય થાળી જેવડો દેખારા છતાં તે અસાધારણ મોટો છે એમ સમજીએ છીએ આ સત્યજ્ઞાન અથવા અનુભવને અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં પરોક્ષ અને અપરોક્ષ એમ મે પ્રખરનો માનવામાં આવે છે એ બંને જ્ઞાન પ્રમાણભૂત છે એમને સાચાં છે પરંતુ જેમ અરુદોદય થયા વિના સૂર્યોદય થતો નથી, તેમ પરોક્ષ જ્ઞાન વિના અપરોક્ષ જ્ઞાન ઉપયોગી નથી

બાળકના પ્રથમ અનુભવમાં ઝાંઝવાનું જળ આવે ત્યારે તે તેને સાચું માની પોતાનાં માતાપિતાને તે તરફ જવા વારંવાર કહે છે તેવા પ્રસંગે તેના મિથ્યાપણાનો નિર્ણય આપવા માટે બાળકને અનેક રીતે કરારી રહે છે તેના તે જ રથાને ગાળકને બિંબુ ગળી સૂર્યપ્રકાશ એણે થતાં બમને અગપાંપેનો દેખાડો છે જેટલે અતરે તે જળના જેવે બાસ થાય તેટલે અતરે ચાલીને જળના જળ આધુ બધેનું દેખાડો છે આવા અનેક લૌકિક ઉપાયો વડે બાળકના

અંતઃકરણમાં એ દેખાતું જળ જળ નથી, પરંતુ આભાસમાત્ર છે એવો દૃઢ નિશ્ચય જગવવામાં આવે છે. ત્યારપછી બાળક અને પ્રૌઢ માખાપનો ઝાંઝવાનાં જળના મિથ્યાપણાનો અનુભવ સરખો બને છે. જોકે પ્રતીતિ જેવી ને તેવી કાયમ રહે છે. આ જ ન્યાય અધ્યાત્મ-શાસ્ત્રમાં પણ પ્રવર્તે છે.

અધ્યાત્મશાસ્ત્રની વેદાંતશાખાની મર્યાદાના ત્રણ પાયાના સિદ્ધાંતો છે : (૧) આ જગત જેમ ખારી ભૂમિ ઉપર ઝાંઝવાનું જળ બાસે તેમ બ્રહ્મતત્ત્વ ઉપર બાસતો એક વિવર્ત છે અને જેમ ઝાંઝવાનું જળ મિથ્યા છે તેમ જગત પણ મિથ્યા છે (૨) ભૂમિ જેવી સાચી છે તેવું બ્રહ્મતત્ત્વ પરમાર્થ સત્ય છે. (૩) આ પરમાર્થ સત્ય વસ્તુ આપણાથી ભિન્ન કોઈ પદાર્થ નથી, પરંતુ તે આપણો ખરો આત્મા છે જગતનું મિથ્યાત્વ, બ્રહ્મનું સત્યત્વ, અને જીવ અને બ્રહ્મનું એકપણું—આ ત્રણ સિદ્ધાંતો જ્યારે દૃઢ પરોક્ષ જ્ઞાનરૂપ બને ત્યારે વેદાંતશાસ્ત્રના અભ્યાસકે પચાસ ટકાનો વિજય મેળવ્યો કહેવાય; અને તે અપરોક્ષ જ્ઞાનરૂપ બને ત્યારે તેણે સો ટકા સિદ્ધિ મેળવીને “વિદ્વાન”ની પદવી મેળવી ગણાય.

“બ્રહ્મરિદ્ધ” અથવા “વિદ્વાન”ની પદવી મેળવ્યા પછી વિદ્વાની ચઢિયાતી બે પાયરીઓ હોય છે અને તે ‘બ્રહ્મવિદ્વરિધાન અને બ્રહ્મવિદ્વરિધ’ એ સંજ્ઞાવાળી હોય છે. આ ત્રણે પદવી અપરોક્ષ જ્ઞાનની છે, તેમાં પહેલી તે ઉદયભૂમિકા છે, બીજી પૂર્વાહનભૂમિકા છે અને ત્રીજી મધ્યાહ્નના સૂર્ય જેવી છે.

આ ત્રંચમાં પરોક્ષ જ્ઞાનના અરણોદયની ભૂમિકાનું ચોક્કસ નિરૂપણ છે, અને અપરોક્ષ અનુભવના ઉદય, પૂર્વાહન અને મધ્યાહ્ન-ભૂમિકાનાં રૂપો અને રંગોનાં તેમાં છાયાચિત્રો છે.

આ ત્રંચકારે વેદાંતશાસ્ત્રનાં પ્રમેયો અથવા જાણવા યોગ્ય મુદ્દાઓનું જાણે એક સાજન અથવા વરઘોડો કાઢી ડંકારી

બ્રહ્મવાનું મુખ્ય કામ કર્યું હોય તેમ જણાય છે. મોટા વરધોડામાં ડંકાનિશાન જેના હાથમાં હોય તે પાછળ સાજન કેમ ચાલે છે, શોભા કેવી છે, વગેરે જોવા રહેતો નથી, પણ ન્યાં જવાનું છે તે તરફ જ પોતાના ડંકાનિશાનવાળા ઘોડાને ચલાવે છે, અને બધો વરધોડો તેની પાછળ ચાલે છે. તેમ આ મૂલ્યગ્રંથના કર્તાએ વેદાન્ત-શાસ્ત્રના ત્રણ ડંકા બ્રહ્મવાર્મા જ ધ્યાન રાખ્યું છે. ગ્રંથનો સંદર્ભ અથવા અનુબંધ કેવો રહ્યો છે તે ઉપર તેમણે ભાગ્યે લક્ષ્ય આપ્યું જણાય છે. તેની વ્યુત્પત્તિઓ કેટલેક સ્થળે દર્શિત છે, પરંતુ આખ્યાનો, ઉપાખ્યાનો, જ્ઞાવાદો, કથાઓ, ઉપકથાઓના ભંડારમાંથી “હું નિર્વિદાર, નિર્વિદેષ, અચ્છ, અસંગ, અજ્ઞાયેતન્ય હું” આ સર્વોત્તમ રત્નનો મુકુટ માથા ઉપર રાખી પોતે સ્વરાન્યને મેળવવા લાયક છે એમ તે દર્શાવી શક્યા છે. તેમણે શરીરે ભલે “કાળી કમળી” પહેરી કપીરી દર્શાવી હોય, તો પણ તેનો બીતર આત્મા સર્વાત્મત્વ મહાવિભૂતિસહિતં સ્યાદોશ્વરત્વં સ્વતઃ । સિદ્ધયત્તપુનરપ્તઘા પરિણતમ્ ચૈશ્વર્યમવ્યાહતમ્ એ દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્રની દક્ષિણી પ્રભાણે સર્વાત્મભાવની અદ્ભુત વિભૂતિવાળો જણાય છે. મુકુટનાં રત્નો બરાબર જડયાં નથી; તે આડાં-અવગાં બેઠાં છે, પણ તે ખોટાં નથી, સાચાં છે.

ગ્રંથકર્તાએ પોતાના અનુભવપ્રકાશને “પદ્મપાતરદિત” સંજ્ઞા આપી છે તેનું કારણ એવું જણાય છે કે અધિભૂતશાસ્ત્રનો ઝોક જગતના સાચાપણા ઉપર છે, અને અધિદૈવશાસ્ત્રનો ઝોક પરમેશ્વરની જગતકારણતા ઉપર અને તેની ઉપાસના ઉપર છે. આ બંને પ્રકારની દૃષ્ટિઓ એક એક બાજુએ ટગની હોવાથી પદ્મપાતવાળી છે. તે દૃષ્ટિઓ મુંદર, મોદમય દ્વંદ્વવાળી છે. એક જગતના દર્શિત સૌંદર્યના મોદમાં આપણને ડુબાડે છે, બીજી દૃષ્ટિ આપણામાં પરમેશ્વરના સમુજ્જ રૂપમાં સાકુન્ન્ય પામવાના મોદને જગવે છે. અધ્યાત્મદૃષ્ટિ શિવના ત્રીજા નેત્ર જેવી જમનને બાળે છે અને પોતાના

આત્મા સમાન બીજો કોઈ દેવ નથી એ દેખાડી, પ્રકારે દેવાધિદેવ પોતે છે એવું દર્શાવી, યથાર્થ પરમેશ્વરભાવને જાગવે છે.

આ ગ્રંથ કદાચ તીવ્ર વૈરાગ્યભાવવાળો જણાશે, તેા પણ તેમાં ધણા કોમળ ભાવોને ઉત્પન્ન કરે એવા પુરાણોના રમ્ય પ્રસંગો, છે. તે મિથ્યા ધર્મના આડંબરને ત્યજવે તેવો છે, ઇતિહાસના ધણા અધ્યાત્મ-મર્મોને પ્રકટ કરે છે અને બીજા વેદાંતગ્રંથોની પેઠે સ્ત્રી-નિંદાથી ભરેલો નથી.

ગુજરાતી ભાષામાં વેદાન્તશાસ્ત્રના નિર્ણયો આખ્યાન-ઉપાખ્યાન વડે રંમૂળ ભાષામાં સમજાવે તેવી શૈલી અનુવાદ કરનાર વિદ્વાને સ્વીકારી છે અને કઠિન શબ્દોના ટિપ્પણ વડે સિદ્ધાંત સમજવામાં સુગમતા કરી આપી છે.

હું ધાડું છું કે અધ્યાત્મશાસ્ત્રનાં રસિક સ્ત્રી-પુરુષોને આ ગ્રંથ ધણા મધુર ભાવો પ્રકટાવી આખરે શાંત રસની નિષ્પત્તિ કરવામાં હિપકારક થઈ પડશે.

ગોરીવશી, ૨૪-૪-૧૯૨૭

‘ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ ’ નો મર્મ

શ્રીત વાક્યમયમાં ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનું ક્યાં રથાન છે, એ જાણવા વિના આ ગુર્જરી જાપાના અનુવાદનું રહસ્ય ઠંકાયેલું રહેવા સંભવ છે. આ ઉપનિષદ કર્મપ્રધાન - શુક્લ યજુર્વેદની મંત્રસંહિતામાં અંતિમ અધ્યાયમાં જોડાયેલું છે. આપણા શ્રીત સાહિત્યમાં મંત્ર અને જાણણ એમ પ્રત્યેક વેદના બે વિભાગ પડે છે. તેમાં મંત્ર-સમુચ્ચયને સંહિતા નામ આપવામાં આવે છે, અને મંત્રના અર્થતાત્પર્યને વિવરણરૂપે પ્રતિપાદન કરનાર વિભાગને જાણણ કહે છે. યજુર્વેદની શુક્લ અને કૃષ્ણ એવી બે મુખ્ય શાખાઓ છે, અને તેમાં શુક્લ યજુઃશાખાને વાજસનેયી શાખા પણ કહે છે આ શાખાની બે પ્રશાખાઓ દાક્ષ ઉપસમ્પદ છે : એક માધ્યંદિની અને બીજી કાણવ. આ શાખાની સંહિતા સાથે સંબંધ ધરાવતું મોટું ચતુષ્પદ જાણણ છે, અને તેના છેવટના આરણ્યક વિભાગમાં બૃહદારણ્યક નામનું મોટું ઉપનિષદ છે.

આ શાખા યજુર્વેદના મંત્ર અને જાણણ વિભાગને સારી રીતે પૃથક્ રાખનારી દ્વાવાધી તેને શુક્લ સંજ્ઞા અપાયેલી છે, અને તિત્તિરીયાદિ બીજી શાખામાં મંત્ર અને જાણણ મિશ્ર થયેલા દ્વાવાધી તેને કૃષ્ણ નામ આપવામાં આવ્યું છે. યજુર્વેદને આ શુક્લના આપનાર તપસ્વી યોગીશ્વર યાજ્ઞવલ્ક્ય ગણાય છે. તેમના સંબંધમાં આખ્યાયિકા આવે છે કે તે ગુરુને સત્ય કહેવામાં શાપ પામવાથી વેદરહિત થયા,

અને સર્વ વિદ્યાને આપનાર લગવાન સૂર્યની આરાધના કરી તેમણે. તેમના દ્વારા વિશુદ્ધ વેદાર્થને પુનઃ પ્રાપ્ત કર્યો

શુક્લ યજુઃસંહિતાની રચના તપાસતાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે તેમાં લિંગ લિંગ સમયે દાખત્ર થયેલા ચાર ભાગ છે. પ્રથમના અઠાર અધ્યાય ધણા પ્રાચીન છે, અને તેના ઉપર સઘળા યાગાદિ ક્રિયાનું બંધારણ છે. તેમાં પ્રથમના દશ અધ્યાયમાં, અને અગિયારથી અઠારમાં દર્શ બ્રૌહ્મીમાસ યજ્ઞવિદ્યાનું પ્રતિપાદન છે. આ બે આધાર-ભૂમિકાના મંત્રોનું વિવરણ ‘શતપથ બ્રાહ્મણ’ના પહેલા પાંચ અને છ થી નવ સુધીના બ્રાહ્મણમાં આવે છે.

ખીજા વિભાગમાં ઓગણીસથી પચ્ચીસ અને ત્રીજામાં અશ્વમેધ પર્યન્ત વિશિષ્ટ યજ્ઞોનાં વિધાન છે. ૨૬ થી ૩૯ સુધી ચાલતા આ કર્મકાંડની સમાપ્તિ થયા પછી ચોથા ભાગમાં ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદરૂપ ચાળીસમા અધ્યાયમાં જ્ઞાનકાંડનો પ્રવેશ થયો છે.

પ્રાયશઃ વેદના રહસ્યરૂપ ઉપનિષદગ્રંથો બ્રાહ્મણના આરણ્યક વિભાગમાં છેવટે આવેલા હોય છે, અને તેથી તે ગ્રંથોને “વેદાન્ત”, અર્થાત્ વેદના અંતમાં આવેલા, એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે. આ ગ્રંથોનું રહસ્ય અથવા તાત્પર્ય મુખ્યત્વે કરી સમાહિત અંતઃકરણવાળા પુત્ર અથવા શિષ્યને અરણ્યના એકાન્તમાં ગુરુરૂપ પતા દ્વારા પાસે બેસાડી જણાવવામાં આવતું, તેથી તે ગ્રંથને ઉપનિષદ (ઉપ + નિ + સદ્) સંજ્ઞા આપવામાં આવતી. ઉપનિષદ જ્યારે શુદ્ધવિદ્યારૂપ હોઈ એકાન્તમાં શીખવવામાં આવતું, ત્યારે વિસ્તાર પામેલા યજ્ઞની ચર્ચા યજ્ઞસભામાં અર્થાત્ પરિપક્વમાં થતી હતી. કાળે કરી ‘ઉપનિષદ’ શબ્દ અવિદ્યાને તોડનાર રહસ્યવિદ્યારૂપે સ્ત્રીકારાવા લાગ્યો, અને તેથી જ પાછળનાં શાસ્ત્રોમાં રહસ્યભાગને ઉપનિષદ નામ આપવામાં આવ્યું. (જુઓ—‘કૌટિલીય અર્થશાસ્ત્ર’નું અને વાત્સ્યાયનના ‘કામશાસ્ત્ર’નું છેવટનું પ્રકરણ) વેદના અંતમાં

સ્થપાયેલા ગ્રંથની તે જ ન્યાયે લાક્ષણિક વેદના સિદ્ધાન્તરૂપે ગણના થવા લાગી.

આ ર્શાવાચ્ય મત્રો વાચ્યાર્થ અને તાત્પર્યાર્થમાં ઉપનિષદ છે તેમ વેદાન્ત પણ છે. વાજસનેયી સંહિતામાં ઓગણચાલીસ અધ્યાયમાં પ્રતિપાદન થયેલ કિલ્લટ કર્મકાંડથી અને તેના વ્યાપારથી યાત્રી ગયેલા અથવા તપ્ત થયેલા અધિકારીને જાણે સમાશ્વાસન અથવા શાંતિ આપવા મધુકાંડના દષ્ટા દધ્યદ્ આયર્વણ* મુનિને આ મંત્રોનો આવિષ્કાર થયો હોય નહિ શું એવું શ્રદ્ધાળુઓનું માનવું છે. અને પાશ્ચાત્ય† વિવેચક પદ્ધતિથી પણ કર્મકાંડથી વિરક્ત થયેલા જનસમુદાયના વિચારનો ઉદ્દેશ્ય આ ઉપનિષદમાં છે. કર્મથી અત્યંત ઉપરામિતા અને કેવલ દર્મપરાયણતા, એ બે ઠોઠિની સંયોગી ભૂમિ આ ઉપનિષદ રચે છે, અને તેથી જ્ઞાન અને કર્મનો સમુચ્ચય ન સ્વીકારતાં છતાં અપરા વિદ્યા અર્થાત્ સગુણ અલ્લવિદ્યા અથવા ઉપાસના અને કર્મના સમુચ્ચયને આ ઉપનિષદ ઠપ્પ માને છે.

ઉપનિષદ ગ્રંથોના આવિર્ભાવક્રમનો વિચાર કરી પ્રૌફસર ડોઈસન તે ગ્રંથોને ચાર વ્યૂદ્ધમાં ગોડવે છે. પ્રથમ વ્યૂદ્ધમાં ગદ્યપ્રધાન પ્રાચીન ઉપનિષદો-ઘૃહ્યારણ્યક, હૃદિગ્ય, તૈત્તિરીય, ઐતરેય, કૌશીતકી, કેન, ઇત્યાદિનો સમાસ થાય છે. બીજો વ્યૂદ્ધ હંદ્યપ્રધાન છે અને તેમાં કાંકક, ઇશ, શ્વેતાશ્વતર, મુંડક અને મહાનારાયણનો સમાસ થાય છે. ત્રીજામાં ત્યાર પછીથી પ્રવેશ પામેલાં ગદ્યપ્રધાન ઉપનિષદો, જેવાં કે પ્રશ્ન, મૈત્રાયણીય, માંડૂક્ય, વગેરેનો સમાસ થાય છે અને છેલ્લા વ્યૂદ્ધમાં બાકીનાં સઘળાં અથર્વઉપનિષદને સ્થાન આપવામાં આવે છે.

* લુઓ આ ઉપનિષદ ઉપરના ઉચ્ચમાખની ભૂમિકા.

† લુઓ History of Sanskrit literature (Macdonell)

બીજા બૃહમાં ગોઠવાયેલ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદના વિષયની ગૂંથણી પ્રતિ લક્ષ કરતાં તે શ્વેતાશ્વતર કરતાં પ્રાચીન જણાય છે, પણ કાઠક કરતાં અર્વાચીન છે. કાઠક ઉપનિષદના કેટલાક ભાવ ઈશાવાસ્યમાં પ્રવિષ્ટ થયેલા છે.*

યલુવેદે આપણને એક મોટામાં મોટું ‘બૃહદારણ્યક’ નામનું બ્રાહ્મણ-ઉપનિષદ આપ્યું છે અને તે સાથે આ નાનામાં નાનું ઈશાવાસ્ય નામનું સંહિતોપનિષદ આપ્યું છે. આ બે ઉપનિષદની આંતર વ્યવસ્થા પ્રતિ લક્ષ કરતાં સ્પષ્ટ થાય છે કે દરેકમાં ત્રણ આંતર વિભાગ પડેલા છે. ‘બૃહદારણ્યક’ ઉપનિષદમાં આગમ-પ્રધાન મધુકાંડ, ઉપપત્તિપ્રધાન યાત્રવલ્ક્યકાંડ અને અર્થવાદપ્રધાન ખિલકાંડ ગોઠવાયેલા છે; તેમ આ લઘુ ઉપનિષદમાં પણ યાત્રકાંડના

* નીચેની કાઠક શ્રુતિ અને ઈશાવાસ્ય-શ્રુતિ ઉપક્રામ-ઉપકારક ભાવને સ્પષ્ટ કરશે :-

અશરીરં શરીરેષુ બનવસ્યેવ્વસ્થિતમ્ ।

મહાન્તં વિમુમાત્માન મત્વા ધીરો ન શોચતિ ॥

કા. ૨

યસ્મિન્ સર્વાણિ ભૂતાનિ આત્મેવાભૂદ્વિજાનતઃ ।

તન્ન કો મોહઃ કઃ શોક એકત્વમનુપશ્યતઃ ॥

ઈ. ૭

નિત્યો નિત્યાનાં ચેતનચેતનાનામ્

एको बहूनां यो विदधाति कामान् ।

તમાત્મસ્ય યેઽનુપશ્યન્તિ ધીરાઃ

तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम् ॥

કા. ૫-૨૩

*

*

*

कविर्मनोयो स्वयंभूर्याथातथ्यतोऽ

यान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाम्यः ।

ઈ. ૮

તાત્પર્યને પ્રથમના આઠ મંત્રમાં પરિસમાપ્ત કર્યું છે, નવથી ચૌદ સુધીમાં ઉપાસના અને કર્મનો સમુચ્ચય યુક્તિપુરઃસર પ્રતિપાદન કર્યો છે, અને પદરથી અદ્યાર સુધીમાં ઉપાસકની ઉપાસનાનું પરિણામી તાદાત્મ્યાર્પિતરૂપ ફલ વર્ણવ્યું છે.

ઉપરનું મંત્રપૃથક્કલ્પ અર્વાચીન વિવેચક પદ્ધતિ અનુસાર કર્યું છે એમ નથી, પરંતુ વેદાન્તની સાંપ્રદાયિક પદ્ધતિ તે પ્રકારની વ્યવસ્થાને ટેકો આપે છે. સાંપ્રદાયિક પદ્ધતિ પ્રમાણે ઉપક્રમ અને ઉપસંહારની એકવાક્યતા, અર્થવાદ, અપૂર્વત્વ, ઉપપત્તિ અને ફલ-એ પ્રકારના તાત્પર્યનો નિર્ણય કરનાર છ લિંગો પ્રથમના આઠ મંત્રમાં જ પરિસમાપ્ત થાય છે. અનુવાદમાં

“ ઇશે વિશ્વે ધટે સૌ આ છવાવું જ્ઞાનદષ્ટિએ ”

એ પ્રકારે ઉપક્રમમાં ઇશમયી દષ્ટિ વિશ્વના સર્વ પ્રાણીપદાર્થોમાં પ્રવેશાવી ઉપસંહારમાં

“ અખંડ તેજસ્વી શુચિ સ્વરૂપથી

વ્યાપી ભાવ યોજે ભવના સર્વદા એક માપે ”

એ અદ્વૈતદષ્ટિનું અનુમોદન કરી એકવાક્યતા કરી છે. આ અદ્વૈત-દષ્ટિનો જે આશ્રય કરતા નથી પરંતુ દ્વૈતદષ્ટિનો આશ્રય કરે છે, તેના ફલનો પ્રતાપ કરતાં શ્રુતિ ત્રીજા મંત્રમાં જણાવે છે કે

“ અંધારે ગાઢ ઘેરેલા લોક આસુર છે કલ્યા,
ત્યાં જ્યાં કાચ પડતાં તે, જે આત્મા ન માણતા.”

આ પ્રમાણે અર્થવાદ વડે રહસ્ય પ્રતિ આકર્ષણ કરી શ્રુતિ સંતોષ પામતી નથી, પણ અદ્વૈત-વસ્તુની અપૂર્વતા અર્થાત્ શાસ્ત્રીકગમ્યતા સૂચવી, આત્માને ઇન્દ્રિયાદિ દેવાથી અગોચર જણાવી, એવા મંત્રમાં રપટ કહે છે કે

“ દાલે ન ને રૂહે મનથીય છેટે;
સામે છતાં તે નવ દેવ પામે.”

અને અપૂર્વતાના સમર્થનમાં ઉપપત્તિ બતાવે છે કે

“ધાનારને તે ઠરી ઠામ આંટે;
ત્યાં વહેણુ આ માતરિશ્વા બહાવે.”

વળી પરમ તત્ત્વ સર્વદા એકરસ અથવા એકરૂપ છે એ પ્રકારના સિદ્ધાન્તનું

“પાર એ આ બધાની ને આ બધાનીય માંલ એ.”

“સૌ ચરાચરમાં આપ—આપમાં સૌ ચરાચર.”

ઇત્યાદિ અભ્યાસ વડે સમર્થન કરી, છેવટે અદ્વૈત ઈશમયી દષ્ટિનું ક્ષણ શ્રુતિ પોતે જ સાતમા મંત્રમાં કહે છે કે

“જ્યાં થાયે જ્ઞાન ને જ્ઞેયે આત્મરૂપ ચરાચર,
વાધે એકત્વશુદ્ધિ, ત્યાં મોહ ને શોક કયાં રહે ?”

આ પ્રમાણે વેદાર્થની પરિસમાપ્તિ આઠ જ મંત્રમાં થઈ રહે છે, અને ત્યાર પછી પ્રકરણાન્તરનો આરંભ થાય છે. આ બીજા પ્રકરણની ઉત્થાનિકામાં ભેદાભેદવાદી અને અભેદવાદીના સિદ્ધાન્તના વાદનાં બીજ રહેલાં છે. જ્યારે શ્રુતિના વાચ્યાર્થને વળગી ભેદાભેદવાદી જ્ઞાન અને કર્મનું—વિદ્યા અને અવિદ્યાનું—સંભૂતિ અને અસંભૂતિનું—સમકાલે સેવન કરવા વડે મોક્ષરૂપ ક્ષણનો ઉદય થાય છે એમ જણાવે છે, ત્યારે કેવલાદ્વૈતી તર્કાનુસારી શ્રુતિતાત્પર્યને સ્વીકારી તત્ત્વજ્ઞાન અને કર્મનો એકાધિકરણમાં સમુચ્ચય સંભવતો જ નથી એમ પ્રમાણપુરઃસર બતાવી, આ બીજા પ્રકરણના મંત્રો વડે ઉપાસના અને કર્મનો અર્થાત્ સગુણ બ્રહ્મભાવના અને યાગાદિ કર્મનો સમુચ્ચય શ્રુતિસંમત છે એમ પ્રતિપાદન કરે છે.

સ પ્રદાયના આ વિવાદાસ્પદ વિષયને દૂર રાખી કેવલ શ્રુતિચરણ થઈ આપણે જોઈશું તો સ્પષ્ટ થશે કે આ ઉપનિષદ કર્મઠંતાની—

કર્મજાડપની નિંદા કરે છે, અને ધર્માચરણમાં—કર્મનિષામાં—અદ્વૈતનિષ્ઠા પ્રતિ ખેંચી જનાર ઈશ્વરભાવનાના સચેતન રસને રેડે છે. આ કર્મના ફલના પ્રેરક પરમાત્માને—ઈશ્વરને—સર્વ ક્રિયામાં ઓતપ્રોત રાખવાનું, તેની ભાવના વિનાની સર્વ પ્રવૃત્તિ અવિદ્યામયી ગણવાનું, પ્રવૃત્તિ વિના જીવનનો વિકાસ થતો નહિ હોવાથી નિર્ગત-પણે યાવજીવ વિદ્યા સહિત—અર્થાત્ ઈશ્વરની ઉપાસના સહિત—યથાપ્રાપ્ત કર્તવ્યો કરવાનું, અને પરિણામે પોતાનો અને ઈશ્વરનો અભેદભાવ અનુભવી શાશ્વત પદમાં સમવાનું પરમ ગંભીર રહસ્ય આ ઉપનિષદ આપણને દર્શાવે છે.

ત્રીજા વિભાગ(૧૫ થી ૧૮)માં વિદ્યા-અવિદ્યાના સમુચ્ચયના ફલનું વર્ણન છે. * યાવજીવ ઉપાસના સહિત કર્મ કરનાર ઉપાસકને આદિત્યમંડલરથ સગુણબ્રહ્મ પરમેશ્વર અંતિમ ધડીએ ત્યજતા નથી, પણ તેની શરીરની શિથિલતા જતાં તેના મનોદર્પણમાં પ્રાણોત્કંભણ-સમયે સ્ફુરેલા રહે છે, અને પામર જીવોને જેવો મરણનો ત્રાસ છે તેવો આ ઉપાસકને હોતો નથી, પરંતુ મૃત્યુરપ્યુત્સવાયતે એ ન્યાયે

“ હે દેવ સૌ જ્ઞાનતણા સુખણ !
અગ્ને ! સુમાર્ગે લઈ જા શુભાર્થ.
તું કાપ કૂડો અમ પાપસાર્થ.
તને ધણેરા અમ આ પ્રણામ. ”

* આ પંદરમા મંત્રથી પ્રકરણાન્તર થાય છે એમ ‘ જૃદ્ધદાર્દયક ’ ઉપનિષદના પાંચમા અધ્યાયના પંદરમા બાહ્યથી સ્પષ્ટ થાય છે. આ ગ્રાહણમાં આ ૧૫ થી ૧૮ મંત્રો અક્ષરશઃ દાખલ થયા છે, અને તેની પહેલાં ગાયત્રીની ઉપાસનાનું પ્રકરણ છે, તેથી પણ આ વિદ્યા-અવિદ્યાનો સમુચ્ચય સિદ્ધ થાય છે.

તે ઉપાસકે સાનંદ પ્રણામ કરી સર્વ જેમ કાંચણી ત્યજે તેમ આ સ્થૂલ ઉપાધિ ત્યજે છે.

આ પ્રમાણે કર્મજાડવનો ત્યાગ કરાવનાર પરમેશ્વરભાવનાને સર્વ પ્રવૃત્તિમાં સદોદિત રાખનાર, શોકમોહાદિનો સર્વાત્મભાવ વડે નાશ કરનાર અને પરિણામે ‘અબુન્યા સ્વરૂપને અબોદ્ધાવે ” આદિત્યમાં પૂરુષ જેહ, તે હું આ ” એવો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર આ ઉપનિષદનો ગુજરાતી ભાષાનો અનુવાદ મૂલના રહસ્યને કોઈ પણ અંશમાં પ્રતિબિંબિત કરશે, તો આ પ્રયત્ન અરિતાર્થ થયો ગણાશે.*

* ‘વસંત’ રજત મહોત્સવ અંક, ૧૯૨૭. કેશવલાલ હ. દુવળા
‘ઈશાવાસ્થોપનિષદ’નો અનુવાદનો પૂર્વશ્ચિન્તો.
ધર્મ-૧૨

‘ શંકરાનંદી તાત્પર્યબોધિની ’

ગીતાશાસ્ત્રનું પ્રસ્થાનત્રયીમાં સ્થાન

મહાભારત-યુદ્ધ પછીની દિન્દુધર્મની વ્યાપક ભાવનાનું સુંદર ચિત્ર જે ગ્રંથમાં આલેખાયેલું છે તે ‘શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા’ દિન્દુધર્મના સર્વ સંપ્રદાયો તથા પંથોનો સર્વમાન્ય પ્રમાણગ્રંથ છે. શૈવો, શાકતો, વૈષ્ણવો, ગાણપત્યો, સૌરા, વગેરે ગમે તે દેવમાં પરમેશ્વર-ભાવના બાંધનાર દિન્દુધર્મના અનુયાયીઓ ગીતા પોતાના સિદ્ધાન્તને ટેકા આપનાર છે એવું માને છે. મુખ્યત્વે કરીને વેદાન્ત-શાસ્ત્રના ત્રણ આધારગ્રંથોમાં ગીતાનું સ્થાન શ્રુતિથી બીજે નંબરે આવે છે.

જે માર્ગે વટેમાર્ગું જાય તો લૂંટાય નહિ અથવા ભયમાં આવી પડે નહિ તેવા રાજમાર્ગને પ્રસ્થાન* કહેવામાં આવે છે. આવા પ્રધાનો ત્રણ છે, અને તે ત્રણે એક જ પદે લઈ જાય છે. ઈશાદિ ઉપનિષદો જે વેદના અંગમાં આવેલાં છે તેનું નામ શ્રુતિ-પ્રસ્થાન છે. વેદની અનેક શાખાઓના પ્રસંગે પ્રસંગે લેખ થવાથી ઉપલબ્ધ શ્રુતિઓનું તાત્પર્ય શામાં છે તે તારવવામાં મદદ આપનાર સ્મૃતિપ્રસ્થાન છે. વેદરાસિ યુગાતરોમાં લખ પામે, પરંતુ તેના ધર્મ-

૧ * પ્રતિષ્ઠન્તે પરંપરયા વિહરન્તિ येन मार्गेण तत्प्रस्थानम् ।
(પરંપરા વડે જોમાર્ગે મનુષ્યો વિહાર કરે તે પ્રસ્થાન) (અભિનવગુપ્ત)

વત્તને લગતા સનાતન નિયમો જે સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરના ચિત્તસેત્વમાં
ગ્રુપ્ત રહ્યા હોય તેની સ્મૃતિ ઋષિમુનિઓ જાળવે છે, અને તે
પ્રત્યક્ષશ્રુતિને અવિરોધી હોય તો પ્રમાણ ગણાય છે.

શ્રુતિના અદ્વૈતવાદને બંધ ન બેસે એવી સાંખ્યાદિ સ્મૃતિ-
ઓને દૂર રાખી શ્રુતિને સર્વાંશે બંધ બેસે એવી ભગવાનના
શ્રીકૃષ્ણાવતારી રૂપને થયેલી તેવી ધર્મજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાનની સ્મૃતિ
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ચિત્તમાં ભારતયુદ્ધના આરંભે જાગેલી અને તેનું
જ્ઞાન અર્જુનને કરાવવામાં આવેલું. આ પ્રત્યક્ષ ધર્મ અને બ્રહ્મનો
બોધ શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને આપેલો તેનું શુદ્ધ રૂપ કૃષ્ણદૈવાયન વ્યાસે
ધારણ કરી પ્રબોધેનું હતું ભારતના પૂર્વભાગી જય નામના મૂલ
ગ્રંથમાં તે રૂપ હતું કે નહિ, અને હતું તો કેવા રૂપમાં તે તારવવું
હાલ દુર્ધટ છે. તો પણ વૈશંપાયને ભારતસહિતામાં ઈ. સ. પૂર્વે
૧૫૦૦માં તે ઉપદેશનો જે સંગ્રહ કર્યો છે તે ઈ. સ. પૂ. ૩૦૦ના
અરસામાં સુતે મહાભારતની રચના કરી તેમાં સારી રીતે જાળવ્યા
રહ્યો છે મહાભારત સંહિતામાં ૭૦૦ શ્લોકમાં આ શ્રીકૃષ્ણાર્જુનનો
સંવાદ ગ્રંથિત થયો છે. મહાભારતમાં ધણે સ્થળે “હરિગીતા”ની
સ્તુતિ આવે છે અને તે ઉપરથી અતુમાન થાય છે કે વૈશંપાયન-
પ્રણીત ગીતાગ્રંથ ભારતસહિતામાં હતો તે સુતપ્રણીત ‘મહાભારત’માં
ગોઠવવામાં આવ્યો છે. આ ગ્રંથ ‘બ્રહ્મસૂત્ર’ ઈ. સ. પૂ. ૨૫૦માં
આદરાયણ વ્યાસે રચ્યા તે પહેલાંનો છે; કારણ, ન્યાં ન્યાં ‘બ્રહ્મસૂત્ર’-
માં સ્મૃતિ શબ્દ આવે છે ત્યાં ત્યાં ગીતાવાક્યોનો ઉલ્લેખ કરવામાં
આવે છે શંકરાચાર્યે (ઈ. સ. ૭૮૮-૮૨૦) આ ગીતાનો
પ્રમાણગ્રંથ તરીકે સ્વીકાર કર્યો તે પહેલાં તેને ગ્રામ્યાય એટલે
વેદતુલ્ય માનવાની પ્રથા હતી તેના અભ્યાસનો ક્રમ વેદના પદનપાઠન
જેવો હતો, એમ અભિનવશુભ્રતાચાર્ય (ઈ. સ. ૬૯૩) ગીતાતાત્પર્ય-
સંગ્રહ ના આરંભમાં જણાવે છે.

રમૃતિપ્રસ્થાનમાં મગવદ્ગીતા એ શાસ્ત્રગ્રંથ છે અને તેના એક એક દેશને વળગનાર 'મહાભારત'માં સમાયેલા ચાર પ્રકરણગ્રંથો છે : (૧) ઉત્તરગીતા, (૨) અનુગીતા, (૩) વિષ્ણુસહસ્રનામ, અને (૪) સનતસજ્જનતીય. આ સર્વનો રમૃતિપ્રસ્થાનમાં સમાસ થાય છે.

મૂલ્યશ્રુતિનાં તાત્પર્યને ભગવાનની કૃષ્ણાવતારની રમૃતિ અનુસાર સમજવું તેમાં પણ તર્કવડે સિદ્ધાંતની એકવાક્યતા કરાવનાર શાસ્ત્રને ન્યાયપ્રસ્થાન કહે છે. આવું ન્યાયપ્રસ્થાન તે બાદરાયણ બ્યાસનાં બ્રહ્મસૂત્રો છે.

આ ત્રણે પ્રસ્થાનોની એકવાક્યતા કરી પોતાના સિદ્ધાંતનું સ્થાપન કરે અને પ્રજામાં તે સિદ્ધાંત અનુસાર ધર્મના અનુદાનનો આચાર સ્થાપે અને વિવિધિયુને વિદ્યાના વિચારોની પદ્ધતિ રચી આપે, તેમને આચાર્ય સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે. અદ્વૈતવેદાંતનાં વ્યવસ્થાપક જમદગ્નિયુ સંકરાચાર્યે (ઈ. સ. ૭૮૮-૮૨૦) ત્રણે પ્રસ્થાનો ઉપર 'બાખ્યો રચી કેવલાદ્વૈત સિદ્ધાંત સ્થાપ્યો તે પૂર્વે પણ કેટલાક ઋષિઓએ આ પ્રસ્થાનગ્રંથો ઉપર પોતાના સિદ્ધાંતની ધમારત ચણવાના પ્રયત્નો કર્યા હતા. ઉદાહરણ તરીકે, ઉપવર્ણાચાર્યે (ઈ. સ. પૂ. ૨૬૦) ધણે બાળે શાંકર મતના અદ્વૈતવાદને અનુસરતાં પૂર્વપીઠિકા રચી હતી. ત્યાર પછી દ્રવિડાચાર્યે 'અને ભર્તૃપ્રપ્ત્યે' એવા પ્રયત્ન કર્યા હતા. વિશિષ્ટ અદ્વૈત સિદ્ધાંતના પુનરુદ્ધારક રામાનુજાચાર્યના (ઈ. સ. ૧૦૧૭-૧૧૪૭) પૂર્વગામી બૌદ્ધાયનમુનિ (ઈ. સ. પૂ. ૪૫૦) ની 'બ્રહ્મસૂત્ર' ઉપર વૃત્તિ હતી, અને તેને અનુસરતાં વિવરણો ગૂઢ, ટંક, બારુચિ આદિ આચાર્યોએ કર્યા હતા. આ વૃત્તિઓનું સાહિત્ય દાક્ષ અસ્ત પામી ગયું છે. તેવી રીતે દ્વૈતમતને અનુસરતાં પૂર્ણપ્રજ્ઞ અથવા મધ્વાચાર્ય (ઈ. સ. ૧૦૨૯-૧૧૨૦) નાં પ્રસ્થાનત્રયી ઉપર બાખ્યો છે અને શુદ્ધાદ્વૈતવાદી શ્રીવલ્લભાચાર્યે (ઈ. સ. ૧૪૭૯-૧૫૩૦) પણ અણ્ણમાધ્યાદિમાં પ્રયત્નો કર્યા છે.

હાલના જમાનામાં કેળવાયેલા સંસ્કારી જનોએ આ ત્રણે પ્રથાનોનાં મૂલ્ય તાત્પર્યો તારવવામાં આ સર્વ બાબ્થો અને દીકાઓના વાદ્મયનો ઉપયોગ કરવા કરતાં આ મૂલ્યમંથોને સ્વતંત્ર ભુદિધી વિચારવાની અગત્ય છે. આવો પ્રયત્ન ગીતાનું તાત્પર્ય કર્મયોગમાં છે, એવું જણાવનાર લોકમાન્ય બાલગંગાધર, ટિળકે ગોતારહસ્ય માં કહે છે; જો કે સિદ્ધાંતમાં તે શાંકરમતનો સ્વીકાર કરે છે.

‘ભગવદ્ગીતા’ની પ્રસન્નગંભીરતા

‘ભગવદ્ગીતા’ પ્રથમ દર્શને રમ્ય, સરળ અને મોહક ભાષામાં રચાઈ છે, અને તેમાં આરંભથી તે અંત સુધી પ્રતિભાની જે દિવ્યતા ઝળકે છે તે એવી તો અપૂર્વ છે કે થોડા જ સમય પછી થયેલી ‘અનુગીતા’માં શ્રીકૃષ્ણ પોતે જ કહે છે કે “યોગયુક્ત યર્ષને મેં જે જ્ઞાન રથમાં બંધી હતું તે ફરી મારાથી કહી શકાશે નહિ.” આ સ્તુતિ ‘મહાભારત’ની સંહિતામાં આવે છે, અને તે એટલું સાબિત કરે છે કે ગીતાની ચમત્કૃતિ ફરીથી આવી શકી નથી. તે મંથનાં અનુકરણો (૧) શિવગીતા, (૨) રામગીતા, (૩) ગણેશગીતા, (૪) અષ્ટાવક્રગીતા, (૫) અવધૂતગીતા, (૬) સૂર્યગીતા (૭) યમગીતા, (૮) દેવીગીતા, (૯) સકિતગીતા, (૧૦) બ્રહ્મગીતા, વગેરે અનેક થયાં છે. પરંતુ જેમ કાલિદાસના ‘મેઘદૂત’નાં અનુકરણોમાં મૂલ્યની કાવ્યચમત્કૃતિ આવી શકી નથી, તેવી જ રીતે ‘ધર્મજ્ઞાનનું’ આર્ષ શુંજન ખીજ કોઈ ગીતામાં આપણને સંભળાતું નથી. ‘ભગવદ્ગીતા’ અરેબર ભગવાને ગાયેલી ઉપનિષદો જ છે.

‘ભગવદ્ગીતા’ના શબ્દો પ્રસાદવાળા અને તેનો પ્રવાહ એવો તો વેગવાળો અને શાંત ચાલુ છે કે વાંચનાર જાણે ખુદ વાંચતાં વાંચતાં સમજી જતા હોય એવો તેને માટે મોહ યર્ષ જાય છે. પરંતુ આ પ્રવાહની અંદર ધણા પથ્થરનાં ખડકો છે. તે ખડકો સાથે અથડાતો ધર્મજ્ઞાનનો પ્રવાહ મોટાં વમળો અને ભમરીઓ

ઉત્પન્ન કરે છે અને તેમાં ભલભલા વિકાસોની મતિ ગુંચાય છે, તે સામાન્ય જનોનું પૂછવું જ શું ? ઉદાહરણ તરીકે યા નિશા સર્વભૂતાનામ્...; કર્મણ્યકર્મ યઃ પश्येत्...વગેરે વાક્યો દેખીતાં કેવાં સહેલાં, પણ અર્થમાં કેવાં મૂંઝવનારાં છે તે જોમણે પોતાની શુદ્ધિનું મંથન કર્યું હશે તેમને જ સમજાશે. ગીતામાં આવતા યોગ, યોગી, વ્રજા, આત્મા, નિર્વાણ, સિદ્ધિ, શાંતિ વગેરે શબ્દો અનેક ભાવોમાં વપરાયા છે, અને તેનો તાજો વાંચનારને એકદમ બેસે તેવો નથી આ કારણથી શબ્દાર્થમાં અને તાત્પર્યાર્થમાં ‘ભગવદ્ગીતા’ને સમજવામાં આપણે પ્રાચીન વિચારકોના અભિપ્રાયોની તુલના કરવાની જરૂર છે.

ગીતા ઉપરનું ભાષ્યો અને ટીકાઓનું વાહ્મય

ગીતાશાસ્ત્રનું તાત્પર્ય અદ્વૈતવાદમાં જણાવનાર શંકરાચાર્યના કેવલાદ્વૈતને અનુસરતાં અથવા ઈશ્વરાદ્વૈતને અનુસરતાં ભાષ્યો ઉપર અનેક ટીકાઓ થઈ છે આ વાહ્મયને લીધે ધણાં દુર્બોધ રચાને આપણને સુગમ થયાં છે.

શંકર ભાષ્ય ઉપરની આનંદગિરિની ટીકા (ઈ. સ. ૧૩૮૦) શંકરમતના તાત્પર્યનિર્ણયમાં ધણી ઉપયોગી છે. તે ઉપરાંત મૂર્ત્યુ ગ્રંથ ઉપર

✓(૧) અભિનવગુપ્ત (ઈ. સ. ૯૬૩)-કૃત ગીતાતાત્પર્યસંગ્રહ.

✓(૨) શ્રીધરસ્વામી (ઈ. સ. ૧૩૦૦) ની સુવોધિની.

✓(૩) શંકરાનંદ (ઈ. સ. ૧૩૫૦) ની તાત્પર્યવોધિની.

✓(૪) મધુસૂદન સરસ્વતી (ઈ. સ. ૧૬૦૦) ની ગૂઢાયં.

✓(૫) નીલકંઠ (ઈ. સ. ૧૬૫૦) ની દીપિકા ચતુર્થો

✓(૬) દેવશર્માની પરમાર્થશ્રવા

વગેરે સ્વતંત્ર ટીકાઓ તે તે નામને અનુસરતા ગુણવાળી છે.

આ સર્વ ટીકાઓ મૂલસિદ્ધાંતમાં અદ્વૈતાનુસારી છે, અને અલિનવ-
ગુપ્તના શિવાદ્વૈતમતને બાદ કરીએ તો સર્વ શંકર મતને
અનુસરતી છે.

શંકરાનંદ સ્વામી (ઈ. સ. ૧૩૫૦)

ત્રીજા અંકિવાળી તાત્પર્યબોધિની ટીકાના કર્તા શંકરાનંદ સ્વામી
છે. તે ટીકાનું બાપાંતર ગુજરાતી પ્રજા સમક્ષ મૂકવામાં બાપાંતર-
કર્તાએ ધણો શ્રમ લીધો છે. મૂલ ટીકાકાર શંકરાનંદસ્વામી ચૌદમા
સૈકાના પૂર્વાર્ધમાં વિજયનગર સામ્રાજ્યના પ્રભાવ સમયે થયા
જણાય છે. સધળા વેદાર્થનું વિવરણ કરનાર માધવાચાર્યે હિંદુધર્મને
શુદ્ધ રૂપમાં સમજાવવા બગીરથ પ્રયત્ન કર્યો હતો. વીરભુક્ત અને
હરિહરના સમયમાં સાયણ અને માધવ નામના બે મંત્રીભાઈઓએ
ઉપનિષદ્ ભાગ્યંતું પુનઃસ્થાપન કર્યું હતું. માધવાચાર્યનું સંન્યસતાશ્રમનું
નામ વિદ્યારણ્ય સ્વામી હતું, અને તેમના સંન્યાસદીક્ષાના ગુરુ
શંકરાનંદ સ્વામી હતા એમ ‘ પચદશી ’ ના મંગલાચરણથી સમજાય
છે. મંગલાચરણમાં વિદ્યારણ્ય સ્વામી પોતાના ગુરુના ચરણકમલને
નમન કરતાં કહે છે કે :—

‘ નમઃ શ્રીશંકરાનંદગુરુપાદંબુજન્મને ।

સવિલાસમહામોહગ્રાહગ્રાસૈકકર્મને ॥

શ્રી શંકરાનંદના ક્ષરજીવનની માહિતી મળતી નથી. તેમના
ખજાવિદ્યાના ગુરુ આનંદાત્મ સરસ્વતી હતા, અને તેઓ દ્રવિડદેશના
હતા એમ જણાય છે. પરંતુ તેમનું અક્ષરજીવન તેમના ગ્રંથોમાં
સારી રીતે સચવાઈ રહ્યું છે. સાબળવા પ્રભાણે તેમને પૂર્વાશ્રમનાં
એક વિધવા દીકરી હતાં. તેમને અદ્વૈતજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવામાં
પ્રતિદાસ-પુરાણના પ્રાચીન ગ્રંથો સ્ત્રી-નિંદાથી ભરેલા શ્રવણ કરા-
વવામાં નિરુપયોગી લાગ્યા, તેથી તેમણે સ્વતંત્ર આત્મપુરાણ નામનો
પુરાણનાં લક્ષણવાળો ગ્રંથ રચ્યો અને તેમાં સર્વ મુખ્ય ઉપનિષદોની

આખ્યાયિકાઓ ગૂંથી. આ ગ્રંથનું દીકરીને શ્રવણ કરાવી તેને તેમણે બ્રહ્મવિદ્યાને ઉપદેશ કર્યો હતો. ‘યોગવાસિષ્ઠ’ આદિ ગ્રંથોમાં વૈરાગ્ય પ્રકરણમાં જે ભુગુપ્તસાહેબેલી સીનિંદા આવે છે તેવા દોષથી આ ગ્રંથ મુક્ત છે. તેમણે ઉપનિષદોના સિદ્ધાંતો અત્યંત સુંદર ભાષામાં કથાના રૂપમાં તેમાં વર્ણવ્યા છે.

આ ઉપરાંત પ્રથમના ત્રણ વેદનાં લગભગ સધળાં ઉપનિષદો ઉપર, તથા અથર્વવેદનાં અથર્વશિખાથી માંડી હંસપર્વતનાં બીજાં ઉપનિષદો ઉપર તેમની દીપિકા છે. ભાષ્યકારના પછી ભાષ્યરૂપે વિવરણ કરવા કરતાં પોતે મધ્યમ અધિકારીને ઉપયોગી થાય તેવા હેતુથી તેમણે પોતાની દીકાઓને દીપિકા નામ આપ્યું છે. શ્રુતિ-પ્રસ્થાન એટલે ઉપનિષદો અને ન્યાય-પ્રસ્થાન એટલે બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર આ દીપિકાઓ સારો પ્રકાશ નાખે છે. મૂલના ગુહ્યાર્થથી ભરેલા શબ્દોનું તથા વાક્યોનું સ્પષ્ટીકરણ તેઓ સારી રીતે કરી શક્યા છે. આ દીપિકાઓ આ બે પ્રસ્થાનોનાં શિખરો ઉપર દીપમાળ રચતી હોય એવી છે. શંકરાનંદ સ્વામીએ ધણું સ્તોત્રો પણ રચ્યાં છે અને તે પાછળથી આલશંકરાચાર્યના નામે આરોપાયાં છે. ઉદાહરણ તરીકે, પ્રત્યોત્તરરત્નમાલિકા સ્તોત્ર શંકરાનંદસ્વામીનું છે, એ માણિક્યચંદ્ર બહુની દીકાના મંગલવાક્યથી સમગ્રાય છે.

તાત્પર્યવોધિની

સ્મૃતિપ્રસ્થાનના ગીતાશાસ્ત્ર ઉપરની શંકરાનંદી દીકાનું નામ તાત્પર્યવોધિની છે. ગીતાશાસ્ત્રના અઢાર અધ્યાયમાં અઢાર યોગોની ભંગવાનની સ્મૃતિ છે.

મૂલવેદના ત્રણ કાંડો છે, એટલે વેદર્થ ત્રણ વ્યૂહમાં પડે છે. પ્રથમ કાંડને કર્મકાંડ કહે છે અને તેમાં કર્મ કરનાર અને કર્મ છોડનાર અધિકારી જીવને પોતાના પદનું એટલે ત્વં પદનું (તું કોણ ?)

જ્ઞાન કરાવવામાં આવ્યું છે. આ કર્મ કાંડના તાત્પર્યને જણાવનાર ગીતા-
શાસ્ત્રના ૭ અધ્યાયોમાં અનુક્રમે ૧ અર્જુનવિપાદયોગ; ૨ સાંખ્યયોગ;
૩ કર્મયોગ; ૪ મદ્યાર્પણયોગ; ૫ કર્મસંન્યાસયોગ; ૬ આત્મસંયમયોગ
એવા ૭ યોગો છે. અધિકારી જીવ પોતાના સ્વરૂપને શી રીતે
કર્મ અને સંન્યાસ વડે મેળવી શકે તેનું જ્ઞાન કરાવનાર આ
૭ યોગોનું વર્ણન છે. બીજા ૭ અધ્યાયોમાં વેદના ઉપાસનાકાંડનું
તાત્પર્ય સમાવવામાં આવ્યું છે, અને તેમાં ઉપાસ્ય અથવા ભજનીય
પરમેશ્વર અથવા જગત્કારણ-તાત્પર્ય-નું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવ્યું
છે, અને તે સમજી આ ૭ વિશિષ્ટ યોગો વડે આપવામાં આવી છે. ■
૭ જ્ઞાનયોગ; ૮ અક્ષરબ્રહ્મયોગ; ૯ રાજવિશારાજગુહ્યયોગ; ૧૦
વિભૂતિયોગ; ૧૧ વિશ્વરૂપદર્શનયોગ; ૧૨ ભક્તિયોગ. અનુભવ
કરનાર જીવને જગત્કારણ પરમેશ્વરદ્વારથી ભક્તિ દ્વારા અદ્વૈતાનુભવ શી
રીતે જાગે છે તેનું વર્ણન વેદના ત્રીજા જ્ઞાનકાંડના તાત્પર્યરૂપે ૭ અધ્યા-
યમાં કરવામાં આવ્યું છે. આ ૭ અધ્યાયમાં ગૂંથેલા યોગોને અનુક્રમે
૧૩ ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞવિભાગયોગ; ૧૪ ગુણત્રયવિભાગયોગ; ૧૫ પુરુષો-
ત્તમયોગ; ૧૬ દેવાસુરસંપદવિભાગયોગ; ૧૭ શ્રદ્ધાત્રયવિભાગ-
યોગ; ૧૮ મોક્ષસંન્યાસયોગ એવાં નામે આપવામાં આવ્યાં છે.

મૂલ ગીતાશાસ્ત્રમાં આવેા ગુપ્ત બોધ ગૂંથવામાં આવ્યેા છે
એવું જ્ઞાન કરાવનાર શંકરાચાર્યની પહેલાંના સમયથી ચાલી આવતી
અધ્યાયસમાપ્તિવાચક પુષ્પકામાં નીચેના શબ્દો હોય છે :

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंવાदे...योगो नाम...अध्यायः ।

વેદના અંતમાં આવેલાં ઉપનિષદ્ મનુષ્યદેહધારી પુરુષનાં વચન
નથી પરંતુ આદિપુરુષ શ્રદ્ધાના વચનરૂપ છે, જે શ્રદ્ધાદેવના મૂર્તિ રૂપને
સામાન્ય મનુષ્યોએ જોયું-જાણ્યું નથી. પરંતુ આ અદારે અધ્યાય

ઉપનિષદો તે શ્રી કૃષ્ણાવતારી ભગવાને નારાયણપદમાં અચ્યુતભાવે રહી, નરદેહધારી અર્જુન નામના પુરુષને નિમિત્ત કરી કહેલાં છે. તે માત્ર શ્રુતિ એટલે ગુરુપરંપરાથી સાંભળેલા ઉપદેશરૂપ નથી, પરંતુ પ્રત્યક્ષ વદાયલાં વાક્યોનો સાર હોવાથી “ ભગવાને ગાયેલા ઉપનિષદો છે. ” વળી પ્રાચીન ર્જ્વાદિ ઉપનિષદોમાં બ્રહ્મવિદ્યા છે તેમાં કાંઈ શંકા નથી, પરંતુ તેમાં યોગોનું શાસન નથી, એટલે બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિનાં સાધનો અથવા ઉપાયોની યોજના મૂલ્ય ઉપનિષદોમાંથી તારવવી કઠિન પડે છે. ભગવાનથી બોધાયેલા ઉપનિષદોમાં સમાયેલી બ્રહ્મવિદ્યામાં સાધનો અથવા ઉપાયોની શાસ્ત્રીય વ્યવસ્થા છે તેથી તે “ બ્રહ્મવિદ્યામાં યોગશાસ્ત્ર ” છે.

બ્રહ્મવિદ્યાનું યોગશાસ્ત્ર મૂલ્ય હિરણ્યગર્ભ એટલે બ્રહ્માએ મુગારંભે પ્રવર્તાવ્યું હતું, અને તેનું અનુશાસન યોગદર્શનમાં ભગવાન પતંજલિએ કયું છે. પરંતુ તે યોગદર્શન ગુરુશિષ્યના સંવાદના રૂપમાં સરળ બોધ આપનાર નથી, અને તેમાં સર્વવ્યાપ્તિનો દ્વૈત-સિદ્ધાંત છે, મૂલ્ય શ્રુતિનો અદ્વૈતસિદ્ધાંત નથી તેથી વિશેષણ મૂકવામાં આવે છે કે અર્જુન અને કૃષ્ણનો પ્રત્યક્ષ સંવાદ આ શાસ્ત્રમાં છે. આ પ્રમાણે ગીતાશાસ્ત્રમાં (૧) રહસ્યો એટલે ઉપનિષદો છે; (૨) તે ઉપનિષદો ભગવાન કૃષ્ણે મનુષ્યાવતારમાં કહેલાં છે; (૩) તેમાં (૪) બ્રહ્મવિદ્યા છે; (૪) તે બ્રહ્મવિદ્યામાં અદ્વાર યોગો અથવા ઉપાયોની ન્યાયાનુસાર શાસન-પદ્ધતિ છે; અને (૫) તે યોગશાસ્ત્ર શુદ્ધ તર્કબલ્લરૂપ નથી, પરંતુ પ્રત્યક્ષ ગુરુશિષ્યના મધુર સંવાદરૂપે હોવાથી ઉત્તમ કાવ્યરૂપ છે. ગીતાની રચનામાં આ પાંચ મુદ્દા સમાયેલા છે.

૧) “ ગીતા ” શબ્દ સંસ્કૃત ભાષાના નિયમ પ્રમાણે વિશેષણરૂપે ગણવેા જોઈએ, પરંતુ મગવદગીતામુત્તપનિપત્સુ એ વાક્યમાં ઉપનિષદ શબ્દ સ્ત્રીલિંગે હોવાથી “ ભગવાને ગાયેલી ઉપનિષદ ”

એવી રીતે યોગ્યેલો હોવાથી ૩૬ નામ ગીતા શબ્દ ભાષામાં પ્રવેશ પામ્યો છે. “ભગવાને ગાયેલું” રહસ્યવાળું આ કાવ્ય છે” એમ કહેવાનો ભાવ એ વાક્યમાં સમાયેલો છે.

ગીતાશાસ્ત્રનું પરમ તાત્પર્ય શંકર મત પ્રમાણે સંન્યાસ-જ્ઞાન-યોગમાં છે, કેટલાક આચાર્યોના અભિપ્રાય પ્રમાણે કર્મયોગમાં છે, કેટલાક આચાર્યોના મત પ્રમાણે જ્ઞાન-કર્મના સમુચ્ચયમાં છે, અને કેટલાક આચાર્યોના અભિપ્રાય પ્રમાણે ભક્તિયોગમાં છે. પરંતુ ગમે તે પરમ તાત્પર્ય હોય તો પણ પ્રત્યેક અધ્યાય અર્વાતર તાત્પર્યને જણાવે છે એવું ‘શંકરાનંદ સ્વામીનું’ મંતવ્ય હોવાથી ભગવાનનાં વાક્યો કયા અભિપ્રાય પ્રતિ વળે છે, તે સમજાવવા શ્રી શંકરાનંદે પોતાની ટીકામાં પ્રયત્ન કરેલો હોવાથી તે ટીકાનું નામ તાત્પર્ય-બોધિની આપવામાં આવ્યું છે.

તાત્પર્ય અને તેના બોધ

કોઈ પણ શાસ્ત્ર અથવા પ્રકરણ જે મુદ્દાને સાબિત કરવાનું વલણ ધરાવે તે મુદ્દાને અથવા વસ્તુને તાત્પર્ય કહે છે. જે વસ્તુને સાબિત કરવા વાક્યોનો પ્રવાહ ચાલે તે વસ્તુનું નામ તાત્પર્ય. આનું તાત્પર્ય સમગ્ર શાસ્ત્રનું હોય અથવા પ્રકરણનું હોય, અથવા અધ્યાયનું હોય અથવા અમુક વાક્યોનું પણ હોય. સમગ્ર શાસ્ત્રના તાત્પર્યને મુખ્ય તાત્પર્ય કહે છે. પ્રકરણાદિનાં તાત્પર્યને અર્વાતર તાત્પર્ય કહે છે. ગીતાશાસ્ત્રનું પરમતાત્પર્ય

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

એ અદારમાં અધ્યાયના ૬૬મા શ્લોકમાં છે. ઈશ્વરશરણતા અને તે વડે થતી ચિત્તની નિષ્પાપ અવસ્થા એ ગીતાનું પરમપ્રયોજન આપણને સમજાય છે આ પરમતાત્પર્યનું જીજ્ઞાસોપદેશનનું—

શોચસ્ત્વમ્ એ ખીજ અધ્યાયના અગિયારમા શ્લોકમાં ભગવાનના વાક્યમાં છે. વિપાદને કારણે મોહ પામેલી અર્જુનની બુદ્ધિએ રણ-ત્યાગ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો; અને તેથી તેના ક્ષાત્ર ચિત્તમાં જડતા ઉત્પન્ન થઈ છે. આ મોહનું અથવા અવિદ્યાનું નિવારણ કરનારી જડીબુટ્ટી ભગવાને “શોક ન કરવા યોગ્યનો તું શોચ કરે છે, અને ડહાપણુવાળી વાતો કરે છે”—એ વાક્યમાં રાખી છે. આ ખીજ અંકારે અધ્યાયના અંકાર યોગો વડે અંકુરિત થઈ, પક્ષવિત થઈ, સપુષ્પ થઈ, આખરે જલવિદ્યામાં ફળ્યું છે. જે અર્જુને ખીજ અધ્યાયના નવમા શ્લોકમાં ન યોત્સ્યે—‘હું નહિ લડું’, એવા નિર્ણય કર્યો હતો તે જ અર્જુન અંકારમાં અધ્યાયના ૭૩ માં શ્લોકમાં કહે છે : નષ્ટો મોહ : “મારો મોહ નાશ પામ્યો છે, મારી સ્મૃતિ, હે અચ્યુત, તમારી કૃપાથી પ્રાપ્ત થઈ છે, મારા સંદેહો નાશ પામ્યા છે, અને હું તમે જે કહો છો તે કરંધા તત્પર છું.”

અવિદ્યાથી ઉત્પન્ન થનારો અને સ્વધર્મનો ત્યાગ કરવાનો મોહ, અને વિદ્યા વડે ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કર્મ અને સંન્યાસ વડે નિર્મિત અને નિઃશંકપણાથી યથાપ્રાપ્ત પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિ સેવવી, એવા જ્ઞાન-ભક્તિયોગમાં ગીતાનો ઉપદેશ સમાપ્ત થયેલો જણાય છે. આ પ્રમાણે અવિદ્યાથી બંધાયેલા ભેદા નિર્ણયમાંથી અર્જુનને વિદ્યાથી બંધાયેલા સાચા નિર્ણય ઉપર લાવવો તે ગીતાશાસ્ત્રનું પરમ પ્રયોજન છે. શસ્ત્રિનું અથવા પ્રકરણનું તાત્પર્ય તારવવામાં જ સાધનો અથવા લિંગોની જરૂર પડે છે. તે સાધનો અથવા લિંગો વિના તાત્પર્ય તારવી શકાતું નથી. આ તાત્પર્યનિર્ણય કરનાર સાધનો નીચે પ્રમાણે છે :—

✓(૧) ઉપક્રમ અને ઉપસંહારની એકવાક્યતા—જે પરસ્પર પ્રતિપાદન કરવાનો આરંભ કર્યો હોય તે છેવટે થવું જોઈએ.

✓(૨) અર્થવાદ એટલે પ્રતિપાદ્ય વસ્તુના ટેકામાં સ્તુતિ અને વિરોધી મુદ્દાની નિંદાવાળાં વાક્યોનો પ્રયોગ.

✓(૩) અપૂર્વતા—જે વસ્તુ ‘સાબિત કરવાની છે તે સામાન્ય પ્રમાણથી અથવા સમજણથી સમજાય તેવી નથી, પણ વિશેષ પ્રમાણથી અથવા જ્ઞાનથી પકડાય તેવી છે એવું જણાવનારાં વાક્યો.

✓(૪) ઉત્પત્તિ—સાધક-આધક યુક્તિ વડે પ્રતિપાદ્ય મુદ્દાનું દલીલરણ.

✓(૫) અભ્યાસ—તે જ મુદ્દો આખ્યાયિકા વગેરેથી નજર બહાર ન જાય તેટલા સારુ ફરી ફરીને વાક્યાંતરથી નજર આગળ તરતો રાખે તેવાં વાક્યોનો પુનઃ પુનઃ ઉપયોગ.

✓(૬) ફલ—પ્રતિપાદ્ય વસ્તુ ઓતારને પ્રાપ્ત થયાનું જ્ઞાન કરાવનાર વાક્ય.

શંકરાનંદ સ્વામીની ટીકામાં આવા તાત્પર્યનિર્ણયના અનેક પ્રકારો જોવામાં આવે છે ઉદાહરણ તરીકે અર્જુનવિષાદયોગઃ નામનું પ્રથમ પ્રકરણ તપાસીએ. આ પ્રથમ પ્રકરણ આખા પહેલા અધ્યાયનો મુખ્ય વિષય છે, અને ખીજા અધ્યાયના નવમા શ્લોક પર્યંત તે ચાલે છે. બંને સેનાની વચ્ચે મારો રથ લાવીને સ્થાપો એમ કહી અર્જુનના હૃદયનો કબજો વિષાદે એટલે મોહવાળા જેદે લીધો અને “હું નહિ લડું” એવું કહેવડાવી મહાભારત યુદ્ધના આરંભમાં આ મહાવીરને પંદ જોવો બનાવી મૂક્યો. મોહજન્ય જેદ અથવા વૈરાગ્યના ઉપક્રમની અને ઉપસંહારની એકચાક્યતા —

“મારો ગાત્રો શિથિલ થઈ જાય છે, મુખ સુકાઈ જાય છે મારા શરીરમાં કંપ તથા રોમોદ્ગમ થાય છે, (અ. ૧ શ્લો. ૨૯) વગેરેથી આરંભ પામી “હું નહિ લડું” (અ. ૨ શ્લો. ૯) એવા અંતવાક્યમાં વાચકને થયેલી સમજણ. “મારે રાજ્યને શું કરવું

છે, મારે ભોગને શું કરવા છે, મારા જીવવામાં શો અર્થ છે? વગેરે વાક્યો વડે મોહજન્ય વૈરાગ્યનો અર્થવાદ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. સામાન્ય બુદ્ધિવાળો મનુષ્ય રણસંગ્રામના આરંભમાં યુદ્ધમાં જીતી રાજ્યપ્રાપ્તિ કરવી એવા નિર્ણય ઉપર આવે તેને બદલે રણમાં સર્ગાસંબંધીનો નાશ કરી રાજ્યપ્રાપ્તિ કરવામાં પાપ છે એવી વિશેષબુદ્ધિ દેખાડવાનો-અપૂર્વતાનો પ્રયત્ન આ પ્રકરણમાં જણાશે. રણત્યાગના અને ક્ષાત્રધર્મને બદલે બ્રાહ્મણધર્મમાં થયેલા મોહના ટેકામાં અનેક સાધક-આધક યુક્તિઓ અર્જુન પહેલા અધ્યાયનાં ૨૮-૪૬ શ્લોકોમાં આપે છે. કુલક્ષયનું પાંપ યશે, મિત્રદ્રોહ યશે, સ્ત્રીઓની ભ્રષ્ટતા યશે, વર્ણસંકર પ્રજા યશે, જાતિધર્મો અને કુલધર્મોનો યુદ્ધનાં પરિણામમાં લોપ યશે, અને છેવટે નરક પ્રાપ્ત યશે એવી તર્કપરંપરા અર્જુન જણાવે છે, તેમાં -ઉપપત્તિ નામનું તાત્પર્યનિર્ણાયક લિંગ રહેલું વાચકને સમજાશે. અંતમાં પોતાના પ્રથમ દર્શને જાગેલા વૈરાગ્ય વડે અર્જુન એવું ફક્ત માગે છે કે “આ શત્રુઓ મને રણમાં મારે અને તેઓ સુખી થાય તો તેમાં મારું કલ્યાણ છે (૧ અ. શ્લો. ૪૬)” આવું વિપાદયોગનું ફક્ત છે.

અર્જુનના મોહજન્ય વૈરાગ્ય અથવા વિપાદનું આવું સંપૂર્ણ ચિત્ર છે. તાત્પર્યનિર્ણાયક સાધનો વડે આપણે તે ઉકેલી શકીએ છીએ,

સંસારનાં સુખો પ્રતિનો વૈરાગ્ય એ પશુધર્મમાંથી નરધર્મમાં લાવનાર પ્રથમ ચિહ્ન છે. જે મનુષ્ય અત્યંત જડ છે તેને આવા વિચારો જગતા જ નથી, તેનામાં સદસદનો વિવેક જ બિઘડેલો હોતો નથી. ગમે તે રીતે હિંસા કરી પોતાનું ઐદિક સુખ સાધવું એવો તેનામાં દુરાગ્રહ હોય છે. આ પશુભાવનાની સુપ્રત્તિમાંથી અર્ધજગત અથવા સ્વપ્નાવસ્થા વિપાદયોગ થયા પછી આરંભ પામે છે. વિપાદયોગ જગ્યા પછી મનુષ્ય પશુભાવમાંથી નરભાવમાં આવે છે. મુંઝાયેલું અંતઃકરણ સત્ય નિર્ણયને ઝંખે છે અને કાઈ

અનુભવી શુરુના પ્રમોદને મેળવવા મથે છે. એનું જ્ઞાન બીજા અધ્યાયના સામ્યયોગમાં કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રમાણે સધળા અધ્યાયોની સમતિ સાધી પ્રત્યેક અધ્યાયનું ઉપનિષદ અથવા રહસ્યનું તાત્પર્ય જણાવ તેવી રીતે ગીતાશાસ્ત્ર સમજવવાનો શંકરાન દે સ્વામીએ પ્રયત્ન કર્યો છે.

શુજરાતી પ્રગ્નને ગીતાશાસ્ત્રના શબ્દાર્થનું સુમમતાથી જ્ઞાન કરાવનારી, અને અર્વાતર અને મુખ્ય તાત્પર્યને સમજવામાં મદદ આપનારી શંકરાનંદીનો શુજરાતી અનુવાદ અવશ્ય ઉપયોગી થશે એમ અમારું માનવું છે.*

અમદાવાદ, તા ૮-૪-૧૯૨૮

* શ્રી મોતીલાલ ઘોડાસેત ‘તાત્પર્યબોધિની’ ટીકાવાળી શ્રીમદ્ ગીતાના અનુવાદનો ઉપોદ્ધાત.

રુદ્રાધ્યાય મંત્રો

શ્રીત સાહિત્યમાં ' રુદ્રાધ્યાય 'નું માહાત્મ્ય શા કારણથી દૃઢ થયું છે ? મૂલ વેદની* ઋક્, યજુષ્, સામ અને અથર્વ સંહિતાઓ રચાયા પછી અધ્વર્યુશાખાના યજુર્વેદની એ સંહિતાઓ થઈ છે. એકને કૃષ્ણ યજુર્વેદ અને બીજાને શુક્લ યજુર્વેદ કહે છે. એકંદરે યજુર્વેદની ૧૦૬ શાખાનું વર્ણન આવે છે. આ પ્રત્યેક શાખાની સંહિતામાં રુદ્રમંત્રો આવે છે તેથી રુદ્રાધ્યાય યજુર્વેદીઓનો ધણે પુરાણો વારસો છે. વૈશંપાયનને અધ્યયન કરાવેલા મૂલ યજુર્વેદની ૮૬ શાખાનું વર્ણન આવે છે, અને યાગવલ્ક્યે સંસ્કાર કરી ગોઠવેલી યજુર્વેદની ૫૬૨ શાખાઓ થયેલી જણાય છે. હાલ ધણીખરી શાખાઓનું સાહિત્ય લોપ પામ્યું છે. પરંતુ કૃષ્ણ યજુર્વેદની તૈત્તિરીય શાખા અને શુક્લ યજુર્વેદની માધ્યંદિની વાજસનેયી શાખાનું મંત્ર, બ્રાહ્મણ અને સૂત્ર સાહિત્ય પૂર્ણ રૂપમાં મળે છે.

● ચાર વેદમાં રુદ્ર મંત્રો આવે છે :

૧ ઋગ્વેદમાં “ઈમા રુદ્રાય તમસે” એ રૌદ્રસૂક્ત છે.

૨ યજુર્વેદમાં “નમસ્તે રુદ્રમન્યવે” એ પ્રભાણે શરૂ થાય છે. બીજી ઇમા રુદ્રાય સ્તિરઘન્વને ગિરઃ એકું છ ઋચાનું સૂક્ત પણ છે.

૩ સામવેદમાં “આ વો રાજાનમ્” એ અને રુદ્રસંહિતા છે.

૪ અથર્વવેદમાં નીલરુદ્ર મંત્રો છે.

કૃષ્ણ યજુર્વેદની મૈત્રાયણી શાખાનું સાહિત્ય પણ ધણી શોધથી એકત્રિત થયું છે. તે જ વેદની કાઠક શાખાનું સાહિત્ય અપૂર્ણ સ્થિતિએ મળે છે. આ સર્વ શાખાઓમાં અગ્નિચયન પ્રકરણના અંતમાં રુદ્રાધ્યાય અને છેવટે વસોર્ધારા મંત્રો આવે છે. પહેલા ખંડને શ્રીત સાહિત્યમાં નમક કહે છે, કારણ કે તેમાં રુદ્ર દેવને પ્રત્યેક મંત્રમાં નમસ્કાર કરેલો હોય છે, અને વાજશ્વ વગેરે ખંડને ચમક મંત્રો કહે છે, કારણ કે તેમાં “ચ મે” એટલે “અને આ વસ્તુ મને પ્રાપ્ત થાઓ” એવા લાવનાં ચ એટલે “અને” તથા મે એટલે “મને” એ પદો વારંવાર આવે છે. મૂળ યજુર્વેદની સંહિતામાં નમસ્તે રુદ્ર મન્યવે-એ મંત્રથી શરૂ થતા રુદ્રાધ્યાયનો વિનિયોગ ચિતિ અગ્નિમાં રુદ્રની પ્રીતિ અર્થે હોમ કરવાનો છે; અને વાજશ્વ મે એ ચમક મંત્રોનો વિનિયોગ સતત ધી વગેરે દ્રવ્યની ધારાના હોમમાં કરવામાં આવ્યો છે.

બ્રાહ્મણમંથાનું અગ્નિરહસ્ય પ્રકરણ

આ રુદ્રમંત્રો ઉપર બ્રાહ્મણમંથમાં રુદ્રના સ્વરૂપનું વર્ણન આવે છે. પાંચ પ્રકારે વેદિની રચના કર્યા પછી, અને તે રચનામાં ગોઠવાયેલી ઈંટોમાં અમુક અમુક દેવની લાવના બાંધ્યા પછી અગ્નિનું તાર્ત્રિક વર્ણન આવે છે, આ કારણથી બ્રાહ્મણમંથના તે પ્રકરણને અગ્નિરહસ્ય પ્રકરણ કહે છે. આ અગ્નિરહસ્યનું સત્ય સ્વરૂપ યમે નચિકેતાને શીખવ્યું હતું, અને તેમાં પાંચ પ્રકારનાં અગ્નિચયન બ્રાહ્મણોમાં આવે છે : સાવિત્રકેતુકચયન, ચાતુર્હેત્રીયચયન, વૈશ્વસૃજચયન, આરુણકેતુકચયન, નાચિકેતચયન. પ્રત્યેક ચયનમાં અગ્નિ દેવનું અધિભૂત, અધિદેવ અને અધ્યાત્મ સ્વરૂપ ચિંતવવામાં આવે છે, અને તે દેવની લિન્ન લિન્ન રૂપમાં લાવના કરવાનું વિધાન છે. ઉદાહરણ તરીકે નાચિકેતચયનમાં અગ્નિદેવ એ સંપત્સર-રૂપે યજ્ઞય છે. તે દેવને એક પક્ષીનું રૂપ આપી તેના મસ્તકમાં વસંતઋતુની લાવના બાંધવી, તેની જમણી પાંખમાં વર્ષાની લાવના

બાંધવી, પુરુષમાં ચરહની ભાવના બાંધવી, કર્મ કરનારા બ્રાહ્મણો તે સવત્સરના માસ સમજવા, દિવસરાત્રિઓ તે શતરુદ્રીય મંત્રો સમજવા અને વૃષ્ટિને વસોઘારા મંત્ર સમજવા.

ચિતિઅગ્નિ તે રુદ્રદેવ

વેદિમાં ચયનક્રિયા કર્યા પછી જે અગ્નિ તું પ્રકટીકરણ કરવામાં આવે છે તે દેવનું શ્રૌત નામ રુદ્ર છે. બ્રાહ્મણમંથ આ સંબંધમાં કહે છે :—

“આ જે અગ્નિ ચયન-પ્રક્રિયા વડે પ્રકટ થાય છે તે બૂખ્વે છે અને તે રુદ્રરૂપે પ્રકટ થાય છે. તેનું તર્પણ દેવોએ કર્યું હતું. આ મૂલ અગ્નિદેવનું બીજું રુદ્રરૂપે દર્શન છે. આ જે શતરુદ્રીય મંત્રો વડે હોમ કરવામાં આવે છે તે પ્રજાપતિનું આ પ્રકટ ચયેલા આદિત્યને લક્ષ્યમાં લઈ મંત્રના અર્ધને બંધ બેસે તેવી ભાવનાથી ચિંતન કરવું. ખરેખર આ પ્રજાપતિ અગ્નિ તે સો મસ્તકવાળા રુદ્ર સમજવા.”

મૂલ અગ્નિદેવનું રુદ્ર નામનું બીજું રૂપ વેદના યજુર્કાંડ સાથે એવું તો સંયુક્ત છે કે યજુર્ક્રિયા હોમ ત્યાં રુદ્રનો ભાગ હોવો જ જોઈએ. ગમે તે દેવતાને લગતો યજુ અથવા યાગ કરવામાં આવે તો પણ તેમાં રુદ્રનો ભાગ ન અપાય તો યજુ પૂર્ણ થતો નથી. પુરાણોમાં આ વસ્તુને દક્ષયજુવિષ્વંસ માં સમજાવવામાં આવી છે, અને રુદ્રને ન તેડાવવાથી રુદ્રપત્ની સતીનું સ્વેચ્છાથી દહન થયું, અને દક્ષ જેવા પ્રજાપતિના યજુની ખરાબી થઈ. આ ગાથાને લક્ષ્યમાં લઈ શ્રૌત ક્રિયામાં રુદ્રસતર્પણ આવશ્યક અંગ તરીકે દાખલ થયું.

અદ્વિતીય રુદ્રનો અષ્ટમૂર્તિમાં પ્રવેશ

પ્રત્યક્ષ અગ્નિનું બીજું દર્શન રુદ્રદેવમાં થયું, અને યજુર્કાંડમાં તે આવશ્યક દેવતા સ્થપાવાથી રુદ્રની પ્રાથમિક ભાવના જે સંકુચિત

હતી તે હવે વિરાડભાવે વિકાસ પામવા લાગી અને: છેવટે એકો હિ
રુદ્રો ન દ્વિતીયાય તસ્યુ:—એક જ રુદ્ર અદ્વિતીય પરમેશ્વર છે એ
ભાવ શ્રોત સાહિત્યમાં પ્રવેશ પામ્યો, અને વ્રાહ્મણગ્રંથોના સમયમાં
આરણ્યક પ્રકરણમાં રુદ્ર ભગવાન સમગ્ર વિશ્વમાં વ્યાપી રહેલા અને
આઠ મૂર્તિમાં ઓળખાતા પરમેશ્વર ગણાવા લાગ્યા. આ આઠ રુદ્ર-
ની મૂર્તિઓ— (૧) પૃથ્વી, (૨) જલ, (૩) તેજ, (૪) વાયુ,
(૫) આકાશ, (૬) સૂર્ય, (૭) ચંદ્ર અને (૮) યજ્ઞમાનનો આત્મા એ રીતે
વિરાડ શરીરમાં ગોઠવાયેલી સમજવા લાગી. આ આઠ મૂર્તિઓમાં
અનુક્રમે (૧) શર્વ, (૨) મવ, (૩) રુદ્ર, (૪) ઝગ્ર, (૫) મીમ,
(૬) હૈશાન, (૭) મહાદેવ અને (૮) પશુપતિ—એવા આઠ નામ
વડે એક પરમેશ્વરનું આઠ ભાવમાં યજ્ઞન-પૂજન થવા લાગ્યું. તેમાં
પાંચ ભૂતોમાં અધિભૂત, સૂર્યચંદ્રમાં અધિદેવ અને યજ્ઞમાનમાં
અધ્યાત્મ ભાવે ઉપાસના કરવાનું વિધાન થયું.

ઉપનિષદ્માં રુદ્રનું અધ્યાત્મ-ચિંતન

આ અષ્ટમૂર્તિ પરમેશ્વર અથવા રુદ્ર યજ્ઞમાનના આત્મારૂપે
પશુપતિ નામથી ઓળખવાની પ્રક્રિયામાં તે દેવ અધ્યાત્મ-ભાવે
ઉપાસના કરવા યોગ્ય થયો; અને એકંદરે તેત્રીસ કોટિ અને તેત્રીસ
વર્ગના દેવોમાં આઠ વસુ, એકાદશ રુદ્ર, બાર આદિત્ય, એક ઈંદ્ર,
અને એક પ્રજાપતિ—એટલાનો સમાસ કરી જેમ જહાંઠમાં આ
દેવતામંડલની અધિદેવ કલા છે, તેમ પિંડમાં પણ તે દેવતાઓની
અધ્યાત્મકલા છે એ રીતે ઉપનિષદ્માં ચિંતન થવા લાગ્યું.
'બૃહદારણ્યક'માં આ એકાદશ રુદ્ર તે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મે-
ન્દ્રિયો, અને મન મળી એકાદશ કરણોના સમૂહના અધ્યક્ષ દેવ છે
એમ ચિંતવવું, એવું વિધાન થયું.

અષ્ટમૂર્તિ રુદ્ર એકાદશ ઇન્દ્રિયગ્રામમાં અધ્યાત્મભાવે પેઠા
પછી તે દેવ પણ એટલે જીવના પ્રાણાત્મા જન્યા, અને દેવભાવે તે

પતિ અને જીવભાવે પરુ મનાયા. આરણ્યકની આ ભાવનામાંથી પાશુપત-દર્શન થયું અને જેવી રીતે તત્ત્વ-વિદ્યાના પ્રસ્થાનમાં વેદત્રી, સાંખ્ય-યોગ, અને પુરુષ એટલે વિષ્ણુદેવનું તંત્ર ગણાયું, તેમ પાશુપત-તંત્ર પણ ગણાવા લાગ્યું.

આમ, વૈદિકાએ મૂલ અગ્નિદેવને રૂદ્રભાવે યજ્ઞા, બ્રાહ્મણ-વિચારકોએ તેને અષ્ટમૂર્તિ પરમેશ્વર તરીકે સ્વીકાર્યા, ઉપનિષદના ચિંતકોએ તેને એકાદશ પ્રાણાત્મા તરીકે અધ્યાત્મભાવે સ્વીકાર્યા, અને સામાન્ય પ્રજાએ તે દેવનો બધ અને પ્રીત વડે સત્કાર કર્યો. કૌંઘવાળું બધજનકે રૂપ તે શિવ. રૂદ્ર નું સંતર્પણ કરવું, અને તેમને શિવરૂપે ઉપાસવા. અસિ સાથે તેના નામ, રૂપ, ગુણ અને કર્મનો સંબંધ રહેવાથી રૂદ્ર સાથે સધળા બધંકર તાત્ત્વિક ભાવનાએ જોડાઈ અને સ્મરણનામાં વાસ, દિગંબર સરોર, વ્યાધ્યર્થનું ધારણ, વૃદ્ધ વૃષભનું વાહન, સર્પોના અલંકાર, જરમલેપન, કપાલ અને ખટ્વાંગનું ધારણ, વગેરે તાત્ત્વિક પરિકર આ દેવની સાથે જોડવામાં આવ્યા, અને આગમમાં રૂદ્રનું આવી લોકદષ્ટિથી વિચાર-ણીય રૂપ સમજાવવામાં આવ્યું. આ તાત્ત્વિક ભાવનામાં સંહારરૂદ્ર જે ગુણમૂર્તિ છે તેના કરતાં ચડિયાતું તુરીય એટલે પ્રજ્વલની એવી માત્રાથી સમજાતું શક્તિથી એટલે અંગિકાથી યુક્ત સાંઘ રૂપ પરમેશ્વરભાવે ધડાયું. આ અંબા સદિત-શ્રીશરીર સદિત-રૂપ તે ગૌરીપદ અથવા યોનિ અને લિંગના સંયુક્ત પ્રતીક તરીકે સાંઘ રૂપે બાહ્ય પૂજામાં દાખલ થયું. આ રૂદ્રની રૂદ્રસ્થમૂર્તિમાં વૃદ્ધ નંદી તે પુરપતત્ત્વ, ખટ્વાંગ નામનું આયુધ તે પ્રધાનતત્ત્વ, પરશુ તે મહત્તત્ત્વ અથવા બુદ્ધિ, મજાળિન તે અહંકારતત્ત્વ, જરમ તે પંચ તન્માત્રાઓ, સર્પમાળા તે ઇન્દ્રિયો, અને કપાલ તે પંચ રથૂલ-જૂનમાત્રાઓ સમજવી, એવી ઉપાસના-પ્રક્રિયા* ધડાઈ.

*નુઓ મહિમ્નઃ સ્તોત્રના આડમાં શ્લોક ૬૫૨ મધુસૂદન સરસ્વતીની ટીકા.

વેદમાર્ગમાં અથવા નિગમ સાહિત્યમાં રુદ્રનું રહસ્ય જણાવનારો ૧૫ ઉપનિષદો છે : (૧) અક્ષમાલિકા, (૨) અથર્વશિષ્ઠા, (૩) અથર્વશરસ્, (૪) કાલાગ્નિરુદ્ર, (૫) કૈવલ્યોપનિષદ, (૬) ગણ-પતિ, (૭) જાઘાનિ, (૮) દક્ષિણામૂર્તિ (૯)- પચત્રહામંત્ર, (૧૦) ચૃહજાવાલ, (૧૧) મસ્મજાવાલ, (૧૨) રુદ્રહૃદય, (૧૩) રુદ્રાક્ષ-જાવાલ (૧૪) દારમ, અને (૧૫) શ્વેતાશ્વતર. તેમાં શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ પરમાત્મા અથવા પરમેશ્વરને રુદ્ર અથવા શિવ સંજ્ઞાથી જ પ્રમેય છે.

આગમવાદી શૈવ દર્શન

આગમ સાહિત્યમાં પશ્ચિમ દિશામાં પાશુપત દર્શન, દક્ષિણ દ્રાવિડમાં આગમાં શૈવ સિદ્ધાંત, અને ઉત્તરમાં કારમીર મંડળમાં ત્રિકદર્શન પ્રકટ થયાં. નિગમ સાહિત્ય અને આગમ સાહિત્યમાં રુદ્રાધ્યાય નો કર્મમાં એટલે યજ્ઞક્રિયામાં, ઉપાસનામાં એટલે ધ્યાન-માર્ગમાં અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં વિનિયોગ સ્વીકારાયો છે. એટલે મૂલ્ય મંત્રોનો જે ચિત્તગ્નિના હોમમાં વિનિયોગ છે તેનો ધ્યાનમાં અને જ્ઞાનમાં પણ વિનિયોગ થયો છે. વળી—સ્માર્ત-સાહિત્યમાં અને પુરાણોમાં રુદ્રકલાનું અનેક રૂપે વર્ણન આવે છે. આ પાછળના ધર્મસાહિત્યમાં મોક્ષધર્મનું જ્ઞાન આપવામાં રુદ્રમંત્રોનો-ગુદા ગુદા પ્રમેયોમાં વિનિયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

રુદ્રમંત્રોની સંકલનાના પ્રકારો

રુદ્રમંત્રોની આટલી બધી પ્રતિષ્ઠા હિંદુધર્મની સર્વ શાખાઓના સાહિત્યમાં બધાવામાં તે મંત્રોની રચના અને તાત્પર્યની ચમત્કૃતિ મુખ્ય કારણરૂપે છે. વેદશાસ્ત્રના જે પ્રમેયો ધર્મ અને ધ્વજ, તેમાં ધર્મ ક્રિયાતંત્રરૂપે છે, અને ધ્વજ જ્ઞાનતંત્ર છે. ધર્મ અને ધ્વજને, કર્મ અને જ્ઞાનને, સાધનાર શાસ્ત્રખંડનું નામ ઉપાસના છે. તે કાંડ એવ ધ્વજને જમત-કારણ પરમેશ્વર અથવા ઉપાસ્યભાવે સમજવી

તેની સાથેની માનસક્રિયા એટલે ધ્યાનસંબંધ ઠેરી રીતે સેવવો તે દર્શાવે છે. ખોય બ્રહ્મ અથવા ઉપાસ્ય પરમેશ્વરનું ચિંતન નામ, રૂપ, ગુણ અને કર્મ વડે જીવોને ધર્ષ શકે છે. અને આવું સગુણ બ્રહ્મનું માહાત્મ્ય જાણવાનો સર્વ પ્રાણીઓને અધિકાર છે. પુષ્પદંતાચાર્ય 'મહિમ્નઃસ્તોત્ર' માં પદેત્વર્વાચીને પતતિ ન મનઃ કસ્ય ન વચઃ એમ કહી સગુણ પરમેશ્વરનું સ્તવન કરવાનો સર્વને અધિકાર આપે છે રુદ્રદેવનાં અનેક રહસ્યભાવવાળાં નામો, રુદ્રદેવનાં અનેક રૂપો, તેના ગુણો અને તેનાં અનેક પરાક્રમોનું શ્રીત સમયને અનુકૂલ વર્ણન જે મંત્રોમાં થયું છે તેને શતરુદ્રીય મંત્રો કહે છે. આ મંત્રો યજુર્વેદની સર્વ શાખાઓમાં આવે છે, અને શુક્લ યજુર્વેદની માધ્યંદિની શાખાની સંહિતાના ૧૬મા અધ્યાયમાં પ્રચિત થયેલા આ રુદ્રદેવને લગતા સો મંત્રોનો સંગ્રહ નીચેની કારિકામાં ક્યો છે:

પદ્પષ્ટિ નીલસૂક્તં ચ પુનઃ પોઢશ ઋગ્ ભવેત્
 એપતે દ્વે નમસ્તે, દ્વે, તં વિદ્વ્યમેવ ચ
 મીઢુષ્ટમેતિ ચત્વારિ હ્યેતચ્ચ શતરુદ્રીયમ્ ॥

૧નમસ્તેરુદ્રમન્યવ—એ મંત્રથી શરૂ થતા અધ્યાયના ૧૬ મંત્રો,
 ૨ વયદ્વેસોમ—એ અધ્યાય જેને નીલસૂક્ત કહે છે તેના આઠ
 મંત્રો, ૩નમસ્તેરુદ્ર—એ અધ્યાયના પ્રથમ સોળ રુદ્રસૂક્તના મંત્રો,
 ૪એપતે રુદ્ર M શરૂ થતા એ મંત્રો, ૫ નમસ્તે થી શરૂ થતા એ મંત્રો

(૧) જુઓ વેદમાધુર્ય ના પાંચમા અધ્યાયનો પૃ. ૬૯ થી ૧૩૦ માં આવેલા ૧૬.

(૨) જુઓ છઠ્ઠા અધ્યાયના આઠ મંત્રો: પૃ. ૧૩૧ થી ૧૩૯.

(૩) જુઓ પાંચમા અધ્યાયના પ્રથમના સોળ: પૃ. ૬૯-૮૧.

(૪) જુઓ એપતે રુદ્રમાગ: છઠ્ઠા અધ્યાયના બીજા તથા ત્રીજા એ બે મંત્રો: પૃ. ૧૧૩-૧૩૪.

(૫) જુઓ નવમા અધ્યાયના ૨૦-૨૧ માં મંત્રો.

નંતદ્વિદાય એ મંત્રથી શરૂ થતા બે મંત્રો, ઊમીદુષ્ટમ એ પદ્યથી શરૂ થતા ચાર મંત્રો મળી એકંદર (૬૬ + ૮ + ૧૬ + ૨ + ૨ + ૨ + ૪ = ૧૦૦) સો મંત્રોમાં એક રુદ્રદેવને શતશીર્ષવાળા ગણી જેમાં ચિંતવવામાં આવે છે, એથી તે મંત્રસમૂહને શતશીર્ષીય કહે છે. મુખ્ય રુદ્રદેવતાને લગતા આ મંત્રો આપસ્તંબ રુદ્રાધ્યાયમાં અથિત કર્યા છે, અને તેનો પાઠ ઋગ્વેદીઓ અને તૈત્તિરીય શાખાના બ્રાહ્મણો કરે છે, શુક્લ યજુર્વેદીઓ 'અષ્ટાધ્યાયી'માં અથિત કરેલા આવર્તનના ક્રમથી જપે છે. સામવેદીઓ અને અથર્વવેદીઓ પણ આ જ મંત્રો જપે છે. લગભગ સર્વ રુદ્રાધ્યાયમાં પ્રધાન દેવતાના મંત્રો સરખા હોય છે. માત્ર અર્વાતર અંગમંત્રોમાં ફેરફાર આવે છે.

શુક્લ યજુર્વેદની અષ્ટાધ્યાયી રૂઢીમાં જે મંત્રો ગૂંથવામાં આવ્યા છે તે ઘણે ભાગે સૂત્રકાળમાં અથિત થયેલા જણાય છે, કારણ કે પઠનપાઠનમાં અમુક ક્રમે તે મંત્રોના ઉલ્લેખ કર્યા છે. આ મંત્રોનો મૂલસંહિતા સાથે સંબંધ નીચે પ્રમાણે જણાય છે :

રૂઢીના કયા મંત્રો સંખ્યા સંહિતામાં તેનું સ્થાન શ્રોતસંગ્રહ

અધ્યાય અધ્યાય મંત્ર

૧	૧ ઓ ગણાનાં ત્વા	૧	૨૩	૧૯	ગણપતિમંત્ર
	૧ આ ગાયત્રી	૧	૨૩	૩૩	હંદોમંત્ર
	૧ હ દ્વિપદા	૧	૨૩	૩૪	
	૧ ઈં સહસ્તોમા	૧	૩૪	૪૯	
	૧ ઉ યજ્ઞાગ્રતો	૧	૩૪	૧-૬	શિવસંકલ્પ

૧૦

૨	૨ ઓ સહસ્રશીર્ષી	૧૬	૩૧	૧-૨૨	પુરુષસુક્ત
	૨ વ અદમ્યઃ સમૃતઃ	૬			ઉત્તરનાસ્ત્ર

૨૨

(૧) વાલ્મીકેયી સંહિતાના ૧૭મા અધ્યાયના ૩૧-૩૨ મંત્રો

(૭) જુઓ પાંચમા અધ્યાયના ૫૧ થી ૫૩ મંત્રો

અગ્રતિરથ ઋષિનું

૩	આગુઃ શિશાનો	૧૭	૧૭	૩૩-૪૯	૪ન્દ્રસૂક્ત
૪	વિદ્માઙ્.	૧૭	૩૩	૩૦-૩૩(૪)	સૂર્યસ્તુતિ
			૭	૧૨, ૧૬(૨)	
			૧૩	૪૬ (૧)	
			૩૩	૩૪-૪૩(૧૦)	

અંગમંત્રો કુલ ૬૬

૧૭

૫	નમસ્તેરુદ્ર	૬૬	૧૬	૧-૬૬	સ્ત્રાધ્યાય (૨૬સૂક્ત અને નમક)
---	-------------	----	----	------	----------------------------------

અંગીદેવતા મંત્રો

૬	વયદે સોમ	૮	૩	૫૬-૬૩	નીલસૂક્ત
૭	ઉગ્રશ્ર	૭	૩૯	૭-૧૩	સ્ત્રાધ્યાય
૮	વાજશ્રમે	૨૯	૧૮	૧-૨૯	વસોધારા

અથવા ચમક

૧૭૬

પરિશિષ્ટ અધ્યાયો

૯	ઋચંવાચં	૨૪	૩૬	૧-૨૪	શાંતિપાઠ
૧૦	સ્વસ્તિનન્દ્રો.	૧	૨૫	૧૯	સ્વસ્તિ પ્રાર્થના (સુપક) આહુત્યના ઉપનિષદ મંત્રો.
	પયઃપૃથિવ્યામ્.	૧	૧૮	૩૬	
	વિષ્ણોરરાટમસિ.	૧	૫	૨૧	
	અગ્નિદેવતા.	૧	૧૪	૨૦	
	વિશ્વાનિ દેવ.	૧	૩૦	૩	
	સદ્યો જાતાદિ	૫			

પરિશિષ્ટ મંત્રો કુલ ૩૪

પરિશિષ્ટ સદસ્રાધ્યાયી મંત્રો કુલ ૨૧૦

શુક્લચતુર્વેદની અષ્ટાધ્યાયી રુદ્રીમાં નમસ્તે રુદ્રઃ મન્યવ એ પાંચમા અધ્યાયના મંત્રો અંગી દેવતા રુદ્રને લગતા છે અને બીજા અધ્યાયોની મંત્રો અંગદેવતાને લગતા છે. જેમ યજ્ઞમાન એટલે રુદ્રનું યજ્ઞન કરનાર મુખ્યત્વે હૃદય, શિરસ, શિખા, નેત્ર, કવચ-એવાં પાંચ અંગો છે, તેમ મંત્ર શરીરવાળા દેવને પણ પાંચ અંગો ગણવામાં આવે છે. તે પાંચ અંગોમાં રુદ્રદેવતાના મંત્રોનો વિન્યાસ કરી રુદ્રાભીષે રુદ્રાભ કરવો એવું સ્મૃતિમાં વર્ણન છે. અષ્ટાધ્યાયીમાં મંત્રારંભ ન્યાસ કર્યા કરવો મંત્રનામ બીજામંત્ર

- ૧ ઓં ગણાનાંત્રા (૧) ૧૧ સર્વસ્થૂલ શરીરમાં ગણપતિમંત્ર
- ૨ યજ્ઞાગ્રતો (૬) ૧ ૫-૧૦ સર્વલિંગ શિવસંકલ્પ નમઃ
અને મુખ્યત્વે હૃદયમાં
- ૩ સહસ્રશીર્ષા (૧૬) ૨ ૧-૧૬ શિરસમાં પુરુષસૂક્તમંત્રો સ્વાહા
- ૪ વદમ્યઃ (૬) ૨ ૧૭-૨૨ શિખામાં ઉત્તરનારાયણ મંત્રો વપદ્
- ૫ વિમ્રાદ્ (૧૭) ૪ ૧-૧૭ નેત્રત્રયમાં સૂર્યમંત્રો વૌષદ્
- ૬ આશુઃ શિશાનો (૧૭) ૩ ૧-૧૭ સર્વાંગમાં ઇદ્રમંત્રો હમ્
- ૭ નમસ્તેરુદ્ર (૧૬) ૫ ૧-૬૬ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને શતશ્રીય ફદ્દ
કારણ શરીરમાં
વ્યાપ્તિ કરવી

પ્રણવમંત્ર વડે રુદ્રદેવનું આવાહન કરી ઉપર પ્રમાણે મંત્રોનો પંચાંગ અને પંડંગ ન્યાસ બીજા-અક્ષરો વડે કરી પોતાના ક્ષેત્રના આત્મામાં પરમેશ્વરનું માનસ ઉપચારો વડે યજ્ઞન કરી વયદંસોમ

એ છટ્ટા અધ્યાયના આઠ મંત્રો જેને નીલસૂક્ત કહે છે તે વડે આત્મામાં ગ્રંથક એટલે શક્તિ સહિત શિવભાવ બાંધી, ઉપાશ્ર આ સાતમા અધ્યાયના સાત મંત્રો જેને રુદ્રજટા કહે છે તે વડે પરમેશ્વરને સર્વાંગ અને સર્વસ્વ અર્પણ કરી, છેવટે વિકિરિદ્ર વિલોહિત નમસ્તે અસ્તુ ભગવઃ એ પાંચમા અધ્યાયના પર મા મંત્ર વડે વિસર્જન કરી રુદ્રજપ સમાપ્ત કરવો.

આ પ્રમાણે અષ્ટાધ્યાયીના સાત અધ્યાયના મંત્રોને ૪૫-ક્રમમાં વિનિયોગ છે. ત્યાર પછી ઘસોર્ષારા મંત્રો ચમક અધ્યાયમાં એટલે આઠમા અધ્યાયમાં આવે છે. તે મંત્રોનો હોમ વિધિના અંતમાં ધારાવાહી ઘી, દૂધ, વગેરે દ્રવ્યો વડે હોમ કરવામાં વિનિયોગ થાય છે. અભિષેક-પ્રક્રિયામાં પણ મૂલ્ય રુદ્રમંત્રો (નમસ્તેરુદ્ર) સાથે આ આઠમા અધ્યાયના અગિયાર અનુવાકો પાડી એકાદશ આવર્તન કરી શિવલિંગ ઉપર અવિચ્છન્ન એટલે ત્રુટે નહિ તેવી જલ અથવા દૂધની ધારા સાથે ચિત્તવૃત્તિ ગૃધ્રી ચમકના મંત્રો જપવાના હોય છે.

નમક

ચમક ના અનુવાકો મંત્રો

૧ નમસ્ત રુદ્ર—૦—તૈર્ષાં જમેદધ્મઃ	૧ વાજશ્રમે	૩
૨ " "	૨ ઝ્યૈષ્ટ્યંચમે	૪
૩ " "	૩ શંચમે	૧
૪ " "	૪ ઋક્ચમે	૪
૫ " "	૫ અદમાચમે	૩
૬ " "	૬ અગ્નિશ્રમે	૩
૭ " "	૭ અદંશુશ્રમે	૨
૮ " "	૮ સુચશ્રમે	૧
૯ " "	૯ અગ્નિશ્રમે ધમશ્રમે	૨

૧૦	"	૧૦ એકાચમે	૨
૧૧	"	૧૧ ત્ર્યવિશ્વમે	૪

૨૬

આ પ્રમાણે એકાદશ આવર્તનવાળો પાઠ તે એક રુદ્ર કહેવાય; તેવા અગિયાર પાઠ તે લઘુરુદ્ર કહેવાય; તેવા એકાદશ લઘુરુદ્ર તે મહારુદ્ર કહેવાય; અને તેના એકાદશ મહારુદ્ર તે અતિરુદ્ર કહેવાય. આ મૂલમંત્રોને જપમાં, હોમમાં, અભિષેકમાં અને દાનમાં જે વિનિયોગ કરી રુદ્રદેવતાનું આરાધન કરવું તેનું નામ રુદ્રકલ્પ અથવા રુદ્રવિવાન કહે છે.

આ આઠ અધ્યાય પછી ઋત્વં વાત્તં પ્રપદ્યે એ નવમો અધ્યાય શાંતિપાઠ ગણાય છે, અને સ્વસ્તિનઃ ઇન્દ્રો એ મંત્રથી શરૂ થતો દશમો અધ્યાય સ્વસ્તિ-પ્રાર્થના ગણાય છે આ બે અધ્યાયો પરિશિષ્ટરૂપ છે તે પરિશિષ્ટઅધ્યાયો રુદ્રવિધાનના અંતમાં લખવાના હોય છે.

રુદ્રસ્વરૂપચિંતન

શતરુદ્રીય મંત્રો ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે સ્વાધ્યાયની રીતિથી લખાવા જોઈએ. મંત્રોનો પઠનપાઠનની રીતિથી અભ્યાસ થાય તો જ તે પોતાના અર્થોને વિશદ એટલે સ્પષ્ટ કરે છે. હાપાંતર તે મૂલ-મંત્રોની જાણ અથવા પ્રતિનિધિ છે સ્વાધ્યાય તો બિંબમંત્રોનો જ થવો જોઈએ. શતરુદ્રીય મંત્રોનો સ્વાધ્યાય પાંચ પ્રકારે થવો જોઈએ:—(૧) મંત્રોનું ગુરુ દ્વારા સ્વરસહિત સ્વીકરણ, (૨) તે મંત્રોનો વિચાર, (૩) તે મંત્રોનું પુનઃ પુનઃ આવર્તન, (૪) તે મંત્રોનો વાચક, ઉપાશુ, માનસ અને ધ્યાન, એવા ચાર, જથ્થા, (૫) તે મંત્રોનું યોગ્ય શિષ્ય અથવા પુત્રને દાન

નો સ્વરસહિત અભ્યાસ સિદ્ધ કરેલા કોઈ પણ પવિત્ર ગુરુ પાસેથી આ મંત્રો પ્રથમ સ્વરસહિત શીખવા જોઈએ. જેઓ આ મંત્રનું શુદ્ધ સ્વરસહિત પઠન કરી જાણતા નથી તેમને અર્થનું ચિંતન કદી સિદ્ધ થતું નથી. મંત્રો સામાન્ય લાપાના સાહિત્યરૂપ નથી, તેઓ મનન કરવામાં આવે તો જપનારનું રક્ષણ અથવા ત્રાણ કરે છે. માટે રુદ્રદેવતાના સ્વરૂપમહિમાને જેણે જાણવો હોય તેણે આ મંત્રો પઠનપાઠનથી શુદ્ધ હૃદયારના ક્રમથી સિદ્ધ કરવા જોઈએ.

સ્વરસહિત રુદ્રમંત્રો સિદ્ધ કર્યા પછી મંત્રજાપીએ તે મંત્રના અર્થનું ચિંતન કરવાનું રહે છે. આ વિચાર નામના સ્વાધ્યાયમાં મંત્રજાપીએ રુદ્રનું મૂળ સ્વરૂપ પંચચિત્તિમાં પ્રકટ થતા અગ્નિમાં સમાયેલું જાણવું જોઈએ. સામાન્ય જનો અગ્નિ એટલે બહારનો સંજગતો દેવતા સમજે છે. પરંતુ વેદવિચારકો અગ્નિ શબ્દ વડે બાહ્ય સ્થૂળ અંગારા અથવા દાહક-પ્રકાશક દ્રવ્ય એટલું જ સમજતા નથી. દાહ-પ્રકાશ કરનાર અધિશૂન સામગ્રી તે દેવનું બાહ્ય આલંબન છે. તે અગ્નિદેવની પ્રતિમા છે, એટલે તે વડે દેવનું સ્વરૂપ આપણી બુદ્ધિના માપમાં એટલે કે પકડમાં આવે છે. અગ્નિદેવનું લક્ષણ વ્યુત્પત્તિના ક્રમથી નીચે પ્રમાણે થાય છે:—

અંગીકરં સમીપં સ્વમાગતં નિશ્ચિલં જગત્
નયત્યારમાનમિત્યેવમગ્નિશબ્દો નિરુચ્યતે ॥

પોતાની પાસે સધળા જગતને લાવી પોતામાં અંગીકાર કરે, અને જે પોતાના આત્મરૂપે બનાવે અથવા લાવી મૂકે તે ચિદાત્માનું નામ અગ્નિ. સારાંશ, અગ્નિ શબ્દ વડે સ્થૂળ દેવતા નહિ, પરંતુ ચૈતન્ય તત્ત્વ સમજવાનું છે, કારણ કે તે સર્વ જગતને પોતામાં પ્રકટ કરી પોતામાં એટલે ચિન્મય બનાવી, આત્મરૂપે અધિકારી બને એવું બતાવે છે. દાહ, પ્રકાશ, આભાસ, પ્રતિબિંબ, પરાવર્તન, વગેરે ક્રિયાઓ વડે જેમ બાહ્ય તેમ પોતાનો મહિમા જણાવે છે,

તેમ જ્વળિ દેવ પણ આપણાં રચૂલ, સદ્ગુણ અને કારણ દેહનાં ત્રણે પુરોને તન્મય કરી પોતામય બનાવે છે. તે -ત્રિપુરનો દાહ કરી તુરીય એટલે પોતાના ચોથા શુદ્ધ સ્વરૂપને જણાવે છે, તેથી તેનું પુરાણમાં ત્રિપુરારિ નામ પાડ્યું છે.

યજુર્વેદમાં “ સઘોજ્જત ” રૂપે પ્રકટ થયેલો અગ્નિ, તેનું બીજું નામ રુદ્ર છે. આ રુદ્ર દેવતા એક રીતે ગુણમૂર્તિ અને અન્ય રીતે ગુણાતીત એમ બે ભાવે ઓળખાય છે. ગુણમૂર્તિ રુદ્ર તે સંહારરુદ્ર અને ગુણાતીત રુદ્ર તે મહેશ્વર અથવા શિવ. સંસારના લયકાળે જે રૂપ રહે, અને પુનઃસર્જનકાળે જે પ્રકૃતિદ્રવ્યનો શોભ કરી પ્રકટ થાય તેમાં અંતઃસત્ત્વ અને બહિસ્તમઃ એવું ગુણનું રૂપ સમાયેલું હોવાથી રુદ્રની બાહ્ય મૂર્તિના સંબંધમાં આવનારી સામગ્રીને તમેામયી એટલે ભયંકર વર્ણવવામાં આવે છે, પરંતુ તેના બીતરનું સ્વરૂપ અને જીવન સત્ત્વમય હોવાથી તે કલ્યાણકારક ગણાય છે. રુદ્રાધ્યાયમાં રુદ્રની બાહ્ય અને રમ્ય, નાશ કરનારી અને અનુગ્રહ કરનારી, ભાવનાઓ ગૂંથવામાં આવી છે. રુદ્રસૂક્તના ૧૬ મંત્રોમાં ઉક્તયભાવે રુદ્રનું સ્તવન છે. રુદ્રને ઘોર શરીર છે અને તે સાથે તેને “ શિવા તનુ ” એટલે અઘોર શરીર પણ છે. તેનું મુખ્ય નામ રુદ્ર છે, કારણ કે —

(૧) તે સર્વ પ્રાણીઓને અંતકાળે રોવડાવે છે. (રોદયતિ અંતકાલે ઇતિ રુદ્રઃ)

(૨) પ્રજુવના નાદના અંતે તે ચૈતન્યરૂપે દ્રવે છે અને ભક્ત-જનોને દ્રવાવે છે, (રુત્તી નાદાંતે દ્રવતિ શ્રાવયતીતિ રુદ્રઃ)

(૩) ધર્માદિ તત્ત્વોનું અવલોકન દેવવાણી વડે કરે છે. (રુયા વેદરૂપયા ધર્માદીનવલોકયતિ પ્રાપયતિ ઇતિ રુદ્રઃ)

(૪) શબ્દબ્રહ્માત્મિકા વાણી વાચ્ય વસ્તુને પ્રાપ્ત કરાવે છે. (રુયા વાગ્રૂપયા વાચ્યં પ્રાપયતીતિ રુદ્રઃ)

(૫) પ્રણવના નાદશ્રવણ વડે વાચ્ય વસ્તુને પ્રાપ્ત કરાવે છે,

(૬) સ્ત્રી પ્રણવરૂપયા સ્વાત્માનં પ્રાપયતીતિ રુદ્ર.)

(૬) સંસારનાં દુઃખને નસાડે છે (રુદ્રં સંસારદુઃખં ક્ષાયતિ
इति रुद्रः)

(૭) અશુભ કર્મપાશને છેદી પુનર્ભવનો નાશ કરે છે, માટે
કર્મ્યાશુકર્તા શિવ તે રુદ્ર કહેવાય છે.

अशुभद्रावको रुद्रो यज्जहार पुनर्भवम् ।

तस्मान्छिवस्ततो रुद्र शब्देनात्रાભિधीયते ॥

જગતના અંતર્યામી પરમેશ્વરનું આ રુદ્ર-શિવ^૧નું ૩૫ શક્તિ-
વાળું એટલે સાંવભાવવાળું ગણાય છે. પરમ સત્ પરમેશ્વરને
જગતરૂપે અવભાસ પમાડનારી તેની શક્તિને સતી^૨ કહે છે, અને
તેવા સદ્ભાવ અને પ્રસન્નભાવથી જોડાયેલા ચૈતન્યને સદાશિવ કહે
છે, તે અંબિકા સહિત જોડાયેલા રુદ્ર પાસે અમૃતભાવ જોડાયેલો છે
અને તેથી તે મહામૃત્યુંંજય ત્ર્યંબક કહેવાય છે. તે જ્ઞાતા, વિષ્ણુ અને
રુદ્ર (સંહારરુદ્ર) એ ત્રણ ગુણ મૂર્તિઓનો ત્ર્યંબક^૩ એટલે જનક
છે. તેથી તે ત્ર્યંબક કહેવાય છે, અને તે ભાવ દર્શાવવા તેને ત્રણ
અંબક એટલે નેત્રો છે અને તે વડે સર્વ અવિદ્યાદિ કલેશોના
વિકારોને બાળે છે. તે મહાપુરુષ અથવા નારાયણના અંતર્યામી ધર્મ

(૧) જુઓ રુદ્રમૂક્ત ના ૧ થી ૪ મંત્રો, પૃ. ૧૯-૭૧.

(૨) જુઓ નીલમૂક્ત ના મંત્રો, જેમાં સોમ નો વાચ્યાર્થ અંદ્રમૂર્તિમાં
વસેલો દેવ અને લક્ષ્યાર્થ ઉમયા સહિત: સોમ: એટલે શક્તિ સહિત સોમ
એવો થાય છે. તેની આ શક્તિ અધનારીના ભાવમાં સંયુક્ત રહે છે એવો
ગુપ્ત ભાવ પછીના ત્ર્યંબક મંત્રોમાં છે, એવું આગમવાદીઓનું મંત્ર-
રહસ્ય છે.

(૩) જુઓ આ મંત્ર ઉપરનું સાયજીનામ્ય.

પ્રત્યેક નરને એટલે અભિમાનીને સંસારયત્રમાં ગ્રેરે છે. એનો સંસાર-યત્ર જોવો નારાયણે “પુરુષમેધ” વડે કર્યો તેવો જે કોઈ નર કરી જાય છે તેને તે સંસારના અંધારાથી^૧ પાર લઈ જાય છે. વિરાટ પુરુષનાં નાનાંભોટાં સર્વ અંગપ્રત્યંગોમાં તે અનેક ભાવે વાસ કરે છે અને આ સંસારના સર્વ-શુભ અને અશુભ ગણ્યાતા પ્રસંગોમાં તેનું પ્રેરણાનસર હોય છે.

આ સૃષ્ટિના જ્વલોક, ભુવલોક અને સ્વર્લોકમાં જે વિનાશક નિમિત્તો ઉત્પન્ન થાય છે તે રૂદ્રનાં બાણો છે, અને જ્વલોકમાં અત્તની વિકૃતિથી, ભુવલોકમાં વાયુની વિકૃતિથી અને સ્વર્લોકમાં વૃષ્ટિની વિકૃતિથી પ્રાણીઓનો નાશ કરે છે. આમ છતાં તે પુણ્યવાન અથવા ધાર્મિક આત્માઓને ઈશ્વરરૂપે સમજાય છે. તેની પ્રત્યક્ષ વિશૂતિરૂપ સૂર્યને સામાન્ય ભુદ્ધિવાળી પાણી ભરનારી સીઓ અને પશુપાલન કરનાર ગોવાળિયા પશુ તે ભગવાન છે એમ પમાની નમે છે; છતાં વધારે ભુદ્ધિવાળા તેને જાણતા^૨ નથી. આવા અગમ્ય

(૧) જુઓ પુરુષસૂક્તનો અધ્યાય બીજો. તેના ૧૬ સુધી પુરુષસૂક્ત અને પછીના મંત્રો ઉત્તરનારાયણ ગણાય છે. તેમાં પ્રથમજ એટલે બ્રહ્મદેવનું પ્રકટીકરણ અને તેને સ્વાત્માનુભવ વર્ણવ્યો છે. તે સર્વ નરને લાગુ પાડવાનો છે.

(૨) જુઓ સધળા નમક અધ્યાયના મંત્રો, પૃ. ૮૨ થી ૧૧૨

(૩) જુઓ રુદ્રાધ્યાય ના ૬૪-૬૬ મંત્રો. પૃ. ૧૨૬-૧૩૦.

(૪) જુઓ છઠ્ઠા અધ્યાયનો આઠમો મંત્ર. પૃ. ૧૩૮-૧૩૯.

(૫) જુઓ રુદ્રસૂક્તનો ૭ મો મંત્ર, પૃ. ૭૪.

(૬) ન તં વિદાથ યહમાજજાનાન્યદ્ યુષ્માકમંતરંવભૂવ ।

નિહારેણ પ્રાવૃતા જલપ્યાસુતૃપં સ્વથ શાસશ્ચરંતિ ॥

વગેરે જે મંત્રો છઠ્ઠા અધ્યાયના અંતમાં રુદ્રાધ્યાયીના કેટલાક પાઠમાં આવે છે. તેમાં એવા ભાવ છે કે જેમણે આ પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન કર્યાં

૩૫, ગુણ અને પરાક્રમવાળા અદ્વિતીય રુદ્રમાં પરમેશ્વરમાં જેમને આત્મભાવ બંધાયો છે તેઓ પોતાના સ્થૂલ દેહનું મિથ્યા અભિ-
માન ત્યજી સર્વસ્વ અર્પણ કરે છે. આ સર્વસ્વ-અર્પણના મંત્રોને
ભાવ ન સમજવાથી કાપાલિક મતવાળા મનુષ્યવધ કરી રુદ્રનું
સંતર્પણ કરવા બિંધો પ્રયત્ન કરતા હતા. સર્વાત્મભાવે પોતાને
રુદ્રસ્વરૂપમાં સોંપ્યા પછી જે કંઈ સંસારના વૈભવની એટલે અર્થ-
વાળી સામગ્રી મળે તે તે રુદ્રને લગતા યજનમાં વાપરવાના
સંકલ્પવાળો. રુદ્રનું યજન કરનારે યજમાન સાય છે. આવા રુદ્રના
અનુગ્રહપાત્ર ભક્તજનનું કદી અકલ્યાણ થતું નથી અને તે પંચક્ષત્ર-
મંત્રનાં ૩૫માં પોતાના આત્માને ઓળખે છે; અને તે પંચક્ષત્ર-
મંત્રોમાં જે કારણરૂપ પરમેશ્વરની ૩૮ કલાઓને પોતામાં ઉનારી
લાવે છે તેઓ શત્તરુદ્રીય મંત્રના પરમ રહસ્યને જાણે છે. આ
જ્યોતિર્મય રુદ્ર નામવાળા પરમેશ્વર સૂર્ય, ચંદ્ર અને અગ્નિ એ ત્રણ
બિંબમાં યજ્ઞય છે, અને તેથી તે ત્રણ દેવના મંત્રો રુદ્ર દેવના
અંગમંત્રો તરીકે પણ વપરાય છે. અગ્નિની ધર્મતત્ત્વને જણાવનારી
દશ કલા, સૂર્યની અર્ધગ્રહ બાર કલા અને ચંદ્રની સોળ કલા મળી
એકંદર ૩૮ કલાવાળા (કલાસંગ્રહકર) દેવને કોઈ પણ એક ધરમાં
પેસી રહેનારા નદિ એવા (અનોડ), અને પદાર્થોની ઉત્પત્તિ અને
લય કરનાર (માવામાવકર) રુદ્રદેવને જેઓ અનુભવી જાણે છે
તેઓ શ્રવણ છતાં પણ દૈવસ્વ-મુખને ભોગવનારા છે.

તે પરમેશ્વરને દે છવો તમે જાણતા નથી તેના અને તમારા ૩૫માં બારે
અંતર પડી ગયું છે. પ્રાણનું સંતર્પણ કરનારા અને બોધબોધ કરનારા
છવો પરલોકની વાસનામાં તણાતા અજ્ઞાનના અંધારા ધુમ્મસને લઈ પર-
મેશ્વરને ઓળખતા નથી.

(૧) જુઓ સાતમો અધ્યાય પૃ. ૧૪૦-૧૫૨.

(૨) જુઓ આઠમો અધ્યાય.

(૩) જુઓ દસમા અધ્યાયના છેલ્લા મંત્રો.

આવા જ્યોતિર્ભય પરમેશ્વરનાં સ્વરૂપ, ગુણ અને પરાક્રમોનું ભાવભરેલું ચિત્ર આ રુદ્રાધ્યાયી રુદ્રીના મંત્રોમાં આલેખવામાં આવ્યું છે. તેનો ગુજરાતી ભાષામાં છંદોબદ્ધ અનુવાદ કરી ગુજરાતી ધર્મ-સાહિત્યમાં શ્રી. પુરુષોત્તમ જોગીશાઈ ભટ્ટ અમૂર્વ વધારે કર્યો છે. તેમનો અનુવાદ મૂલને સારી રીતે અનુસરતો છે, અને તે મૂલ મંત્રોના વાચ્યાર્થને જોયો એક વાર સારી રીતે સમજી જાણશે અને પછી પુનઃ પુનઃ મંત્રોનું આવર્તન કરશે તેમને તાત્પર્યાર્થ સ્પષ્ટ થવામાં વધી આવશે નહિ એમ હું ધારું છું. પરંતુ તાત્પર્યાર્થ પ્રકટ થવામાં શાંતિપાઠના આરંભમાં જણાવ્યા પ્રમાણે

“વાણી ઋચારૂપ હજો, અસુ સામરૂપ,
ને યગરીક મન હો યજુરૂપ શુદ્ધ;
હો પૂત કર્ણ નયનો મન વાણી દેહ
પ્રાણો અપાન મુજ હો જળયુક્ત સ્વસ્થ.
ધૃત્યા વસી નયનમાં હૃદ રાગ દૈવ,
અરિધરતા મન વિષે બ્રમણ વિશેષ,
દોષો જૃહસ્પતિ કરો મુજમાંથી દૂર
સાધો ત્રિભુવનપતિ અમ. શુભ શુભ.”

વાણી, પ્રાણ, મન, અને ઇન્દ્રિયોનો સંયમ સાધવા, અને ચિત્તના રાગદ્વેષાદિ દોષો દૂર કરવા પરમેશ્વરની કૃપા માગતી અગત્યની છે. રુદ્ર દેવતા સ્વભાવ પ્રમાણે ભાવથી ભળવામાં આવે તો તે સત્વર પ્રસન્ન થાય છે અને તેથી તેમને આશુતોષ કહે છે. આ “વેદમાધુર્ય”ના વાચકોને પરમેશ્વરનું દિવ્ય રૂપ અનુવાદની સાહાય્ય-વડે મૂલ મંત્રો દ્વારા પ્રકટ થયો એવી શુભ ભાવના વડે આ અંથને પ્રજા સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે છે. *

અમદાવાદ તા. ૨૮-૭-૧૯૨૮

● શ્રી પુરુષોત્તમ જો. ભટ્ટ દેવ વેદમાધુર્ય અથવા રુદ્રાધ્યાયીનું પુરસ્કરણ-
ધર્મ-૧૪

દર્શનોના અભ્યાસમાં મધ્યસ્થતા

જૈન ભાઈઓનાં પર્યુપણના પવિત્ર દિવસોમાં જૈનેતર ગૃહસ્થને પ્રવચન કરવાની વિનંતી કરનાર પંડિતશ્રી સુખલાલજીએ જૈનધર્મને જાણે તેવી ઉદારતા મારા પ્રતિ દર્શાવી છે તે બદલ તેમનો સર્વથા આભારી છું. જૈન બંધુઓને જૈન ધર્મ સંબંધમાં કંઈ વિશેષ કહેવું એવા આશયથી આ વ્યાખ્યાન કરવા હું ઊભો થયો નથી. પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાનના વિશાળ પ્રદેશનાં જે કિત્ત કિત્ત પ્રસ્થાનો અથવા માર્ગોની શ્રેણીઓ છે તેના અભ્યાસમાં આપણે કયા સદ્ગુણો આદર કરવો જોઈએ તે ઉપર આજ હું યથામતિ બોલવા માગું છું.

લૌકિક જ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન

આપણા જ્ઞાનના બે મુખ્ય માર્ગ પડે છે : (૧) લૌકિક જ્ઞાન, એટલે આપણા મનુષ્યપ્રાણીને મળેલી ઇન્દ્રિયો અને મન વડે વસ્તુઓનું જે વ્યાવહારિક જ્ઞાન થાય છે તે; (૨) તત્ત્વજ્ઞાન, એટલે દેખાતા પ્રાણીપદાર્થનું વાસ્તવ સ્વરૂપ કેવું છે તેનું યથાર્થ જ્ઞાન અથવા અનુભવ. લૌકિક જ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન એ બેનો વિષય એક જ હોય છે, પરંતુ તેમાં વિષયના સામાન્ય અને વિશેષ ધર્મોની રૂપરૂટતા અધિક અધિક વધતી જાય છે. લૌકિક જ્ઞાનના પુનઃ બે વિભાગ પાડી શકાય છે : (૧) લૌકિક ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન : (૨) લૌકિક બુદ્ધિના વિશેષ પ્રકર્યથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન, જેને આપણે 'વિજ્ઞાન' સંજ્ઞા આપીએ

છીએ ઉદાહરણ તરીકે, સૂર્ય આપણી ચક્ષુરિન્દ્રિયને જેવા વર્ણ, આકૃતિ, દાદ, પ્રકાશ, વગેરે ધર્મવાળો જણાય છે તે તેનું લૌકિક ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન છે; અને તે ખરી રીતે પૃથ્વીથી અનેકગણો મોટો છે, એટલે પૃથ્વી કરતાં દસ લાખ ગણો મોટો છે અને તે યાળા જેવડો દેખાય છે તેવો નથી; વળી તે જેટલે અંતરે પ્રથમ દૃષ્ટિથી જણાય છે તેટલા અંતરે નથી, પરંતુ નવ કરોડ પાંત્રીસ લાખ માઈલના અંતરે રહેલો છે; વળી તેનું તેજ ઊગવાની સાથે આપણને જણાય છે તેમ નથી, પરંતુ તેના બિંબમાંથી નીકળતાં કિરણો આપણને ખરી રીતે આઠ મિનિટ પછી અનુભવમાં આવે છે : આપણું ન્યાય અને વિચારથી સંસ્કાર પામેલી બુદ્ધિ વડે આપણને જે જ્ઞાન થાય છે તેનું નામ વિજ્ઞાન.

સામાન્ય પ્રત્યક્ષથી અથવા વિશેષ શાસ્ત્રીય પ્રત્યક્ષથી પદાર્થનું સ્વરૂપ સમજવામાં આવે તેની સમાલોચના કરી વિશ્વના અનેક પદાર્થો સાથે તેનો કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે અને તેનું આપણને પૂર્ણરૂપે જ્ઞાન થાય છે કે અપૂર્ણરૂપે, તેનું વાસ્તવ અસ્તિત્વ કેવા પ્રકારનું છે, તે સ્વતઃ જડ છે કે ચેતન છે, વગેરે સર્વ વસ્તુના અથવા વિશ્વના અનુભવમંદિરમાં બંધ બેસે તેવું જે પરપ્રત્યક્ષ અથવા સ્વાનુભવ તેને આપણે તત્ત્વજ્ઞાન સંજ્ઞા આપીએ.

આપણને પ્રાપ્ત થતું લૌકિક જ્ઞાન (સામાન્ય અથવા વિશેષ કોટિનું) અથવા તત્ત્વજ્ઞાન જે બુદ્ધિદારથી પ્રકટ થાય છે તે બુદ્ધિ અજ્ઞાન, સંશય, વિષય્ય વગેરે જ્ઞાનાવરણ કરનાર દોષોથી અને પ્રસંગે રાગદ્વેષાદિ કલેશોનાં આવરણોથી દણ્યપેલી હોય છે. બુદ્ધિના જ્ઞાનાવરણ અને કલેશાવરણ દોષને લીધે સામાન્યજનો અને પરીક્ષકો પશુ વસ્તુનિર્ણય કરવામાં રખણ કરે છે. એક સુંદર બગીચાનું સૌન્દર્ય જોઈ પ્રસન્ન થયેલી આપણા ચિત્તની વૃત્તિ તે બગીચો આપણા કોઈ શત્રુનો છે એવું કલેશનું અંકુર ઉત્પન્ન થવાની સાથે,

તેના સૌન્દર્યમાં ખામી કાઢવાને તત્પર થઈ જાય છે. આપણે જરૂર અને વિતંડા કરી તે બગીચો સુંદર નથી એવું સાબિત કરવા કમર કસીએ છીએ આ પ્રભાવ આપણા ચિત્તમાં રહેલા રાગદ્વેષના બળનો છે અને તેથી જેટલા જેટલા અંશમાં રાગદ્વેષનો જય થાય, જેટલા જેટલા અંશમાં આપણે બિન પક્ષપાતી થઈએ, તેટલા તેટલા અંશમાં આપણો જ્ઞાનનો પ્રકાશ શુદ્ધ અને સ્પષ્ટ થતો જાય છે.

દર્શનશુદ્ધિમાં વીતરાગત્વની જરૂર

શુદ્ધિના જ્ઞાનનાં આવરક નિમિત્તો આપણે થોડા ભ્રમથી દૂર કરી શકીએ છીએ. સામે પડેલા પદાર્થનું અસ્પષ્ટપણું હોય તો દીવો વગેરે લઈ વધારે સ્પષ્ટતા મેળવીએ છીએ, સૂક્ષ્મદર્શક યત્ર વડે પદાર્થોનાં ઝીણા રૂપને મોટા રૂપથી નિહાળી શકીએ છીએ; દૂરદર્શક યત્ર વડે દૂરસ્થ પદાર્થને નજીક જોઈએ છીએ. આ જમાનામાં પદાર્થોને લગતા અજ્ઞાનને દૂર કરવાનાં અનેક વિદ્યાનાં સાધનો વિજ્ઞાન દ્વારા મળ્યાં છે અને તે વડે આપણી જ્ઞાનમર્યાદા વિસ્તાર પામી છે.

આપણી શુદ્ધિને લાગેલું કલેશનું પડળ અથવા આવરણ પાતળું થવાને બદલે અથવા ખસી જવાને બદલે ગાઢ અથવા સજ્જડ થતું અનુભવાય છે. આપણે પારકા દોષો જોવામાં જેટલા તત્પર હોઈએ છીએ તેટલા તત્પર પોતાના ચિત્તના દોષોના નિરીક્ષણમાં હોતા નથી. આ સામાન્ય મનુષ્યસ્વભાવ છે. પરંતુ અવિદ્વાનો જ આ કલેશાવરણથી હણાય છે એમ નથી, વિદ્વાનો પણ આ પાશમાં જકડાયેલા હોય છે. અશિક્ષિત જનોના કલેશો ધર્મશાસ્ત્ર અથવા રાજ્યશાસ્ત્રના શાસન-બળથી દબાય છે, પાતળા થાય છે, અને પ્રસંગે છૂટી પણ જાય છે, પરંતુ કહેવાતા શિક્ષિતજનો અથવા વિદ્વાનોના રાગદ્વેષો એવા તો બદ્ધમૂલ હોય છે કે તેઓ ધર્મતંત્રને અથવા રાજ્યતંત્રને તાબે થતા નથી. રાગદ્વેષનું બલ એવું તો ચિત્તના ઊંડાણમાંથી નીકળે છે કે

પ્રસંગે તે ચિત્તનો સ્વામી એટલે પુરુષ તે જાણતો પણ નથી, અને તે ગુપ્ત શત્રુઓથી હેરાણ છે. પોતાનાં ચિત્તનાં રાગદ્વેષનાં બળા-બળને જાણવું એ અર્ધી જીત છે. તેવા રાગદ્વેષથી હું પ્રેરાતો નથી અને સત્યજ્ઞ નિર્ણય કરું છું એવી મતાધતા આપણને પુરુષાર્થ-સિદ્ધિમાંથી બટ કરે છે.

“મારું તે સારું કે સારું તે મારું? :”

ત્યારે “મારું તે સારું” એવા નિર્ણય ઉપર આવવા કરતાં “સારું તે મારું”—પછી તે ગમે તે દેશકાળ અને વસ્તુમર્યાદામાં હોય—એ નિર્ણય જે તત્ત્વજિજ્ઞાસુ હોઈએ તો આપણે સ્વીકારવો ઘટે છે. તે ઉપરાંત, “હું કહું તે ખરું” કરતાં “જે સત્ય છે તે હું ખોટું” એવો નિર્ણય આપણે બાંધવો જોઈએ. મતાધતાનો રાગ બ્રાહ્મણોમાં, બૌદ્ધોમાં અને જૈનોમાં એટલો બધો પ્રસરેલો જણાય છે અને તેઓ દર્શનોના સિદ્ધાંતોની પરીક્ષામાં એટલા બધા દુરામણી અને ન્યાયમર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરનાર જણાય છે કે જે આપણે તટસ્થ બુદ્ધિ પકડીએ તો આપણને હસવું આવે કે આવા વિદ્વાનોએ આવી બાહિશ પ્રવૃત્તિ કેમ કરી હશે? “યજ્ઞમાં પશુવધ કરવામાં હિંસા નથી” આ સિદ્ધાંતની સામિતી કરવામાં વિદ્વાન મીમાંસકોએ અહિંસાને મહાવ્રત માનનાર જૈનોનો કેવો ઉપહાસ કર્યો છે! તેવી રીતે મધ્યમા પ્રતિપત્તિ એટલે મધ્યમ યાનત્રું પ્રતિ-પાદન કરનાર બૌદ્ધ વિચારક ઉપર એકચ્છાસારામનો અધ્યારોપ કરવામાં બ્રાહ્મણોએ અને જૈનોએ પાછી પાની કરી નથી; અને બ્રાહ્મણોના અદ્વૈત બ્રહ્મવાદના વેદાંતોને શ્રાંતિની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ કહી નિંદનારા જૈન વિચારકો પણ છે. આ સર્વ એટલું બતાવી આપે છે કે રાગદ્વેષના આવરણ વિનાની બુદ્ધિ પ્રકટ થાય નહિ, ત્યાં સુધી અણુધટતા અને ન્યાયથી વિરુદ્ધ આક્ષેપો કરતાં આપણે અટકતા નથી. ન્યાય અને અનુભવને અનુસાર ચતાં વચનો કદાચ અગ્રિય

હોય તો પણ તેમાંથી દેવના વિપના અણુઓ તો નીકળી ગયેલા હોવા જ જોઈએ જે વિચારકો અથવા પરીક્ષકો પરપક્ષનાં ખંડનમાં રાગદ્વેષ વિનાનું ચિત્તનું બળ જળવી જાણતા નથી તેના નિર્ણયો દૂધપાકમાં ઝેરની કણી પડવાથી જેમ કોઈ જાણનાર તેને સૂંઘતો પણ નથી તેમ સમજુ મનુષ્ય વજનવાળા ગણતા નથી. ચિત્તના રાગદ્વેષોનું આવરણ ખસેડવામાં તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીએ તટસ્થતા કેળવવી જરૂરની છે. આ કેળવણી અથવા સંસ્કાર આપવામાં તત્ત્વજ્ઞાનની અનેક શ્રેણીઓ અથવા પદ્ધતિઓમાં મને જેનોની સ્યાદ્વાદની અથવા અનેકાંતવાદની પદ્ધતિ ધણી ઉપકારક જણાઈ છે.

સ્યાદ્વાદ

હિન્દુસ્થાનમાં વેદાનુસારી દર્શનો અને બૌદ્ધાદિ સ્વતંત્ર દર્શનો જે કે અધિકારીભેદથી સિદ્ધાંતોની પ્રક્રિયાઓ ભુદી ભુદી રચે છે, અને પ્રત્યેક દર્શન પોતપોતાની મર્યાદામાં પોતાના સિદ્ધાંતો ધણી સુદર રીતે રચે છે, તો પણ જ્યાં એકાંતવાદ ઉપર આગ્રહ બંધાય છે કે સાત્યાગ્રહને બદલે દુરાગ્રહ ડોકિયું કાઢવા વિના રહેતો નથી. આપણી વસ્તુની પરીક્ષાની પદ્ધતિને દષ્ટિ અથવા નય કહે છે. વિશ્વના પદાર્થોને કેવલ સામાન્ય ભાવથી જોવાની પદ્ધતિ નૈયાયિકોની છે, અને તેને વિશેષ ભાવથી જોવાની પદ્ધતિ વૈશેષિકોની છે. સામાન્ય અથવા વિશેષ ઉપર બાર મૂકી જોવાની પરીક્ષક દષ્ટિને નૈગમનય કહે છે. તેઓના મન પ્રમાણે ગમે તે પદાર્થ અમુક “ચોકકા”માં બેસે તેવો જ જોઈએ. પછી પોતાનું ચોકકું વાંકુંચૂકું હોય અને પદાર્થ તેમાં બંધ બેસે નહિ તો પણ મારી મચડીને કરાવેલા સોળ પદાર્થોમાં અથવા સપ્ત પદાર્થોમાંના કોઈમાં તે અંતર્ગત થવો જ જોઈએ.

વસ્તુને અથવા અર્થને કેવલ સત્તાની પ્રધાન દષ્ટિથી જોવો એને સંગ્રહનય કહે છે. સર્વ બેદવાળા પદાર્થો સત્ છે. અભારપ

મહાસામાન્ય છે, અને બેદો નામરૂપાત્મક દેખાવા માત્ર છે અથવા મિથ્યા છે—આ એકાંત અદ્વૈત મતને સંગ્રહદષ્ટિ કહે છે.

કેવલ સંગ્રહદષ્ટિરૂપે નહિ, તેમ કેવલ નૈગમદષ્ટિ એટલે નક્કી કરેલાં પદાર્થોના ચોક્કામાં બેસાડવાની દષ્ટિએ પણ નહિ, પરંતુ દરેક કાર્યકારણરૂપ અથવા સામાન્ય વિશેષાત્મક મિશ્ર ॥ એમ માનનાર સાંખ્યયોગીની દષ્ટિ તે વ્યવહારનય.

વિશ્વની વસ્તુનું આ ત્રિધાદર્શન નૈગમનયનું, સંગ્રહનયનું અને વ્યવહારનયનું, પોતપોતાની મર્યાદામાં ખરું છે. તે વડે વિશ્વનું સામાન્ય સ્વરૂપ અને વિશેષ સ્વરૂપ, પદાર્થોનું સમસ્ત રૂપ અને વ્યસ્ત રૂપ, સમજવાની સુગમતા આપણને મળી છે. પરંતુ નૈગમનય જ સત્ય છે, અને સંગ્રહનય ખોટો છે; સંગ્રહનય જ ખરો છે અને નૈગમનય ખોટો છે; એવો એકાંતવાદનો દુરાગ્રહ જ્યાં પ્રવેશ પામ્યો ત્યાં વસ્તુનિર્ણયને બદલે વિતંડા ઊભી થાય છે. અને ઘટ એ મૃત્તિકા છે, કાર્ય કારણરૂપ છે, એ મુદ્દો સંગ્રહનયવાળા વેદાંતીનો ખરો છે, પરંતુ ઘટ અને મૃત્તિકા સ્વતંત્ર કાર્ય કરનારાં અથવા ભિન્ન અર્થ-ક્રિયા સાધનાર નવું કાર્ય છે, અને તે મૃત્તિકાથી ભિન્ન ॥ એમ કહેનાર નૈગમનયવાદી વૈશેષિક અસત્ય બોલે છે એમ કહેવામાં કેટલું સાદસ છે તે સહજ સમજનય તેમ છે. તેવી જ રીતે સાંખ્ય શાસ્ત્રના પરિણામવાદમાં જે વ્યવહારનય સમાયો છે, તેમાં જગતના ઉત્ક્રાન્તિવાદનું પરમ રહસ્ય સમાયેલું છે. પરંતુ જ્યાં વ્યવહારનય-વાળા એમ કહે કે કાર્ય તો કારણમાં ગુપ્ત રહેલું માત્ર, જેમ બંધ ડાબણી ઊધડે અથવા કેળનું લૂમણું જેમ ઊધડે, તેમ સ્વયંપૂર્ણ કાર્યો ક્રમશઃ પડદામાંથી ઊધડી બહાર આવે છે એવું કહેનાર જગતનાં વિચિત્ર વિસદૃશ પરિણામોમાં સમાયલા આરંભવાદના મર્મને સમજતો નથી એમ કહ્યા વિના ચાલે તેમ નથી. જલનો ખરફ થાય અથવા વરાળ થાય ત્યાં સુધી વ્યવહારનયનો પરિણામવાદ

માનવામાં વાંધો નથી, પરંતુ જલના અણુઓનું પૃથક્કરણ થઈ હાઈડ્રોજન અને ઓક્સિજન નામના વાયુના પરમાણુઓ ભિન્ન ગુણધર્મોવાળા થઈ જાય અને તે અમુક પ્રમાણમાં મળે તો પાણી થાય, ત્યાં કેવલ પરિણામવાદ કરતાં આરંભવાદ વધારે ખુલાસો આપણને આપે છે. આ સઘળું વિશ્વ પરમાણુઓનું જનું આકાશ તત્ત્વમાં તરે છે, અને આકાશમાં રમતા વિદ્યુતકણોનો માત્ર રચના-વિશેષ તે જ પરમાણુઓ છે, એવું પ્રતિપાદન કરનાર હાલનો વિજ્ઞાનવાદ વેદાંતના સંપ્રદાય અથવા પ્રજ્ઞાતત્ત્વના વિવર્તવાદ સાથે ઈર્ષક વધારે બંધ બેસતો લાગશે. નિરપેક્ષ એકાંત નૈમનનય અથવા સંપ્રદાય અથવા વ્યવહારનય વિશ્વના વિચિત્ર અનુભવનો જેવો જોઈએ તેવો ખુલાસો કરી શકતા નથી.

આ કારણથી જૈન દર્શનના વિચારકો વસ્તુનું સ્વરૂપ અનેકાંત માને છે. પ્રથમ દર્શને આ અનેકાંતવાદ “હસવું” અને લોટ ફાકવા” જેવો લાગે છે. એક જ પદાર્થમાં અનેક વિરુદ્ધ ગુણોનો આશ્રય શી રીતે હોય ? તે પદાર્થનું નિશ્ચિત એક પ્રકારનું રૂપ હોવું જ જોઈએ એવું આપણું સ્વાભાવિક મંતવ્ય હોય છે. પણ વધારે ઊંડી સમજણથી આપણને જૈનોનું મંતવ્ય ખરું લાગ્યા વિના નહિ રહે.

દ્રવ્ય નયોમાં એકાંતવાદ અને અનૈકાંતવાદ

આપણે દરેક વ્યક્ત પદાર્થને તેના પોતાના સ્વરૂપ અને પારકા રૂપથી ભિન્ન કરી ઓળખીએ છીએ. તેના પોતાના સ્વરૂપના અનેક પદાર્થો અથવા ધર્મ વડે તે પદાર્થોનું સ્વરૂપ સમજીએ છીએ. તે સાથે તે ખીજા પદાર્થોના પર્ચોયાથી અથવા ધર્મોથી તેને નિરાળો સમજીએ છીએ. ઊદાહરણ તરીકે, હું તમારા સમક્ષ ઊભો છું તે શરીરી તરીકે ઊભો છું. “હું બ્રાહ્મણ છું”—આ વાક્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ પ્રથમ વિચારવા યોગ્ય છે. દ્રવ્યની

દષ્ટિથી “હું” પાંચલૌતિક સચેતન પૂતળું છું” એ ખરું પણ પાંચ-
લૌતિક બીજાં શરીરોથી જુદો છું. એટલે સ્વદ્રવ્યથી હું સત્ છું,
પણ પરદ્રવ્યથી હું અસત્ છું. વળી “હું” કાચરચના ક્ષેત્રમાં છું.”
પરંતુ આ ક્ષણે અન્ય ક્ષેત્રમાં નથી; વળી હાલ “હું” વર્ષાઋતુમાં
છું એ ખરું, પરંતુ તે સાથે બીજી ઋતુમાં હું હાલ નથી; વળી હું
“ધર્મવર્ણવાળો છું” પરંતુ તે સાથે કાળા વર્ણનો નથી. આ
પ્રમાણે હું એક “બ્રાહ્મણશરીરી” પોતાનાં રૂપમાં સત્ અને અસત્
એવા દેખાતા વિરુદ્ધ ભાવવાળો, દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને
ભાવથી અનેકાકાર છું.

બીજું દર્શાવત એક જડ સોનાના લોટાનું લક્ષ્ય. આવો
સુવર્ણનો લોટો સુવર્ણના પરમાણુઓથી ઘડાયેલો હોવાથી દ્રવ્ય છે
એમ કહેવાય, પરંતુ તે આકાશાદિ દ્રવ્યથી જુદું છે તેથી તે લોટો
સર્વાંશ દ્રવ્ય નથી. વળી તે પરમાણુઓના સંધાનરૂપ એમ
ઠહીએ તો તે ખરું છે, પરંતુ તે વાક્યનો અર્થ એવો નથી કે તે
સ્વંભૂતતા પરમાણુઓનો બનેલો છે. વળી તૈજસ પરમાણુઓનો
બનેલો છે, એમ ઠહીએ તો તે ખરું છે, પરંતુ તે સાથે બ્રાહ્મણથી
બોદી કાઢેલા સોનારૂપ નથી. વળી તે અ નામના સોનીએ ધડેલો
લોટો છે એ ખરું, પરંતુ વધી ઘડાયેલો નથી. આ પ્રમાણે એક
સોનાના લોટા સંબંધમાં જે વાક્ય બોલીએ તેનો ભાવરૂપ અર્થ-
અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વ આપેક્ષિક સત્ય છે. એક પક્ષે તે પદાર્થનું
અસ્તિત્વ છે, બીજા પક્ષે તેનું અસ્તિત્વ નથી. આથી, અનંત ધર્મ-
ચાળું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે, અને તેના કેટલાક અંશના સંબંધમાં જ
આપણે વિધાન કરીએ છીએ. “ઝરીજ માણસ ધન વિનાનો છે”
એ વાક્યનો અર્થ સર્વ પ્રકારના અર્થ વિનાનો છે અથવા તે
સ્વર્ણરૂપ છે એવો નથી, પણ એક સંપત્તિવાળાની સરખામણીમાં
તે નિર્ધન છે. વસ્તુના સંબંધમાં જે જે શુદ્ધધર્મોનું આપણે વિધાન

કરવા માગીએ તે તે ગુણધર્મના દષ્ટિબિંદુને 'નય' એવી પારિ-
ભાષિક સંજ્ઞા જોતો આપે છે.

વસ્તુસ્વરૂપના સંબંધમાં જે ત્રણ પ્રકારનાં દ્રવ્યનયો-નૈગમનય,
સંગ્રહનય અને વ્યવહારનય-કહી ગયા, તેમાં એકાંત નિશ્ચય માની
એસવો તે નયાભાસ છે. બેદદષ્ટિ જ સાચી છે અને અબેદદષ્ટિ
ખોટી છે એવો એકાંત નૈગમનય નયાભાસ અથવા ભ્રમ છે, પરંતુ
નૈયાયિકો તેવા આભાસને શરણુ ઘર્ષ જાય છે. અબેદદષ્ટિ જ સત્ય
છે અને બેદદષ્ટિ મિથ્યા છે એવો એકાંત અદ્વૈતવાદનો સંગ્રહનય
પણ વસ્તુવિચારથી ભ્રમ છે. તેવી જ રીતે નિતાંત સામાન્ય-વિશેષ-
વાળું-બેદાબેદવાળું વિશ્વનું દ્રવ્ય છે એવો સાંખ્યાદિનો એકાંત
વ્યવહારનય પણ પરમ સત્ય નથી. વસ્તુનું સ્વરૂપ અમુક જ પ્રકારનું
છે અને બીજી રીતનું ન જ હોઈ શકે એવો એકાંત નિર્ણય તેનું
નામ એકાંતવાદ. દષ્ટિબેદને અનુસરતું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે એવો
નિશ્ચય તે અનૈકાંતવાદ. ભિન્ન ભિન્ન પર્યાયો અથવા ધર્મોનું એક જ
વસ્તુના સંબંધમાં પ્રતિપાદન કરવું અને તેવા સંભવનું ભાન
કરાવનાર શબ્દ તે સ્યાદ્. અનેકાંત અથવા અનેકપણાને સૂચવનાર
અવ્યય તે સ્યાદ્. ગુજરાતીમાં આપણે “આમ હોય” એવા બાવનો
વાચક શબ્દ તે સ્યાદ્.

અનૈકાંતવાદની સાત રીતો (સપ્તભંગી)

ઠાઈપણ પદાર્થના સંબંધમાં અમુકરૂપે હોવાનો અથવા
અમુકરૂપે ન હોવાનો સંભવ જણાવીએ તેનું નામ સ્યાદસ્તિ
અથવા સ્યાન્નાસ્તિ. અમુક વસ્તુ એક રૂપે હોય અને બીજા રૂપે ન પણ
હોય. ઘડો માટી છે અને તે સાથે સુવર્ણ નથી; ઘડો મૃતિકાદ્રવ્યરૂપ
છે, પરંતુ તે સાથે સર્વપ્રકારની મૃતિકારૂપ નથી; આવી સંયુક્ત
ભાવ અને અભાવની બોધક વચનશૈલીને સ્યાદસ્તિ સ્યાન્નાસ્તિ

કહેવામાં આવે છે. અમુક પર્યાયથી સમજાવી શકાય અથવા વર્ણવી શકાય તેવો ન હોય ત્યારે તે સ્યાદવક્તવ્ય કહેવાય. જેમકે આ ધડો દેવદત્તે ધડેલો કે યદદત્તે તેનો નિશ્ચય ન જણાવી શકાય ત્યારે તે સ્યાદવક્તવ્ય કહેવાય. અસ્તિત્વ સાથે અવક્તવ્ય, નાસ્તિત્વ સાથે અવક્તવ્ય અને અસ્તિત્વ તથા નાસ્તિત્વ સાથે અવક્તવ્ય જોડવાથી પદાર્થનું સ્યાદસ્તિ અવક્તવ્ય; સ્યાદ્નાસ્તિ અવક્તવ્ય, અને સ્યાદસ્તિ સ્યાદ્નાસ્તિ સ્યાદવક્તવ્ય એવી ત્રણ રીતિઓ વિધાન કરવાની થાય છે. આ પ્રમાણે પદાર્થનું સાત રીતિઓ અથવા ભંગી વડે જે પ્રતિ-પાદન કરવું તેનું નામ સપ્તમંગીનય. સર્વ પદાર્થોના સંબંધમાં આ સાત પ્રકારે વિધાન કરી શકાય છે, અને તેથી સર્વ પદાર્થો પ્રથમ દર્શને એકરૂપના જણાય છે અથવા સમજાવાય છે તો પણ ખીજા રૂપમાં અથવા અંશમાં ભાવરૂપે, અભાવરૂપે અથવા અનિર્વચનીયરૂપે શુંચાપેલા હોવાથી સર્વ પદાર્થો અનૈકાંતિક ગણાવા ધટે છે. આ પ્રમાણે પ્રથમ દર્શને એકાંતરૂપવાળો પદાર્થ અધિક વિચારથી અનૈકાંતિક છે એવી સમજણ ધરાવનારને એકાંતિક બ્રહ્મ વળગતો નથી. વસ્તુના સ્વરૂપનિર્ણય પ્રસંગે અમુક મુદ્દામાં તે નિર્ણય એકાંત ગણી બ્યવહાર થાય છે, પરંતુ વસ્તુવિચારથી તે વસ્તુ ખીજા રૂપે સમજાય છે આથી અન્ય મતભેદને અવકાશ હમેશાં હોય છે. આવો ઉદારવાદ સપ્તમંગીનયમાં સમાયેલો છે. તત્ત્વજ્ઞાનમાં આપેલિક સત્યત્વવાદ (Theory of Relativity) હાલ જે કહેવામાં આવે છે તેનું પુરાતન રૂપ આ સ્યાદવાદમાં અથવા સપ્તમંગીનયમાં છે.

સ્યાદવાદ માં દસાપેક્ષી જુદાનું તાદરસ્ય

આ કારણથી શ્રી યશોવિજયજી પોતાના 'જ્ઞાનસાર'ના ૭૬ મા અષ્ટકમાં કહે છે કે :—

સ્વાગમં રાગમાત્રેણ દ્વેષમાત્રાત્પરાગમમ્ ।

ન ત્રય્યામસ્ત્યજામો વા કિંતુ મધ્યસ્થયા દૃશા ॥

‘અમે માત્ર રાગથી સ્વ એટલે જૈન આગમનો આશ્રય કે માત્ર દ્વેષ વડે પર એટલે જૈનેતર આગમનો ત્યાગ કરતા નથી; પરંતુ મધ્યસ્થ દષ્ટિથી અવલોકન કરી મથોચિત્ત કરીએ છીએ.’

આગમ સંબંધમાં જેવી તટસ્થતા જરૂરની છે, તેવો આત્મ પુરુષના સંબંધમાં પણ તત્ત્વજિજ્ઞાસુએ તટસ્થભાવ સ્વીકારવો જોઈએ. પરમ વીતરાગ હરિભદ્રસૂરિ એક સ્થળે કહે છે :—

પક્ષપાતો ન મે વીરે, ન દ્વેષઃ કપિલાદિષુ ।
યુક્તિમદ્વચન યસ્ય, તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ ॥

વળી તે જ યનિવરે મહાવીરમાં ભક્તિભાવ બાંધવાનું કારણ -જણાવ્યું છે :—

બંધુર્ન નઃ સ ભગવાન્ રિપવોઽપિ નામ્યે
સાક્ષાન્નદૃષ્ટવર એકતરોઽપિ ચૈવામ્ ।
શ્રુત્યા વચ્ચઃ સુચરિત્તં ચ પૃથક્ વિશેષમ્
વીરં ગુણાતિશયલોલતયાઃ શ્રિતાઃ સ્મઃ ॥

‘વીર ભગવાન એ કંઈ મારા બંધુ અથવા સગા નથી કેમ કે તે ક્ષત્રિય જાતિના અને હું બ્રાહ્મણ જાતિનો છું. વળી કપિલ, છુદ્ધ વગેરે મોટા ધર્મધુરંધરો મારા શત્રુ નથી. આ વ્યક્તિઓમાંથી કોઈ ને મેં પ્રત્યક્ષ જોયા નથી; તો પણ વિશેષરૂપે દરેકના ચરિત્રનું મેં શ્રવણ કર્યું છે તે મેં ધ્યાનપૂર્વક અવલોકન કર્યું છે છેવટે વીર ભગવાનમાં વિશેષતા જણાવાથી તેના સાસનનું અવલંબન કરીએ છીએ.’

આ પ્રમાણે આગમ સંબંધમાં અથવા આત્મ મહાપુરુષ સંબંધમાં જેમની મતિ પક્ષપાત વિનાની અથવા તટસ્થ ભાવનાળી છે તેઓ જ તત્ત્વજ્ઞાનના સાચા અધિકારી છે. તત્ત્વજ્ઞાનની શ્રેણીમાં

દેવતાવાદનું પ્રાધાન્ય નથી. તરત દેવતાનું રૂપ ધરી શકે, પરંતુ દેવતા તે કંઈ તરત જ એટલે સત્ય આત્મા હોય એવું નથી. તરત બૂન આત્મવસ્તુ લઈએ તો દેવતા મારાતમારા જેવા અભિમાની અથવા જીવ ગણાય. પછી તે કમથી મુક્ત થયેલા હોય કે નિત્યસિદ્ધ હોય. આત્મવસ્તુ સગુણ પરમેશ્વર અથવા તીર્થંકરનું રૂપ પકડે. પરંતુ સગુણ પરમેશ્વરની પીઠમાં નિર્ગુણ વસ્તુ છે. ગુણોના આધારમાં “અંતર્ગુણ” અથવા “બહિર્ગુણ” પરદેવતા-નિર્ગુણતા અથવા સગુણતા-નો દૈવી ભાવ પ્રકટ થઈ શકે આધારસત્યમાં અનેક પર્યાયધર્મો સંભવી શકે છે, પછી તે ધર્મો પૈકી ઉપાસકને કયા ઈષ્ટ છે અને કયા અનિષ્ટ છે તે ઉપાસકના મતિભેદ ઉપર આધાર રાખે છે. પરમાર્થ વસ્તુ સમજાયા પછી “ઈષ્ટદેવતા” ચિત્તના ગુણાધિકારને લઈ લિન્ન હોઈ શકે, પરંતુ એકના ઈષ્ટ દેવતાને ખીજના ઈષ્ટ દેવતાને નિંદવાનો હક જોભો થતો નથી. ચડિયાતા ગુણોવાળી દેવતાનું સ્વરૂપ જેમ જેમ તટસ્થવૃત્તિના અભ્યાસથી સમજાતું જશે તેમ તેમ ઈષ્ટદેવનું ચડિયાતું રૂપાંતર ઉપાસકની મતિ દ્વારા વિના નહિ રહે આ નિયમ બ્રાહ્મણો, જૈનો, બૌદ્ધો વગેરે સર્વ ધર્મના શુદ્ધ ઉપાસકોએ પાળવો જોઈએ. આવી માધ્યસ્થવૃત્તિ કેળવવામાં જૈન શાસનનો સ્યાદ્વાદ વિચારકને ઉપયોગી થયા વિના નહિ રહે.

હેવટે જણાવવું જોઈએ કે જેઓ એકાંતવાદી છે તેમને પણ પ્રકારાંતરે જાણ્યે-અજાણ્યે આ સ્યાદ્વાદ અથવા એકાંતવાદ સ્વીકારવો પડ્યો છે. ઉદાહરણ તરીકે, ત્રણ ગુણોના સામ્યભાવવાળી પ્રકૃતિમાં પ્રસાદ, સંતોષ, દૈન્ય, વગેરે અનેક ધર્મોના એકાગ્રધર્મ સ્વીકાર સાંખ્ય વિચારકને કરવો પડ્યો છે. વળી નૈયાયિકો પણ દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મ એ ત્રણ પદાર્થો સામાન્ય તથા વિશેષરૂપ છે એમ માને છે. બૌદ્ધોએ પણ પાંચ વર્ણવ્યાળા જ્ઞાને “મેચ્છ” કહી ચિત્રજ્ઞાનનો સ્વીકાર વિજ્ઞાનવાદમાં કર્યો છે. પૂર્વમીમાંસકોએ

પ્રમેય અને પ્રમાણના જ્ઞાનને એકરૂપે માન્યું છે. અહિંસા અંતર્ગત માયાશક્તિના પ્રભાવથી એકી વખતે અનેકાકાર થઈ જગદનો વિભ્રમ કરે છે એવું માનનાર વેદાંતી શું અનેકાંતવાદી નથી? આ ઉપરથી સમજાશે કે સર્વ વિચારકોને ન્યાયની દૃષ્ટિથી આ અનેકાંતવાદનો જાણ્યે-અજાણ્યે પણ સ્વીકાર કરવો પડ્યો છે. તે જોનારા તે વાદ ઉપર થતા આક્ષેપ વગરવિચારના અથવા પ્રદેશથી પ્રેરાયેલા છે એમ તટસ્થ ચિંતકને સમજવા વિના નહિ રહે. આવી માધ્યસ્થ અથવા તટસ્થ વૃત્તિ સેવ્યા વિના તત્ત્વજ્ઞાન વાસ્તવમાં હિંદુ પામતું જ નથી.

પશ્ચિમના ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના નિપુણ ચિંતકોને પણ અનેકાંતવાદનો મહિમા સમજાયો છે. પ્રોફેસર ડેનિયલ ફર્બિંગ "Attitude Towards Other Faiths"—પરધર્મો પ્રતિની ભાવના —નામના ગ્રંથમાં જણાવે છે કે કોઈ પણ ધર્મવાળાએ એવું માની ખેસવું ન જોઈએ કે તેનો પોતાનો જ ધર્મ સત્ય છે, અને બીજા પરધર્મીઓ અધારામાં કૂટાય છે. પરમતને માનદૃષ્ટિથી જોવો એનો અર્થ એવો નથી કે બધી ધર્મસંસ્થાઓ સમાન રીતે સત્ય છે, અથવા સમાન રીતે આપણા આત્માનું સંતર્પણ કરી શકે તેમ છે; તેમ તેનો હેતુ એવો પણ નથી કે બધા ધર્મોને એક સમાન કક્ષા ઉપર બળાત્કારથી લાવી મૂકવા. મનુષ્યનું સામાન્ય મનુષ્યત્વ સધળા જૂમંડલ ઉપર એકસરખું છે. અંતર્યામી આત્મા સધળી જાતની પ્રજામાં ચિત્તનું શોધન કરવાના સમાનપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ધણા ધર્મોનાં તંત્રોમાં અથવા પદ્ધતિઓમાં સત્ય અને કલ્યાણના અંશો જોવામાં આવે છે; અને તે એવું મૂલ્ય છે કે સર્વ સત્યના આધારભૂત પરમેશ્વર તેવા ઝાંખાં સત્યોના પ્રેરક છે. પરંતુ આવા ઝાંખાં સત્યો અથવા અર્ધસત્યો અજ્ઞાન અને બળ્હતાના વાતાવરણમાં ગુંચાયેલાં હોય છે. બીજા ધર્મો પ્રતિ ન્યાયવાળી દૃષ્ટિ ત્યારે જ આવી શકે કે જ્યારે આપણે ખુલ્લા હૃદયથી અને સમભાવથી તે ધર્મોનો અભ્યાસ કરીએ.

વળી આવા અભ્યાસથી જોવું પણ ન સમજવું કે આપણા પોતાના ધાર્મિક અનુભવમાં શિથિલતા અથવા અનાદર છે. ઠાશીના પંડિતોએ સાધુ સુંદરસિંહને પૂછ્યું કે ખ્રિસ્તી ધર્મમાં તમને શું મોટું સત્ય જડ્યું? તેનો ઉત્તર તે સાધુએ આપ્યો કે “મેં જિસસ ક્રાઈસ્ટને મેળવ્યા.” આવો જ ઉત્તર જૈન ધર્માભ્યાસી પણ આપી શકે કે “મેં શ્રી મહાવીરમાં ધર્મસત્ય જોયું.” તેવો જ ઉત્તર એક ભક્ત હિન્દુ પણ આપી શકે કે મારા ધર્મનું સત્ય મેં શ્રીકૃષ્ણમાં અથવા શ્રી રામચંદ્રમાં જોયું છે. પરધર્મે પ્રતિ આદરણુદ્ધિ અને તેમનાં શ્રદ્ધામય મંતવ્યો પ્રતિ માનદષ્ટિ એ એક જાતની સંસ્કારવાળી મતિનું ફલ છે, જે કે પોતાના ધાર્મિક ભાવનાનો સ્વાનુભવ ચડિયાતો હોય, તો પણ પારકાની ધર્મ-ભાવના પ્રતિ તેથી આદરણુદ્ધિનો ભંગ થતો નથી. છેવટે એટલું પણ સમજવું જોઈએ કે સર્વ ધર્મો અને દર્શનો એકાંત જડવાદ અને નાસ્તિકતા સામે સમાન કક્ષાથી વિરોધ કરવાને બંધાયેલાં છે. આથી ચૈતન્યવાદ અને આસ્તિકતાના સંબંધમાં સર્વ મતોએ એકતાંત્ર થવું જરૂરનું છે. બ્રાહ્મણોએ, બૌદ્ધોએ અને જૈનોએ એકતાંત્ર યર્ષ આર્ષ બુદ્ધિનાં ધર્મનાં અને દર્શનનાં ધ્યેયો સ્ફુટ કરવાં જોઈએ. પોતપોતાનાં સ્વાધ્યાય અને તપ વડે ધર્મતત્ત્વનાં ધ્યેયો અનુભવમાં આવે તેનો સમયોચિત પ્રકાશ કરવો એ પદ્યુષણાદિ પર્વોનું પ્રયોજન હોવું જોઈએ.*

(અમદાવાદ, ૧૨-૯-૧૯૨૮)

* પંડિત સુખલાલજીની વિનંતિથી અમદાવાદમાં પદ્યુષણ-પ્રસંગે આપેલું અને પછી ‘પ્રસ્થાન’ માસિકમાં પ્રગટ થયેલું વ્યાખ્યાન.

કેવલાદ્વૈત અને શુદ્ધાદ્વૈત

ગુજરાતી ભાષામાં તત્ત્વચિંતનનું સાહિત્ય ધણું અદ્ય છે. અદ્યનિષ્ઠ મણિલાલ દ્વિવેદી પછી સ્વતંત્ર વિચારકોની સંખ્યા આંગણીના વેદા ઉપર ગણી શકાય એટલી જ છે. જે કઈ સાહિત્ય ઉત્પન્ન થયું છે તે ધણે ભાગે ભાષાંતરરૂપ છે, અને અદ્યને તથા વિચારને ઉત્તેજિત કરે તેવાં લખાણો યતાં નથી. મરાઠી ભાષામાં સ્વતંત્ર ચિંતનરૂપ લેખો આપણા પ્રાચીન સંસ્કૃત દર્શનસાહિત્યને લગતા તથા ઇતિહાસ-પુરાણોને લગતા જેટલા પ્રકટ થયા છે તેનો દશાંશ મારા જાણવા પ્રમાણે ગુજરાતીમાં પ્રકટ થયો નથી. આવા સંજોગોમાં "તત્ત્વજ્ઞાનના નિબંધો" નું પુસ્તક શ્રી મનુભાઈ ચંદ્ર-વિદ્યાનંદ પંડ્યા તરફથી હાલ પ્રસિદ્ધ થયું છે તે આદર પામવા યોગ્ય છે.

આ પુસ્તકના નામ સંબંધમાં આરંભમાં કહેવું જોઈ એ કે આ નિબંધો શંકરદર્શનની શ્રેણીની યોગ્યાયોગ્યતાને જ માત્ર ચર્ચે છે, સમગ્ર તત્ત્વજ્ઞાનના વિશાળ પ્રદેશને સ્પર્શ કરનારા નથી. શ્રી શંકરાચાર્યનું અદ્વૈતદર્શન ભારતવર્ષની વિચારની પદ્ધતિઓમાં ધણું ઉચ્ચ સ્થાન ભોગવે છે એમાં વિવાદ નથી, પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાનની પરિસમાપ્તિ તે જ દર્શનમાં છે એવું મંતવ્ય ધણા અવ્યાસકોતું છે તે બૂલભરેલું છે. તત્ત્વજ્ઞાનનાં મુખ્ય ત્રણ પ્રમેયો જીવ, જગત અને ઈશ્વર પૈકી જીવ અને ઈશ્વરના તાદાત્મ્ય સંબંધમાં શંકરદર્શનનું મુખ્ય પ્રમાણ્ય છે, અને અહ્યાત્મૈક્યવાદની સ્થાપના કરવામાં શંકરા-

આર્થે જે શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને તર્કની એકવાક્યતા કરવાનો શ્રમ લીધો છે તેમાં ઘણી ચમત્કૃતિ છે. પરન્તુ પ્રપંચ અથવા જગતનાં અનુભવાતાં સ્વરૂપ અને વૈભવ સંબંધમાં શાંકર વેદાંત કરતાં સાંખ્ય-યોગાદિ દર્શનોએ જે વ્યાપક ચિંતનો કર્યાં છે તેની સરખામણીમાં માયાવાદે કંઈ જ કંઈ નથી એમ કહીએ તો ખોટું નથી.

પ્રસ્તુત નિબંધોમાં ખાર વિષયો ઉપર ચિંતન છે અને તે ઉપરાંત “વેદાંત તત્ત્વજ્ઞાનની સંક્ષિપ્ત મીમાંસા” નામની વિદ્વાત-ભરેલી પ્રસ્તાવના છે. વેદાંતદર્શનનાં ત્રણ પ્રસ્થાનો છે: (૧) શ્રુતિપ્રસ્થાન એટલે ઉપનિષદો, (૨) સ્મૃતિપ્રસ્થાન એટલે ભગવદ્ગીતા વગેરે ગ્રંથો અને (૩) ન્યાયપ્રસ્થાન એટલે બાદરાયણ વ્યાસનાં બ્રહ્મસૂત્રો. આ ત્રણ પ્રસ્થાનો જીવ, જગત અને ઈશ્વર સંબંધમાં કયા સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરે છે એ તકરારી વિષય છે. શ્રી શંકરાચાર્ય અને તેમના અનુયાયીઓ આ ત્રણ પ્રસ્થાનમાંથી જે સિદ્ધાંત તારવે છે તેનું નામ કેવલાદૈત મત છે. શ્રી વલ્લભાચાર્ય અને તેમના અનુયાયીઓ આ ત્રણ પ્રસ્થાનોમાંથી જે સિદ્ધાંત તારવે છે તેનું નામ શુદ્ધાદૈત મત છે. આ ત્રણ પ્રસ્થાનો ઉપર મધ્વાદિનો દૈત મત રામાનુજાદિનો વિશિષ્ટાદૈત મત, વિતાનલિક્ષ્મનો અવિભાગાદૈત મત, નિબાર્કાદિનો ભેદાભેદ મત, વગેરે અનેક મતોનો આધાર છે. હાલનાં ઉપલબ્ધ સાધનો શાંકર-સિદ્ધાંતને પૂર્ણરૂપમાં પ્રકાશિત કરે છે, અને તે સિદ્ધાંતનું અધ્યયન-અધ્યાપન ઈસવી સનના આઠમા સૈકાથી આજ સુધીમાં એટલું તો અવિચ્છિન્ન ચાલ્યું છે કે વેદાંતદર્શન એટલે શાંકરદર્શન એવું જ સામાન્ય પ્રજા તો સમજે છે. પાછલાં પચાસ વર્ષમાં પ્રસ્થાનત્રયી ઉપરનાં અન્ય આચાર્યોનાં ભાષ્યો અને વિવરણો પ્રકાશિત થવાથી વિચારકોની દૃષ્ટિ જીવડી છે, અને મુદ્દાનો પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થયો છે કે શાંકરમત મૂળપ્રસ્થાનના પ્રણેતાઓના નિર્ણયોને અનુસરે છે કે તેમાં શંકરાચાર્યના પોતાના સ્વતંત્ર વિચારો પ્રવિષ્ટ થવા પામ્યા છે.

પ્રસ્તુત નિબંધોમાં શ્રી વલ્લભાચાર્યનો જગત સંબંધમાં અવિકૃતપરિણામવાદ અને બ્રહ્મ અથવા પરમાત્મા સંબંધમાં સર્વ-ધર્માશ્રયત્વવાદ પૂર્વપક્ષમાં છે, અને શ્રી શંકરાચાર્યનો જગત સંબંધમાં વિવર્તવાદ અને બ્રહ્મ સંબંધમાં સર્વધર્મથી પર નિર્ગુણસ્વરૂપવાદ ઉત્તરપક્ષમાં છે. આ નિબંધોમાં પૂર્વપક્ષના લેખો ધણું કરીને વલ્લભ-સંપ્રદાયના ઠાઠ સમર્થ વિચારકના વર્તમાનપત્રોમાં અપાયેલા છે, અને ઉત્તરપક્ષના વિચારો શ્રી મનુભાઈ પંડ્યાના પોતાના વર્તમાનપત્રોમાં ઉત્તર તરીકે અપાયેલા જણાય છે. વાદની રીતિ, ફેટલાંક રચાનો બાદ કરીએ તો, શિષ્ટતાથી ધડાયેલી છે, અને જૂના ગ્રંથોમાં જે અંગત આક્ષેપો કરવામાં આવના તેવા દોષોથી નિબંધો મુક્ત છે, જે કે કોઈક કોઈક રચાને શાંકરદર્શનનો મતાગ્રહ ઉત્પન્ન કરે છે. વલ્લભાચાર્યનો શુદ્ધાદૈત મત ખરો કે શંકરાચાર્યનો કેવલાદૈત મત ખરો એ નિર્ણયનું સાહસ કરવું ઈષ્ટ નથી, કારણ કે જેમાં આ અવલોકન પ્રસિદ્ધ થાય છે તેનું નામ કૌમુદી છે. ચંદ્રમાનો શાંત અને રમ્ય પ્રકાશ સારાનરસા સર્વ પદાર્થોને પ્રકાશિત કરે, અને તે તે પદાર્થોની એજ અથવા દોષોને પાછળ નાખી તેના ચમત્કાર અથવા ગુણોને આગળ તરતા કરે. ન્યાયનિર્ણય કરવાનું કામ કૌમુદીના તંત્રી લઈ શકે નહિ, કારણ કે તેની પાસે વિદ્યાપીઠની સત્તા નથી : પરંતુ તત્ત્વાભ્યાસીને પોતાના નિર્ણય કરવામાં પત્ર-કારનું વિવેચન સહાયક થાય. આવી તટસ્થ નીતિનો આશ્રય લઈ અત્રે વિવેચન કરવું યોગ્ય ગણ્યું છે.

શુદ્ધાદૈત મતવાળા અને કેવલાદૈત મતવાળા એક રચાને બેસી ન્યાયનિર્ણય કરવા ચર્ચા કરે તો મને લાગે છે કે તેઓ મુદ્દાની બાબતમાં એકમત થઈ શકે. ઉદાહરણ તરીકે બ્રહ્મની નિર્દોષતા અથવા શુદ્ધ સ્વરૂપ બંને મતમાં ઈષ્ટ છે. તે શુદ્ધ સ્વરૂપનું રચાપન વલ્લભમત વાળા અવિકૃતપરિણામવાદ વડે કરે છે. એટલે કે, જેમ મુવર્જ પોતાના મુલ સ્વરૂપથી બ્રહ્મ થયા વિના અનેક પ્રકારના અલંકારોમાં

અનેક આકાર અને રૂપ ધારણ કરે છે, તેમ બ્રહ્મ પણ આ વિચિત્ર વિશ્વરૂપે બને છે. શાંકર મતવાળા બ્રહ્મના શુદ્ધ સ્વરૂપનું સ્થાપન માયાવાદ અથવા અધ્યાસવાદ ઉપર સ્થાપેલા વિવર્તવાદ વડે કરે છે એટલે કે, જેમ દોરડીમાં દોરડીનું સ્વરૂપ બદલાયા વિના સર્પનો આભાસ આપણને થાય છે, તેમ બ્રહ્મતત્ત્વ કોઈપણ પ્રકારના વિકાર અથવા પરિણામ પામ્યા વિના જગદાકાર બાસે છે. આ પ્રકારે સહજ સમગ્રમ તેમ છે કે બ્રહ્મસ્વરૂપ નિત્યનિર્મળ છે અને તે આપણું પ્રાપ્તવ્ય છે. તેની નિત્યનિર્મળતા શી રીતે હોય અથવા સંભવે-એનો આપણા અનુભવમાં તાળો મેળવવા એકે અવિકૃત-પરિણામવાદ યોગ્ય છે, અને બીજાએ વિવર્તવાદ યોગ્ય છે.

આ વાદોનું પ્રયોજન દૃષ્ટાંત વડે સુગમતાથી બ્રહ્મની નિર્મળતા શી રીતે સમજાય એમાં જ સમાયેલું છે, પરંતુ જ્યાંથી દૃષ્ટાંતના સર્વ અંશો દાષ્ટાંતિકમાં લગાડવાનો પ્રયત્ન થાય છે કે વિચારનું ચક્ર મતધિતા ઉપર ચઢી જાય છે. જો અવિકૃતપરિણામવાદ વડે બ્રહ્મ-વસ્તુના નિર્મળપણાનો અનુભવ થઈ શકે તો તે વાદનો આશ્રય કરવો, અને વિવર્તવાદ વડે તે અનુભવ જાગતો રહેતો હોય તો તેનો આશ્રય કરવો. દૂધી દૃષ્ટિવાળા કોઈ લોહના સળિયાવાળા ચશમાં વાપરે અને કોઈ સોનાની દાંડીવાળા વાપરે એમાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનમાં શો ફેર પડે ? આ કારણથી, શંકરમતના એક પ્રાચીન વિચારક કહે છે કે જે જે વિચારપદ્ધતિથી અદૈતાનુભવ-જાગે તે તે પદ્ધતિ તે તે વિચારકને ઉપયોગી છે, પછી પદ્ધતિઓ ભલે-પરસ્પર વિરુદ્ધ જણાતી હોય. આ નિમિષના વાચક અવિકૃતપરિણામવાદ અને વિવર્તવાદને બ્રહ્મવસ્તુની નિર્મળતાના અનુભવમાં સહાયક સાધન તરીકે જ ચર્ચાયા સમજશે તો બુદ્ધિની અચડામણમાંથી બચશે અને બ્રહ્મવસ્તુનું સ્વરૂપ સુગમતાથી સમજી શકશે.

વશલમતવાળાનો માયાવાદ ઉપર જે બળવાન કટાક્ષ છે તે

ખાખતમાં પણ તટસ્થ વાચકે વિચાર કરવાનો છે. શંકરાચાર્યે પ્રધાનત્રયી ઉપરથી કેવલાદ્વૈત સિદ્ધાંતનું સ્થાપન કર્યું તે પહેલાં કેવલાદ્વૈત સિદ્ધાંતના વિચારકો ન હતા એમ માનવું પણ ભૂલભરેલું છે. શંકરાચાર્યના પુરોગામી ઉપવર્પાદિ આચાર્યોએ કેવલબ્રહ્મવાદનો આશ્રય લીધો હતો, અને બાદરાયણનાં બ્રહ્મસૂત્રોમાં પણ કાશકૃત્સન, ઔદુલોમિ વગેરે વિચારકોનાં નામ પણ આવે છે. શંકરાચાર્યના પુરોગામી દ્રેવિડાચાર્ય પણ કંઈક શંકરમતના સમર્થક જણાય છે. પરંતુ આ શંકરપુરોગામી આચાર્યોને માત્ર વેદાનુસારી સિદ્ધાંતનું મંડન કરવાનું હતું, બૌદ્ધ વિચારકોની સામે ટક્કર ઝીલવાનો પ્રસંગ તિમને આવ્યો ન હતો. બૌદ્ધધર્મના મહાયાનનું સાહિત્ય ધડાયા પછી એટલે ઈસવીસનના પહેલા ખ્રીસ્ત સૈકાથી તે શંકરાચાર્યના ઈસવીસનના આઠમા સૈકાના જીવનસમય સુધીનાં લગભગ ૮૦૦ વર્ષ પર્્યંતમાં મહાયાનના યોગાચાર શાખાના વિજ્ઞાનવાદ અને માધ્યમિક શાખાના શૂન્યવાદ સામે વૈદિક દર્શનોએ પોતાના સિદ્ધાંતોનો બચાવ કરવાનો હતો, અને તે પણ વેદવાક્યના પ્રામાણ્યનો જ આશ્રય લઈને નહિ,—કારણ કે બૌદ્ધો વેદવાદી ન હતા—પરંતુ તર્ક વડે કરવાનો હતો. બૌદ્ધોના વિજ્ઞાનવાદમાં અને ઉપનિષદના વિજ્ઞાનવાદમાં એટલો તો નિષ્કટ સગાઈસંબંધ છે કે બંને દર્શનોના વિચારકોએ વિચારપદ્ધતિમાં પરસ્પર ધણી લેવડદેવડ કરી છે. શંકરાચાર્યની પહેલાં લગભગ સો દોઢસો વર્ષ ઉપર ચપેલા બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદી ચાંતરક્ષિત આચાર્યે અદ્વૈતબ્રહ્મવાદને “અદ્ય અપરાધ”-વાળો જણાવી તેના ખંડનમાં વધારે શ્રમ લીધો નથી. તેવી જ રીતે નિત્ય બ્રહ્મચૈતન્યવાદના દિમાયની ગૌડપાદાચાર્ય તથા તેમના લગભગ સમકાલીન ‘બ્રહ્મસિદ્ધિ’ વગેરે ગ્રંથના કર્તાઓ તથા ‘પંચપાદિકા’ના કર્તા શંકરાચાર્યના શિષ્ય પદ્મપાદાચાર્ય વગેરેને પણ અધ્યાસવાદની ચર્ચામાં પોતાના વિચારો બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદ સાથે ધણા નજીક આવી જતા જણાયા છે, અને તેથી પોતાના સિદ્ધાંતો કયા

અશોભા ભિન્ન છે તે જણાવવા તેમને ખાસ કાળજી લેવી પડી છે.

આ વિશ્વનું મૂલ્ય કારણ વિજ્ઞાનમય અથવા ચિન્મય છે, અને દૃશ્ય જગત અવિદ્યા વડે ઉત્પન્ન થયેલી ભ્રાંતિ છે, આ નિશ્ચય બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદી પૈકી અશ્વમેધ, વસુખંધુ અસંગ, દિહ્-નાગ વગેરે મહાસમર્થ ચિંતકોએ વેદનો આશ્રય લીધો વિના ભગવાન બુદ્ધના સમ્યગ્મોંધિ અથવા "અભિધર્મ" સાહિત્યના આધારે ઘડ્યો હતો. આ નિશ્ચય ઘડવામાં આ વિજ્ઞાનવાદીઓને માયાવાદનો આશ્રય લેવો પડ્યો હતો. શંકરાચાર્યના પરમ ગુરુ ગૌડપાદાચાર્યનો અદ્વૈત-બ્રહ્મસિદ્ધાંત અને અજ્ઞાતવાદ—એટલે જગત વસ્તુતઃ ઉત્પન્ન થયેલું નથી એવો વાદ—તેમણે પોતાની 'માંડૂક્ય' ઉપનિષદ ઉપરની કારિકામાં રચાધ્યો છે, તેમાં બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદની પરિભાષાનો આશ્રય લીધો છે; અને તરવનો નિશ્ચય ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદમાં નહિ પરંતુ રિધર બ્રહ્મવિજ્ઞાનવાદમાં કર્યો છે.

ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી સરળતાથી સમજાય એમ છે કે બ્રહ્માદૈતનો સીધો વારસો શાંકરવેદાંતમાં ઉપનિષદોમાંથી જીત્યો છે, અને તેની તુર્ક વડે સાબિતી કરવામાં જે વિવર્તવાદ અને માયાવાદનો આશ્રય લીધો છે તેમાં કેવળ વેદવાક્યોની સીધી સરિતા વહેતી નથી, પરંતુ તેમાં એક હજાર વર્ષ સુધી ચાલેલા બૌદ્ધ વિચારકોના વાદની નાનીમોટી નદીઓના વહેણ ભેગા થયાં છે. આ વિચારનાં વહેણની કોણસેજ શાંકર વેદાંતીઓ ઓળખી શકતા નથી, કારણ કે શંકરાચાર્યના પૂર્વભાવી બૌદ્ધ અને જૈન તરવોનાં અથો લોપ પામ્યા છે, અને જે કંઈ રોષ રહ્યા છે તેનો અભ્યાસ થતો નથી બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદના શંકર-પૂર્વભાવી અથો જેવા કે વસુખંધુના વિજ્ઞપ્તિ-માત્રતામિદિની વિશતિકા અને ત્રિંશતિકા વગેરે કા-સમાંથી હાલ પ્રકટ થયાં છે, તેનું અવલોકન કરતાં જણાશે કે વિવર્તવાદ અને માયાવાદનાં ખીજકો બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદમાં છે. પરંતુ જે માયાવાદ

વડે ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદ સાબિત થાય છે, તે વડે બ્રહ્માદૈતવાદ પણ સાબિત થાય છે, અને આથી બૌદ્ધોનું 'ચારકું' શબ્દ શંકરાચાર્યે દેવતાદૈતવાદની સિદ્ધિમાં વાપર્યું, તેથી કેવલ વેદવાક્ય ઉપર જ સિદ્ધાંત બાંધવાના આગ્રહવાળા બ્રાહ્મણ ચિંતકો શંકરાચાર્ય ઉપર પ્રજ્ઞા બૌદ્ધપણાનો આક્ષેપ કરે છે. પ્રત્યક્ષ શ્રુતિઓ વડે માયાવાદ તારવવો અને હજાર વર્ષના બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદની દર્શનશાસ્ત્ર ઉપર કંઈ અસર થઈ જ નથી એમ માનવું એ વિચારની કસોટીએ ટકી શકે તેમ નથી. કેવલ બ્રહ્મવાદની સાબિતી કરવામાં માયાવાદ વધારે ચમત્કૃતિવાળો અને તર્કશક્તિથી બંધ બેસે તેવો છે, અને અવિકૃતપરિણામવાદ કદાચ શ્રુતિઓ સાથે બંધ બેસતો આવે તો પણ તર્ક વડે હાથગે છે, એ ચર્ચાનો વિષય છે.

આ વિષયની ચર્ચામાં પ્રસ્તુત નિબંધોમાં પૂર્વપક્ષી વલ્લભમતના વાદીએ ઉપન્યાસ કરવામાં ધણી બળવાળી દલીલો કરી છે. એનો પરિહાર કરવામાં શ્રી મનુભાઈ પંડ્યાએ પણ વિચારવા યોગ્ય રહ્યા આપ્યા છે. આ ચર્ચાનો પ્રસંગ ખરી રીતે તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રમેયો-જીવ, જગત અને ઈશ્વરનાં સ્વરૂપ સંબંધને લગતો છે, અને તેમાં દેવતાવાદને વસ્તુતઃ સ્થાન નથી, છતાં પરબ્રહ્મ અથવા પરમેશ્વરના સાકાર અને અવતારી રૂપના ગુણદોષ સંબંધી ચર્ચા અસ્થાને થઈ છે, અને તે ચર્ચામાં ભક્તિશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો ઉપર કંઈક અણધરતો કટાક્ષ થયો છે. ભક્તિના ગુણ અને દોષ છે, તેવા જ્ઞાનના પણ ગુણ અને દોષો છે. બ્રહ્મવસ્તુ સંબંધમાં ભક્તિ અને જ્ઞાન, બંનેને સ્થાન છે. બ્રહ્મવસ્તુ પોતે આનંદરૂપ હોવાથી અને રસરૂપ હોવાથી ભક્તિગમ્ય છે, અને તે સાથે ચિન્મય હોવાથી જ્ઞાનગમ્ય પણ છે. જ્ઞાન અને ભક્તિનો સુભગ સમન્વય 'શ્રીમદ્ભાગવત'માં જેવો થયો છે, તેવો અન્ય કોઈપણ ગ્રંથમાં અઘાપિ થયો નથી. ગોપિકાનો શ્રીકૃષ્ણ પ્રતિનો પ્રેમ જો કે આરંભમાં રજૂ થઈ કામથી આરંભ પામ્યો હતો, પરંતુ તે પ્રેમનો આલંબન વિભાવ શ્રીકૃષ્ણની અમાનુષી

વ્યક્તિ ઉપર બંધાયેલો હોવાથી અને શ્રીકૃષ્ણની બાહ્યાવસ્થા વગેરે નિયમોનો વિચાર કરતાં રાસકીડાના પ્રસંગ પછી ગોપિકાની રતિ સૂક્ષ્મ કામના રૂપમાં પલટાઈ ગઈ હતી, અને જે અંતઃકરણની શુદ્ધિ ગોપિકાને થઈ હતી અને શ્રીકૃષ્ણના વાસ્તવ અધ્યાત્મ-સ્વરૂપને તે ઝાળખી ગઈ હતી, તેવી શુદ્ધિ શ્રીકૃષ્ણના જીવન સમયે ખીખ ઠાઈને ઉદય થઈ જ ન હતી. શ્રીકૃષ્ણના રાસકીડાના પ્રસંગમાં ગવાયેલા ગોપિકાગીતમાં જ :—

ન સ્તલુ ગોપિકાનદનો મવાનલિલદેહિનામન્તરાત્મદેહ્

“આપ કંઈ ગોપિકાનંદ નથી, પ્રાણીમાત્રના અંતર્યામી સાક્ષી આત્મા છે.”—આવા અનુભવનો ઉચ્ચાર કરનાર ગોપિકાઓ “શ્રીકૃષ્ણના શરીરની જ પૂજારણો હતી, તેઓ શ્રીકૃષ્ણના હાર્દ-સ્વરૂપને જાણતી ન હતી” (૫ ૩૫), એવું કહેવામાં નિબંધકર્તાએ ગોપિકાને અન્યાય કર્યો છે એટલું જ નહિ, પરંતુ શાંકરવેદાંતને પણ બાજુ ઉપર મૂક્યું લાગે છે. શાંકરવેદાંતના “અદ્વૈતસિદ્ધિ”ની તર્કશક્તિ આગળ આપણે તર્ક કરનારા આમિયા કીડા જેવા છીએ. તેમણે ભક્તિની જે કસોટી “ભક્તિરસામય” નામના નિબંધમાં પરીક્ષકદષ્ટિથી કરી છે તે કસોટી ઉપર હું ધારું છું કે ગોપિકા ચઢી શકશે, પણ આપણે કહેવાતા વેદાંતીઓ બિલકુલ ચઢી શકીશું નહિ. ભગવાનની સાથે કામ, ક્રોધ, ભય, રોદ, મૈત્રી વગેરે ભાવો વડે તન્મય થનારાં પ્રાણીઓ તેમના સ્વરૂપને પામ્યાનાં અનેક દૃષ્ટાંતો થયાં છે, થાય છે અને થશે. શું આપણે મીરાંબાઈને શ્રીકૃષ્ણની જડ મૂર્તિની પૂજારણ ગણીશું? મીરાંબાઈ સાચી ઐતિહાસિક વ્યક્તિ છે, રાધા જેવી તે કાલ્પનિક વ્યક્તિ નથી. તેના પ્રેમને શું આપણે દૂષિત ગણીશું? પ્રેમની શુદ્ધિ—અશુદ્ધિનો સઘળો આધાર આલંબનના સત્યપણા ઉપર છે અને પ્રેમ બાંધનારના નિઃસ્વાર્થભાવ ઉપર છે. લૌકિક સિદ્ધાન્તની મર્યાદામાં પ્રેમ કદી બંધાઈ જતો નથી.

શ્રીકૃષ્ણનું ભૌતિક જીવન “વિરુદ્ધધર્માશ્રય”ના સિદ્ધાંતનું પ્રત્યક્ષ સ્થાપક છે. એમાં કયો અંશ સ્વીકારવો અને કયો અંશ ત્યજવો એ કઠિન કામ છે. શ્રીકૃષ્ણની બાળપણની અમાનુષી પ્રવૃત્તિ અને ગોપિકા સાથેનો સબંધ ખોટો અને પાર્થસારથિ શ્રીકૃષ્ણે કરેલો ભગવદ્ગીતાનો તત્ત્વબોધ ખરો; અથવા બાળશીક્ષા ખરી અને પ્રૌઢશીક્ષા ખોટી; આવા બે વિકલ્પમાંથી કયો વિકલ્પ આપણે સ્વીકારીશું ? હું ધાડું છું કે શ્રીકૃષ્ણના આધિભૌતિક જીવનને જેવું ‘ભાગવત’ અને ‘મદાભારત’માં વર્ણવ્યું છે તેવું જ સ્વીકારી તેમના પર ભાવ એટલે જ્ઞાતાત્મભાવના અનુભવબળ વડે આપણે ગુણદોષોનું સમીકરણ કરવું. આપણી વર્તમાન નીતિની કસોટી તેમના અપર ભાવને એટલે માનુષી વ્યક્તિને લગાડી આ જમાનાની આપણી બુદ્ધિને અધટિત લાગે તે અંશે ભલે ત્યાજ્ય ગણીએ; તો પણ શ્રીકૃષ્ણનું અધ્યાત્મતેજ એટલું બધું તરવરે છે કે તેની મૂર્તિ હિંદુધર્મના પ્રત્યેક સપ્રદાયને પૂજ્ય અને ધૃષ્ટ તરીકે અખંડ જ્વલંત રહે છે. તે મૂર્તિને હિંદુધર્મમાંથી ખસેડી નાખવામાં આવે તો હિંદુધર્મનો પ્રાણ ગયો સમજવો. કૃષ્ણમૂર્તિના રથૂસ અતિશયમાં દોષ અને વિકાર પ્રવેશ પામવાનો ભય વેદાન્તીને હોય એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ સર્વ જાણ છે એવા માત્ર વાચક સિદ્ધાંતના અતિશયમાં મિથ્યા ત્યાગ અને પેરાગ્રયનું અભિમાન તેટલું જ દોષવાળું અને વિદ્વાસવાળું ભગવદ્બક્તને જણાય, તે પણ સ્વાભાવિક છે.

શ્રી પંડ્યાજી સાથે ઉપાસનાવિષયના આ નિર્ણયમાં આપણે એકમત થઈ ચકીશું : ‘ખરી ભક્તિ ભાવનામાં છે, ભગવાન તો ભાવનાના બૂખ્યા છે. હૃદયની શુદ્ધ ભાવનાને જ ગીતામાં ઉત્કૃષ્ટ માનવામાં આવી છે.’ પરંતુ તે સાથે આપણે એટલું પણ ઉમેરીશું કે શુદ્ધ ભાવના કેવલ વિચારબુમિશ્રમાં આવી અટકતી નથી, તે

આચારમૂલિકામાં ભિતરે છે; અને ભક્તિભાવ આપણા દેહના સાર્વિક ભાવોમાં અને દાનના ઔદાર્યમાં પરિણમે છે. ભગવાનનું સ્મરણ ચર્તા આપણામાં રોમાચ અશ્રુ-પ્રવયાદિ સાર્વિક ભાવો જાગે નહિ, ભગવદ્ભક્તને અર્થે આપણે ધનાદિનો ત્યાગ કરી શકીએ નહિ, ત્યારે આપણે આપણા મનથી કઈક જ્ઞાનશાસ્ત્રના મહિમાનું ગાન ગાતાં ઠગાઈએ છીએ એમ સ્વીકારવું પડશે.

શાકરમત અને વલ્લભમતની સરખામણી કરવામાં આ નિબંધો ઘણા ઉપયોગી છે, અને જો કે શાકરમત જ્ઞાનપ્રવાન છે અને વલ્લભમત ભક્તિપ્રધાન છે તો પણ તેનાં મૂલ્ય પ્રસ્થાનો શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને હ્રદયસૂત્રો જ્ઞાન અને ભક્તિ ઉભયનાં પીઞ્જકોને ધારણ કરનારાં છે, અને જેવો ચિત્તાધિકાર તેવા અંકુશ આ પ્રધાનત્રયીમાંથી મળે એમ છે, એટલું સામાન્ય વાચકને તેમાંથી સુગમતાથી સમજાશે. તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસકો આ નિબંધો વાંચી મૂલ્યપ્રશ્નના સ્વતંત્ર અભ્યાસ તરફ આકર્ષાય એમ હવ્વહીશું, કારણ કે મૂલ્ય પ્રસ્થાનોના અભ્યાસ વિના વસ્તુનો નિર્ણય સામાન્ય વિચારક કરી શકે નહિ.*

(સાંતાકૃત, તા. ૧૨-૧૧-૧૯૨૮)

‘પંચાક્ષરમુક્તાવલિ’

આ પંચાક્ષરમુક્તાવલિ નામના લઘુગ્રંથને પ્રસ્તાવનાની શી જરૂર ?—આ પ્રશ્ન જ્યારે મને પ્રસ્તાવના લખવાની વિનંતિ કરવામાં આવી ત્યારે સદજ રકુપો હતો. પરંતુ ગ્રંથના છપાયેલા ફર્મા આવ-લોકી ગયા પછી મને જણાયું કે આ ગ્રંથ આ જમાનાના શિક્ષણ પ્રમેક્ષા ધાર્મિક જનો દ્વારા કર્મનું અનુષ્ઠાન કરશે તો પણ તેમને કાયડા જેવો રહેશે, અને તેમાં સમાયેલા હેતુનું જ્ઞાન નહિ હોય તો યત્નવત્ થતી ક્રિયામાં કાળે કરીને ફોહાદ્યના અભાવે શ્રદ્ધાતો પણ ભંગ થશે. વાત ખરી છે કે હાથના કંઠથી આરસીની જરૂર નથી, પરંતુ શુદ્ધ ચક્ષુની તો જરૂર ખરી. કોઈ નવવધૂની આંખો આવી હોય, અને ધણું સુંદર કંઠથી પતિ તરફથી તેને પહેરાવવામાં આવે તો પણ તેને શો આનંદ આવે અને કંઠથી તે શી રીતે કિંમત કરી શકે ! માટે બાલ વસ્તુ જેવામાં શુદ્ધ ચક્ષુની અને આંતર વસ્તુ જેવામાં શુદ્ધ પ્રજ્ઞાની ધણી અગત્ય છે. શુદ્ધ પ્રજ્ઞા વિના આપણાં ધર્મતંત્રો કાયડા જેવાં રહ્યાં છે અને રહેશે.

શિવપંચાક્ષર મંત્ર જગજાણીતો છે, પરંતુ આ પંચાક્ષર મંત્રની ફલસિદ્ધિ કયેલા ધણા જ વિરલ છે. હાલ સાધકોના કરતાં સિદ્ધોનું શુંડ મોઢું થયું છે, અને ક્રિયા કરાવનારા આલ્મજો સિદ્ધ તો નહિ, પરંતુ શુદ્ધ સાધક પણ રહ્યા નથી. આવી દુર્દશાના સમયમાં પંચાક્ષરમુક્તાવલિ નામનો કોઈ સિદ્ધશ્રવ પંડિતનો ગ્રંથ શુદ્ધ પ્રજ્ઞા વડે સમજવામાં આવે અને કોઈ પણ શુદ્ધ સાધક તેની

પ્રયોગપદ્ધતિ સિદ્ધ કરી જાણે, તો પ્રકાશકનો પુણ્ય હેતુ સફળ થાય. એમ સમજી આ પ્રસ્તાવના લખાય છે.

જેમ રસાયણશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોનું ખરાપણું પ્રયોગશાળામાં પ્રયોગ વડે સાબિત થાય છે, તેમ અધ્યાત્મશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોનું ખરાપણું આપણા પિંડની પ્રયોગશાળામાં ઉપાસના વડે સાબિત થાય છે. H_2O સંજ્ઞાનો ઉચ્ચાર કરવા માત્રથી જલબિંદુ પ્રકટ થઈ શકતું નથી, પરંતુ પ્રયોગશાળામાં તે જે હવાના પરમાણુઓને સપ્રમાણ એકત્ર કરવાની યોજના કર્યા પછી જલબિંદુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે અને પુનઃ તે બિંદુનું પૃથક્કરણ કરી જે હવાના પરમાણુઓમાં ફેરવાતર થાય છે. આ સંયોગીકરણ અને પૃથક્કરણ વડે રસાયણશાસ્ત્રના સિદ્ધાંત વિજ્ઞાનની કાઠિએ પણ ખરા સાબિત થાય છે. તેવો જ નિયમ અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં પણ પ્રવર્તે છે. “શ્રવ તે શિવ છે,” “હું બ્રહ્મ છું”—આ શબ્દમયી ફામ્યુલા ઉચ્ચાર માત્રથી કાર્યસિદ્ધિ કરે તેમ નથી. હજારો વાર આ સોડહમ્ જપ જપીએ, અને આપણે જન્મીએ ત્યાંથી તે મરતાં સુધી આ ઝજપા મંત્ર જપીએ છીએ, છતાં આપણને શિવપદનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. આતું કારણ બીજું કંઈ જ નથી, પરંતુ સશસ્ત્ર પ્રયોગ—પદ્ધતિથી શ્રવ તે શિવ ■ એ આપણે સાબિત કરી જાણ્યું નથી.

મક્ષ, માયા અને કર્મ—આ ત્રણ પાશમાં બંધાયેલું ચૈતન્ય તે શ્રવ, તે પાશ વિનાતું સ્વતંત્ર ચેતન તે શિવ. આપણા ધરતું પાણી અને ગંગાતું પણ પાણી. બંને જળરૂપમાં એકજ સ્વભાવવાળાં છે; પરંતુ પહેલામાં મંદકી લગી છે, અને બીજામાં તેવી મંદકી નથી. તેથી ધરના પાણીને ગંગાજળનું રૂપ આપવું હોય તો પ્રયોગ વડે તે પાણી પ્રથમ ચોખ્ખું બનાવવું જોઈએ, અને પછી ગંગાજળ સાથે ભેળવવું જોઈએ. આવું સાધુજન્ય પામેલું ધરતું જળ પણ ગંગાજળ જેવું પવિત્ર થાય છે. આ કંઈ કલ્પના નથી, પરંતુ પ્રયોગ-સિદ્ધ વસ્તુ છે.

ત્યારે જીવચેતનમાં પેઠેલા મલ, માયા અને કર્મના પાશ શી રીતે તોડવા ? અનાદિકાળના આ વરુણપાશ શી રીતે છૂટે ? વરુણ-પાશ વરુણની કૃપા વડે જ છૂટે. તેમ જીવપાશ પણ શિવના અનુગ્રહ-થી જ છૂટે. ગંગાજળના સ્પર્શ વિના ધરતું જળ ગંગાજળની તુલનામાં શી રીતે આવે ? આ અનુગ્રહ-શક્તિ શિવતત્ત્વમાં સ્વાભાવિક છે સામાન્ય વેદાંતીઓ જ્યારે પરમેશ્વરમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશ કરવાની શક્તિઓ માને છે, ત્યારે શૈવ સિદ્ધાંતમાં એટલે આગમાં શૈવ મતમાં પીડાતા જીવની વેદનાતું તિરોધાન કરવાની અને ભવપાશ છોડવાની તથા અનુગ્રહ કરવાની શક્તિ પરમેશ્વરમાં સ્વીકારવામાં આવે છે. પરંતુ આ અનુગ્રહ અથવા કૃપા પ્રગટ થવાનું દ્વાર હોય છે, અને તેને આગમમાં ગુરુ કહેવામાં આવે છે. આ ગુરુ-ચેતન કાં તો દિવ્ય પદના શરીર વડે અથવા સિદ્ધ પદના શરીર વડે અથવા મનુષ્યચેતનના શરીર વડે બદ્ધ જીવ ઉપર અનુગ્રહ વરસાવે છે. આ અનુગ્રહ-વૃષ્ટિના પ્રકારને દીક્ષા એવું નામ આપવામાં આવે છે; અને તે વડે જે સાધન-પ્રજ્ઞાસિક્ષા મળે છે તેને મંત્ર એવું નામ આપવામાં આવે છે. આ ગ્રંથના ૪૩મા પૃષ્ઠ ઉપર આ બે સંજ્ઞાઓનું દ્વંદ્વમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. "જે સંસ્કાર આપવાથી (દા=આપવું) પાપનો નાશ થાય (ક્ષી=નાશ થવું) તે સંસ્કારનું નામ દીક્ષા." તે સંસ્કારના અવધિએ જે રહસ્ય-શબ્દ આપવામાં આવે તે "મનન કરનાર સાધકનું ત્રાણ કરે અથવા રક્ષણ કરે છે (મન્=વિચારવું; ત્રા=રક્ષણ કરવું) માટે મંત્ર.

આથી પાશબદ્ધ જીવને શિવપદનું સ્વાતંત્ર્ય જોઈતું હોય તો તોણે ઠાઈ પંચાક્ષરી વિદ્યાના સિદ્ધગુરુને મેળવવા જોઈએ; તેમની પાસેથી વિનયપૂર્વક બળ વડે દીક્ષાનો ક્રમ મેળવવો જોઈએ; અને તે ગુરુ-શરીરમાં શિવાવેશ પ્રગટ થાય તેવી સંધિએ મંત્રનું દાન જોગવી શ્રદ્ધા, ભક્તિ, ધ્યાન, શમ વગેરે સાધનોથી સંપન્ન થઈ

પંચાક્ષરી વિધાનો સતત ધારાવાહી પ્રયોગ કરવો જોઈએ ‘ગુરુ-
પ્રાપ્તિ, દીક્ષા અને મંત્રપ્રાપ્તિ—આ ત્રણ રસાયણ શાસ્ત્રનાં પ્રયોગ-
શાળા અને તેનાં મંત્રો સમાન છે. ત્યાર પછી દૈશિક સાથે રહી
એટલે જાંતેવાસીપણું કરી તે જે રીતે શિવાવેશ પ્રકટ કરે છે તે
કળા શિષ્યે મેળવવી જોઈએ. લોકપ્રસિદ્ધ પ્રયોગશાળામાં ગુરુ એક
બે વાર પ્રયોગ કરી બતાવે છે, ત્યાર પછી શિષ્યને હાથે તે પ્રયોગ
કરાવવામાં આવે છે. શિષ્ય સ્વતઃ કરી શકે એટલે ગુરુને વારંવાર
કહેવું પડતું નથી. આ કુકુટકિશોરન્યાયે શિષ્ય અનુભવી થઈ
શિવસાક્ષાત્કાર કરી શકે છે જેમ કૂકડી પોતાનાં બચ્ચાં જન્મે છે
કે તુરત આગળ ચાલતી ચાલતી બોંય ઉપરથી કણો શી રીતે ઉપા-
ડવા તે ક્રિયા કરતી જાય છે અને બચ્ચાં તે પ્રમાણે કરતાં ઝપાટામાં
તે શીખી જાય છે. એ ન્યાયે મંત્રશાસ્ત્રનું શિક્ષણ અપાય છે, તેમાં
લાંબાં લાંબાં ભાષણ આપી શ્રવણ કરાવવામાં આવતું નથી.

હવે જે પંચાક્ષરી મંત્ર મળે તે વડે મલ, માયા અને કર્મ,
એ ત્રણ પાશ કબાય તેવી ક્રિયા કરવાની જરૂર રહે છે. મલ એટલે
વિષ્ણુ શિવ—ચેતનનો અણુભાવ અથવા સકોચભાવ થવો, અથવા
ચૈતન્યનું મર્યાદિત થવું તે આ દોષ જીવનો સહજ અથવા સ્વાભા-
વિક છે. તે જ્યાં સુધી જીવત્વ રહે ત્યાં સુધી નિવૃત્ત થતો નથી.
પરંતુ આ મર્યાદીકરણ વસ્તુતઃ ભવદુઃખને ખાસ પ્રકટ કરતું નથી.
જેમ સૂર્ય એ વ્યાપક પ્રકાશનું મર્યાદિત બિંબ છે, તેમ ચૈતન્ય
પ્રકાશનો એક પિંડમાં ધનીભાવ થવો તે બહુ વિદ્વત્ કરનાર નથી.
જેમ સૂર્ય સદેહી છતાં વિદેહી છે, તેમ અણુ ચેતન પણ સદેહી
છતાં વિદેહી રહી શકે છે. પરંતુ બિંબની આગળ પાછળ માયાના
આવરણ વડે બિંબનું ગ્રહણ થાય અને બિંબનો પ્રકાશ નીકળતો
બંધ થાય એવી ચેષ્ટા થાય ત્યારે માયા અને કર્મના પાશ અણુ-
બિંબને લાગે છે અનુભવીઓનું એવું માનવું છે કે જીવનનો માયા-
પાશ માતૃવંશની ભૂતમાત્રામાંથી પ્રકટે છે, અને કર્મપાશ પિતૃવંશની

ભૂતમાત્રામાંથી પ્રકટ છે. અણુમલ જ્યાં જન્મ-પરિણામને પ્રકટ કરવા યોગ્ય અવસ્થામાં વિપાકક્રમ વડે આવે છે એટલે તે માતપિતાનાં શરીરોમાં અસાત રીતે તેમનાં આંતર મનમાં દ્વેષ ઉત્પન્ન કરી તેમની ભૂતમાત્રામાં સ્પંદ ઉત્પન્ન કરી, નવા દેહના ઘટક અંડને જન્મ આપે છે; જેમાંથી નવો દેહી મલી અવસ્થામાં પ્રકટ થાય છે આ ભવક્રમ વડે અધોરેતસ્તવ અને ઉદ્ભવક્રમ વડે ઊર્ધ્વરેતસ્તવ ખીલે છે. સંસારી દશાને ભોગવનાર જીવ મલી કહેવાય છે; મુક્ત દશાને અનુભવનાર જીવ સદ્મલી કહેવાય છે; અને સંસાર અને ભોક્ષમાં સ્વતંત્રપણે જન્મ-આવ કરી શકે તેવા ચેતનને મલોદ્મલી કહે છે. સદ્મલી થવા ઇચ્છનારે પ્રયોગારંભ શી રીતે કરવો તે ત્રયની પહેલી શ્રેણીમાં (પૃ ૧-૪) આપ્યો છે. માતૃવંશમાંથી જીતરી આવેલા માયામય દોષને અને પિતૃવંશમાંથી જીતરી આવેલા કર્મજન્ય દોષને દૂર કરવાના ક્રમે અધ્વશોધન કહે છે; કારણ કે પિંડમાં આ દોષો દેહના ઘટક ધાતુઓમાં પેઠા હોય છે તે પિંડમાંથી નાડીશોધન દ્વારા દૂર થવા જોઈએ. આ શોધન-ક્રિયામાં નીચેના અંશો આવે છે. (૧) મૂતગુદ્ધિ, (૨) પ્રાણપ્રતિષ્ઠા, (૩) અંતર્માતૃકા, (૪) વહિર્માતૃકા. આ અંશોને લગતી કર્મ-પદ્ધતિ આ ગ્રંથની બીજી શ્રેણીમાં (પૃ. ૫. ૨૨) દર્શાવવામાં આવી છે. આ ચાર અંગોની પરિભાષા સમજવી જરૂરની છે. પ્રથમ તો મૂ એટલે પૃથ્વી મંડળની આસનમાં પ્રતિષ્ઠા કરી કર્મચક્ર રચવું. જેમ કાચનો પોતાના અંગપ્રત્યંગનો સ્વચ્છાથી સંકેત-વિદાસ કરી આત્મરક્ષણ કરે છે, તેમ ઉપાસકે આસન રચી પોતાના સર્વ અવયવોને સર્વાંશે સ્વાધીન કરવા. ભૂમંડલમાંથી ધડાયેલા આપણા શરીરમાં અનેક અનાદિનાં બીજાં દેહના પરિપોષક થઈ પેસે છે, અને મત્ત્રાદિના રૂપમાં વિસર્જનને પામે છે. આ દેહનાં ઘટક અણુઓ સામાન્ય રીતે રસ, કુષિર, માંસ, મેઢ, મજ્જા, અસ્થિ અને શુક્ર, એટલી સાત ધાતુઓને પ્રકટ કરે છે. જ્યાં મુખી દેહારંભક દ્રવ્ય

દીક્ષાથી શુદ્ધ થયું નથી, ત્યાં સુધી આહારાદિમાં પ્રાપ્ત ચર્તા પોષક દ્રવ્યો શુદ્ધ ઓજસ ધાતુને પ્રકટ કરી શકતાં નથી. ધણું ચાપ તો અધોરેતસ્ત્વ પ્રાપ્ત કરી સમાનાકાર નવા દેહને ઉત્પન્ન કરવાનું વીર્ય આણે છે, પરંતુ ઉર્ધ્વરેતસ્ત્વનું સામર્થ્ય લાવી શકતાં નથી. આ સામર્થ્ય મળે તો જ ક્ષેત્રચના શુદ્ધ નિવાસને લાયક ઓઝે-મંડળ ધડાય છે. જ્યારે આવું ઓઝેમંડળ રચાય ત્યારે રથૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીર વચ્ચે સંવાદી સંબંધ બંધાય છે, નહિ તો વિસંવાદી સંબંધ રહે છે. આ વિસંવાદી સંબંધ આધિ, બ્યાધિ અને ઉપાધિને લાવે છે. સંવાદી સંબંધ શાંતિ, આરોગ્ય અને પ્રસન્નતાને લાવે છે.

પૃથ્વીમાંથી અનાદિ વડે અનમય કોશ રચાય છે, પરંતુ સૂક્ષ્મ શરીરનો કોષ ભૂતમાત્રા વડે રચાય છે. આ ભૂતમાત્રાનું પરિમંડલ શિવને સ્વાયત્ત છે તેથી શિવ મૂતાધિપતિ ગણાય છે. સામાન્ય રીતે ભૂત-પિશાચના અધ્યક્ષ તરીકે મૂતાધિપતિ પદનો અર્થ સમજવામાં આવે છે, પરંતુ ખરી રીતે પચ ભૂતમાત્રાના ઉપર સર્વાંશે અંકુશ ધરાવનાર શિવ-એતન છે, અને પંચ ભૂતમાત્રાઓનું સકલીકરણ (સંયોગીકરણ) અને વિકલીકરણ (પૃથક્કરણ) તે કરે છે, એવો ભાવ મૂતાધિપતિ શબ્દમાં સમાયેલો છે. માયા અને કર્મદોષથી દુષ્ટ ભૂતમાત્રાને બહાર કાઢવી અને શુદ્ધ વિદ્યા અને શુદ્ધ કર્મ વડે શુદ્ધ ભૂતમાત્રાનો દેહમાં પ્રવેશ કરાવવો તે પદ્ધતિનું નામ મૂતશુદ્ધિ.

રથૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીરની ઉપર પ્રમાણે મૂતશુદ્ધિના પ્રયોગ વડે શુદ્ધિ કર્યા પછી જીવનો પ્રાણમય કોશ શિવના સ્પંદનને ધારણ કરી શકે એવો બનાવવો જોઈએ, અને સકલીકરણ વડે જે નવો દેહ પ્રકટ કરીએ તેમાં શુદ્ધ પ્રાણકવાનું સ્થાપન થવું જોઈએ. તે પિતા તે દેહ માત્ર ઓનાઈ માટીના પૂતળા જેવો ગણાય. આ પ્રાણ-

મય કોશના પ્રવેશની પ્રક્રિયાને પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કહે છે. આ પ્રાણ તે શ્વાસપ્રશ્વાસરૂપ એટલા નથી, પરંતુ સૂક્ષ્મ દેહ તથા સૂક્ષ્મ દેહના સંઘાતને સૂત્રવત્ એકતત્ત્વે ચલાવે એવી પ્રાધાનિકી (પ્રધાનતી, મંત્રીની અથવા મૂલ્ય પ્રકૃતિ અથવા પ્રધાનતી સામ્ય ભાવવાળી) ક્રિયાશક્તિ છે. આ સચ્ચેનન ક્રિયાશક્તિ આપણા દેહમાં મર્મવ્યૂહમાં પ્રધાનપણે વાસ કરે છે અને ફેફસાં વગેરેમાં તે અભિવ્યક્ત થાય છે, અને તેને બહારનો વાયુ ઉપસરક અથવા મરદ કરે છે.

નવા શુદ્ધ દેહમાં પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કર્યા પછી જ્ઞાનશક્તિનું સ્થાપન અંતર તથા બહિર્ કરવાનું હોય છે, તે પ્રક્રિયાને અંતર્માતૃકા અને વહિર્માતૃકા ન્યાસ કહે છે. માતૃકા એટલે સ્વરૂપનું માન અથવા પ્રમાણ અથવા ખાતરી આપે તેવા શબ્દબ્રહ્મના પચાસ અક્ષરો. તેઓ વડે સ્થાપેલા વર્ણ, પદ અને વાક્ય વડે આપણું જ્ઞાનમંદિર બિધે છે, અને તે માતાનું એટલે માતૃશ્રીનું કામ કરે છે તેથી તે અક્ષરમાધાને માતૃકા નામ આપવામાં આવે છે અને તે અકચટ, તપયશ ધૃત્યાદિ અષ્ટ વર્ગમાં સ્થાપેલી બ્રહ્મણી વગેરે માતૃકામંડલ ગણાય છે. આ માતૃકાનું મંડલ સમસ્ત ભાવે અને વ્યવસ્થા ભાવે બેશું અને છૂટું પિંડમાં કેવી રીતે ગોઠવવું તે ક્રિયાને ન્યાસ કહે છે. ઉત્તમ વસ્તુને કર્યા, કેવી રીતે અને શા સાડુ ગોઠવવી તેમાં ચાતુરીની જરૂર છે. ધનવાન અને પ્રમાણિક શાહુકારને ત્યાં આપણે ધનાદિ મૂકી શકીએ, કારણ કે તે ધનાદિ ત્યાં આપણ તરીકે સુરક્ષિત રહે છે એટલું જ નહિ પરંતુ બ્યાજ વડે વૃદ્ધિને પણ પામે છે. આ પ્રમાણે સુરક્ષિત રહે અને દૈવી સંપત્તિની બ્યાજ વડે વૃદ્ધિ કરે એવા હેતુથી જે દાર એટલે નાશ પામે એવા દેદાદિ સ્થાનમાં અદાર એટલે નાશ ન પામે એવી રીતે ન્યાસ એટલે અવેજ મૂકવો, તેનું નામ ન્યામપદ્ધતિ. આવા ન્યાસના અનેક પ્રકારો હોય છે, તેમાંના અંતર્માતૃકા અને વહિર્માતૃકા અંદરના અવયવો અને બહારના અવયવોમાં કરવાના હોય છે. તે ઉપરાંત આ પ્રયોગપદ્ધતિમાં

કેલાન્યાસ, શ્રીકંઠાદિવિન્યાસ, પોઠન્યાસ, શુદ્ધપંચાક્ષરીન્યાસ, શક્તિપંચાક્ષરીન્યાસ, પ્રાસાદપંચાક્ષરીન્યાસ, સ્થિતિન્યાસ, અંગ-ન્યાસ, પંચવક્રન્યાસ અને શક્તિન્યાસ—એવા ખીજા દસ પ્રકારો વર્ણવ્યા છે. તેનું સવિશેષ સ્વરૂપ અનુભવી ગુરુ દ્વારા જાણી લેવું જરૂરનું છે. આ સર્વ ન્યાસમાં અક્ષરમાલા, પદમાલા અને મંત્ર-માલાનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે આ સર્વ ન્યાસપદ્ધતિમાં શબ્દ-લક્ષ્યાભિક્ષા ભારતી અથવા જ્ઞાનશક્તિનો આધારભાવ શી રીતે થાય એ ધ્યેય હોય છે.

ત્યાર પછી પરમદેવત શિવ એટલે પારશવિરહિત ચૈતન્યપ્રકાશનું અનુસંધાન શી રીતે કરવું એનો પ્રયોગ આવે છે અનુસંધાન કરવાના સાધનને પંચાક્ષરી કહે છે; જેનું અનુસંધાન કરવાનું છે તે શિવ એ અંગી દેવતા છે; અને તેમાં સહાયક થાય તેવા દેવમંડળને અંગદેવતા, પરિવાર દેવતા, વગેરે નામે આપવામાં આવે છે. આ અંગી અને અંગદેવતાનું અર્ચન શી રીતે કરવું તેનું વર્ણન ગ્રંથની ત્રીજી શ્રેણીમાં (પૃ. ૨૩-૩૩) કરવામાં આવ્યું છે. નિત્યપૂજન ઉપરાંત નૈમિત્તિક પૂજન અને કામ્ય પૂજન કરવાના પ્રકારોનું વર્ણન ચોથી શ્રેણીમાં છે (પૃ. ૩૩-૪૨). અમુક પ્રકારના અપરાધ અથવા પાપના નિવારણ અર્થે જે શિવપૂજન કરવાનું થાય તે નૈમિત્તિક પૂજન ગણાય છે અમુક પ્રકારના ઐહિક અભ્યુદયને મેળવવા જે પ્રયોગ કરવાનો હોય તે કામ્ય પૂજન કહેવાય છે. અમુક પ્રકારના પાપ વડે જે ચિત્તની અશાંતિ અને દુઃખાદિ વિપાકો થાય છે તે યતા અટકે તે નૈમિત્તિક કર્મનું પ્રયોજન છે. કોઈ પણ મનુષ્ય કાર્યિક, વાચિક, તેમજ માનસિક પાપમાંથી સર્વાંશે બચી શકતો નથી, કારણ કે તેનામાં ત્રણ પાશો રહેલા હોય છે અને તેથી જાણ્યે-અજાણ્યે તેનાથી ધણું અપકાર્યો થાય છે મહાપાતક, ઉપપાતક વગેરેનું રહસ્ય તથા પ્રાયશ્ચિત કરવાનો વિધિ દરેકે જાણવાની જરૂર છે. ચિત્તનું આ ગુપ્ત શોધન કરવાની રીત દરેકે શુદ્ધિમાને વિચારવા યોગ્ય છે. જેનો અંતરાત્મા

એમ સાક્ષી પૂરે કે હું કદી દોષ કરી શકતો જ નથી તેને તો કંઈ કહેવાનું નથી, પરંતુ તેવા શિવપદ્મ સ્થિત થયેલા પુરુષો ધણા દુર્લભ હોય છે. માટે કોઈએ એવું સાદસ કરી માની લેવું કે મારે નૈમિત્તિક કર્મની અપેક્ષા નથી તો તે મોટી ભૂલ જ કરે છે. જેમ આદાર-સહભાવી કામ ■ એમ વાત્સ્યાયન મુનિ કહે છે, તેમ જીવન-સહભાવી દેહ, મન અને વાણી વડે અત્તાન, મોહ, કામ, ક્રોધ વગેરેના આવેશથી સ્વાભાવિક રીતે પાપકર્મ ધર્મ જન્ય છે. આ કૃષ્ણકર્મને કાપવામાં નૈમિત્તિક વિધિની જરૂર છે. કામ્ય વિધિથી ધણા મનુષ્યો નાક મરડી હસે છે. પણ તે નાક મરડી ઉપહાસ કરવાથી મનની વાસનાઓ છૂટતી નથી. તે ઉપહાસ કરનારને શ્રદ્ધાવાળા ઉપાસકે પૂછવું જોઈએ કે ભાઈ, તમારે આરોગ્ય જોઈએ છે ? બ્યાધિને નાશ કરવો છે ? તેજસ્વી બુદ્ધિવાળા થવું છે ? આત્મસુખાર્થે અથવા પરકલ્યાણાર્થે ધનની જરૂર છે ? તો તે તરત હા કહેશે. મારણ, મોહન, વશીકરણાદિ કૃષ્ણ કામ્યકર્મ બાજુ ઉપર રાખીએ, અને બલ, વીર્ય, આરોગ્ય, ધન, સ્ત્રી, પુત્ર વગેરેની શુદ્ધ માનુષી વાસના, દષ્ટ ઉપાયો વડે પૂર્ણ થતી ન હોય તો તે ઉપરાંત અદૃષ્ટ ઉપાયો વડે મળી શકતી હોય તો તે મેળવવામાં પ્રયત્ન કરનાર શી રીતે ઉપહાસને પાત્ર ગણાય ? દષ્ટ ઉપાયોથી ફળ મેળવવામાં ખાતરી થાય છે, અને અદૃષ્ટ ઉપાયોથી મળ્યાની ખાતરી નથી-એવું કહેનારને પણ ઉત્તર આપી શકાય કે દષ્ટ ઉપાયો બાદ ક્યાં પછી કેવળ અદૃષ્ટ ઉપાય વડે જો કોઈની કાર્યસિદ્ધિ થતી હોય તો તે પ્રમાણુભૂત વાત ખરી કે નહિ ? પ્રમાણુભૂત દાખલા બનાવો એમ કોઈ કહે, તો જેમ પ્રયોગશાળાનો પ્રયોગ કરવાથી H₂O નું જળખિંદુ સિદ્ધ થાય, તેમ આ અદૃષ્ટ અધ્યાત્મ ઉપાયોને વિધિપુરઃસર કરી જોવા જોઈએ, અને પછી સફળ ન થવાય તો વિચારી જોવું જોઈએ કે તે ઉપાય જ ખોટો છે કે ઉપાયના પ્રયોજક ગુણમાં દોષ છે, કે પ્રયોગ કરનારની પદ્ધતિમાં ખામી છે, કે તેણે નિષ્કોષ પાળવા જોઈએ

તેમાં ભંગ થયો છે? તેવી પરીક્ષા વિના અદૃષ્ટ ઉપાયો નિષ્ફળ છે એવી વાત કરવાથી કંઈ વસ્તુસિદ્ધિ થતી નથી.

પંચાક્ષરી વિધાના નિત્ય, નૈમિત્તિક અને કામ્ય પ્રયોગમાં જપ, અર્ચન, હોમ, તર્પણ અને છાહણ-ભોજન એટલા પાંચ અંશો હોય છે અને દેશ, કાળ અને નિમિત્તોના નિયમો પણ હોય છે. તેનું વર્ણન ગ્રંથના ઉવટના ભાગમાં (૫. ૪૩-૪૫) આપવામાં આવ્યું છે.

સાધક અથવા વાચક મૂળ પંચાક્ષરી છે; અને સાધ્ય અથવા વાચ્ય દેવતા તે શિવ છે. નમઃ શિવાય એ મૂળ મંત્ર વેદનો (યજુર્વેદના ડુદ્ધાધ્યાયમાં તે આવે છે) તથા આમમવાદીઓનો સિદ્ધમંત્ર છે. આર્યો અને દ્રાવિડોએ નિગમ અને આગમમાં તેનો મહિમા ગાયો છે; તે ઉપરાંત અનુભવીઓનો તે અનુભવમંત્ર છે. તે મૂળમંત્રના આરંભમાં પ્રણવ મૂકવાથી તે પડક્ષરી થાય છે, અને તે ત્રૈવર્ણિકાને જપવા યોગ્ય છે. મૂળમંત્ર પ્રાણીમાત્રને, પછી શ્વ, મ્હેચ્છ ગમે તે હોય તેને, દીક્ષા વડે પ્રાપ્ત થયો હોય તો સેવવાનો અધિકાર છે. આગમાંત શૈવ મતનું આ મંત્રમાર્ગનું યૌદ્ધાર્ય વેદવાદીઓને શરમાવે તેનું છે, અને તેઓ બ્રહ્મવાદીઓના ચાર મુખ અથવા ચાર ઓતસને વળગી રહેતા નથી, પરંતુ શિવયોગીઓ હોઈ પંચમુખ અથવા ચાર આમ્નાય ઉપરાંત સર્વ વિધાનો પ્રસવ જેમાંથી થાય છે તેવા ઊર્ધ્વ આમ્નાય એટલે ઊર્ધ્વ ઓતસને માનનારા છે. આથી આગમાંત શૈવ મત વેદવાદ કરતાં વધારે ઉદાર છે. શિવયોગીઓ શૈવ સિદ્ધાંત અને વેદાન્તનો સમન્વય કરે છે, મર્તાધતા દૂર કરે છે, સર્વ પ્રાણીઓના મત્ત, માયા ને કર્મના પાશ યોગ્ય દીક્ષા વડે ક્રમપૂર્વક કાપી શકાય છે એવું માને છે અને “વેદાંતસિદ્ધાંત-સમરસ” — એવા ઉપદેશ વડે ભગીઓને ઉદ્ભવી જનારી શકે છે.

મૂળ મંત્ર સામાન્ય શિવ-સ્વરૂપનો યોધક છે. તે ઉપરાંત આરંભ,

માં પ્રણવ અને ત્યાર પછી માયાખીજ, પછી મૂળ મંત્ર પછી માયાખીજ, એ પ્રમાણે ગોઠવી જે અષ્ટાક્ષર મંત્ર થાય છે તે શક્તિ-પંચાક્ષરી કહેવાય છે. ॐ હ્રૌં નમઃ શિવાય હ્રૌં એ શક્તિપંચાક્ષરી વિદ્યા છે. તે ઉપરાંત આરંભમાં પ્રણવ, ત્યાર પછી માયાખીજ, ત્યાર પછી પ્રાસાદખીજ, ત્યારપછી પંચાક્ષરી—એ રીતે જે મંત્રરચના થાય તે અષ્ટાક્ષરી પ્રાસાદપંચાક્ષરી કહેવાય છે. (ૐ હ્રૌં હ્રૌં નમઃ શિવાય) એ પ્રાસાદપંચાક્ષરી મંત્ર છે. સામાન્ય શિવપદ, શક્તિ શિવપદ, અને સદાશિવ અથવા પ્રાસાદ શિવપદનું સ્વરૂપ સામાન્ય રીતે જાણીતું જરૂરનું છે.

શિવ શબ્દ વડે સામાન્ય ચિત્પ્રકાશ એવો અર્થ સમજવાનો છે. આગમવાદીઓનું એમ માનવું હોય છે કે બ્રહ્મચૈતન્ય ધર્મધર્મી ભાવે અદૈતપદમાં રહે છે. તેમાં સામાન્ય વેદાન્તીઓ માને છે તેવી એકલી જ્ઞાનશક્તિ જ નથી, પરંતુ ક્રિયાશક્તિ પણ છે. આ જ્ઞાન-ક્રિયાથી સમર બરેણું તત્ત્વ તેનું નામ (શિવ. આ શબ્દ વદા= દીપ્તિવાળા જણાવું, હસતિ (દીપે છે); વદ્=ધ્વજ કરવી, સંકલ્પ કરવો, હસતિ (ધ્વજે છે); શમ્ શાંત થવું, શામ્યતિ (શાંત થાય છે); શમ્ (શામ) શમાવવું, શાંત કરવું, શામયતિ (શાંત કરે છે); એવા આર અર્થવાળા ધાતુમાંથી વ્યુત્પન્ન થયેલો છે. આ કારણથી શિવ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ અર્થ સાધકે હૃદયમાં સદા ઉપરિચિત રાખવો જોઈએ.

પ્રકૃત્યા નૈમંત્યાદમલગુણયોગાદપિ શમાદ્
જગત્પાધારસ્વાદ્ ભજદમૃતદાનાર્ચ્વ ભવતઃ ।
વલાદિચ્છદ્યાગત્કઃ પરમશિવવેદાંતનિકરેઃ
અમાધારણ્યેન વ્યવહૃતિમયામોઃ શિવ ઇતિ ॥

હે પરમશિવ, તમારું નામ શિવ એવું અસાધારણ સંજ્ઞા વડે નીચેના કારણોથી વેદાંતવાક્યોમાં ગૂંચવામાં આવ્યું છે :
(૧) તમે સ્વભાવથી નિર્ભજ છો એટલે દીપ્તિવાળા છો. (૨)

તમારામાં સઘળા નિર્મલ એટલે પ્રકાશાત્મક ગુણોનો વાસ છે. (૩) તમે આ વિશ્વના આધારકારણ એટલે લયસ્થાન છો. (૪) તમારું લગ્ન કરનાર જીવોને અમૃતદાન એટલે મોક્ષમુખ આપો છો. અને (૫) તમારામાં બળવાળી સ્વયંબૂ ઇન્દ્રશક્તિ એટલે સંકલ્પ-શક્તિ છે.

આ પ્રમાણે પ્રકૃતિથી નિર્મળ, સઘળા કલ્યાણ-ગુણોનું કેન્દ્ર, વિશ્વનું લયકારણ, જીવોને મોક્ષમુખ આપનાર અને અદ્ભુત સંકલ્પશક્તિ વાળું જે તત્ત્વ તેનું રહસ્યનામ શિવ. તેવા તત્ત્વમાં જીવે પોતાના આભાસમય આત્માનું અર્પણ કરવું તેનો ભાવ નમઃ. દ્રુકમાં જીવનું જીવત્વ શમી જાય અને શુદ્ધ પ્રકાશરૂપ શિવપદમાં તે સ્થિત થાય એવી ભાવના નમઃ શિવાય મંત્ર વડે જમવવાની છે. તેનો મૂળ ખીજ-અક્ષર તે પ્રણવ છે, અને તે પરમેશ્વરનું એકાક્ષરી વાયક નામ છે તે પ્રણવના ઝકાર, ઝકાર, મકાર, નાદ, વિંદુ—એ પંચ અવયવો વડે મૂળ મંત્રના પાંચ અક્ષરો સ્ફુરે છે. પરંતુ આ આ તત્ત્વમાં આત્મસમર્પણ કરનાર મંત્ર બળી સામાન્ય શિવ-પ્રકાશને મેળવે છે એટલું જ નહિ પણ શક્તિસંપન્ન થાય છે, અને સ્વાભાવિક પ્રસાદ એટલે નિજનંદને અનુભવે છે, તે જથ્થાવવા શક્તિપંચાક્ષરી અને પ્રાસાદપંચાક્ષરી નો પ્રભોધ કરવામાં આવે છે.

સામાન્ય પ્રકાશ ત્રિશેષરૂપે સ્ફુટ થાય તેને શક્તિ એવું નામ આપવામાં આવે છે અને તેનું ખીજું નામ વિમર્શ છે, એટલે શિવપદનું સ્વરૂપ તે વડે (મૃચ્યતે=અનુભૂયતે) સમજાય છે. આ અનુભવ આપણા પિંડમાં જાગે છે અને ગુપ્ત રીતે બિઘડે છે, તથા તેના વાયક ખીજને ફોં સંસા આપવામાં આવે છે. તે ખીજાક્ષરને માયા, ભુવનેશ્વરી, લજ્જા, વગેરે નામે હેતુપ્રસર આપવામાં આવે છે અને તે પ્રયોગ સિદ્ધ થયે તેના ભાવો સમજાય છે. શાસ્ત્રસંપન્ન શિવતત્ત્વ એટલે પ્રકાશ અને વિમર્શના અખંડ સંયોગવાળું જે પદ તેને સદાશિવ પદ કહે છે, અને તેનો રહસ્ય-અક્ષર પ્રાસાદમંત્ર

(હ્રીં) છે. આ મંત્ર મૂળ નાદમાં (હ્રકારમાં) અગ્નિબીજ (સ્કાર) પ્રવેશ પામ્યા પછી વર્ણમાળામાં ચૌદમી કલા(ઔ)માં બિંદુભાવને (૦) એટલે કે કેન્દ્રભાવને પામે છે, તેથી તે એકાક્ષર હ્રીં એ સંશયી ઓળખાવવામાં આવે છે. વર્ણમાળામાં સ્વરમાત્રાની ચૌદમી કલાએ બિંદુભાવ થવો એ વર્ણમાળાના સ્વરમંડલનું બિંદુ મંદિર (પ્રાસાદ) છે તેથી, તથા અખંડ પ્રસન્નતાને પ્રકટ કરે છે (સદ્-સાદ્=આનંદ પામવું) તેથી, તે મંત્ર પ્રાસાદમંત્ર કહેવાય છે.

શિવપદ (હ્રીં), શક્તિપદ (હ્રીં) અને સદાશિવપદ (હ્રીં) એ બીજ-અક્ષરત્રયી સાથે મૂલ શુદ્ધ શિવચેતન સ્ફુરણ પામે ત્યારે જ ધ્વજરૂપની અભિવ્યક્તિ થાય છે; અને તેના સાધનને શુદ્ધ વિદ્યા કહે છે. આ પંચ શુદ્ધ અધ્વાના તરવો (શિવ, શક્તિ, સદાશિવ, ધ્વજરૂપ અને શુદ્ધ વિદ્યા) એ પાંચેમાં પંચાક્ષરી વડે સમન્વય કરી આપણે અશુદ્ધ અધ્વાના તરવોનું અભિમાન ત્યજી શુદ્ધ અધ્વાના તરવોનું અભિમાન પ્રકટ કરી શકીએ, એ પંચાક્ષરી મંત્રવિધાનનું પરમ રહસ્ય છે. પરંતુ તે પ્રયોગપદ્ધતિ વડે એટલે અનુષ્ઠાન વડે બીધડે એમ છે. વાતો કરવા માત્રથી એટલે શબ્દગ્ન્યમાં ગુપ્તવાધી અથવા ચાતુરી મેળવ્યાથી કદી બીધડે તેમ નથી. આ સિદ્ધશ્રીની પ્રયોગપદ્ધતિ આ કૃત્રી વડે કોઈપણ સન્નન ઉધાડી આ પ્રયોગ નિત્ય, નૈમિત્તિક અથવા કામ્ય એ ત્રણમાંના કોઈપણ અંશમાં ગુરુ દ્વારા અનુગ્રહ મેળવી સિદ્ધ કરી શકે, તો આ લઘુગ્રંથ પ્રકટ કરનારનો આશય સફળ થયો ગણાશે, નહિ તો રહસ્યગ્રંથો ગુપ્ત રહે અથવા દબાર્ધિ રહે એ જ ધ્યેય થોડું છે. રહસ્યગ્રંથો થોડું ઉપદેષ્ટા વિના કાયડા જેવા રહે છે અને રહેશે જ. આ ગ્રંથો માત્ર ભાષાસાન વડે ભર્મપ્રકાશક થઈ શકતા નથી; પરંતુ જ્ઞાનપુર એટલે આપણા શરીરમાં પ્રયોગ વડે ફળ પ્રકટ થતાં સુધી અભ્યાસ કરવાના છે.

ગ્રંથકર્તા સંબંધમાં કંઈપણ માહિતી મળી શકી નથી. આ સંબંધમાં પૂજ્યપાદ શ્રી ત્રિવિક્રમસ્વામી લખે છે :

“અંચ મને શ્રી મહામહોપાધ્યાય શાસ્ત્રીજી હાથીભાઈ મારફત મળેલ છે; અને મહારાજા શ્રી જામ વિભાજીના સમયમાં દક્ષિણમાંથી આવેલા કોઈ બ્રહ્મચારીએ શાસ્ત્રીજી કેશવજીને આપેલો તે એમને હાથ આવ્યો છે. અસલ પુસ્તક ઉપરથી નકલ થયેલી શાસ્ત્રીજીએ જોઈ નથી એટલે આદર્શ પુસ્તક કેવું હતું તે જણાવી શકાય તેમ નથી. અંચકર્તા પોતે કહ્યુંટક દેશના હોય એમ પૃષ્ઠ ૫૦ ઉપર ૧૪ મી લીટીએ કહ્યુંટક ભાષામાં હિમસારને પત્નીર કહે છે એમ લખે છે તે ઉપરથી સમજાય છે.”

વિવેચક પદ્ધતિથી તપાસતાં આ અંચકારે સ્વતંત્ર બુદ્ધિ વડે સિદ્ધાંતોનું પ્રતિપાદન કર્યું જણાતું નથી. તેમાં માત્ર પ્રયોગપદ્ધતિ છે. શૈવ આગમ અંથો ઉપરથી પદ્ધતિ તારત્રી કાઢી છે. આ અંથોના વિદ્યાપાદનું, યોગપાદનું અથવા ચર્યાપાદનું વિવેચન કર્યું નથી, માત્ર ક્રિયાપાદની રચના પાંચ શ્રેણીમાં ઘડી છે. તો પશુ ક્રિયાપાદની પીઠમાં રહેલા સિદ્ધાંતના મંત્રો ન્યૂનાધિક અંશે અંચકારને ઊઘડેલા હોય એમ દેવતામય શરીર શી રીતે રચવું (પૃ. ૨૫), દીક્ષા અને મંત્રમાં શું તાત્પર્ય છે (પૃ. ૪૨-૪૩), વગેરે મુદ્દાના પ્રતિપાદનથી સમજાય છે.

જેમને શૈવ આગમના વિદ્યાપાદના તાત્પર્યને જાણવું હોય તેમણે શ્રી અપથ્ય દીક્ષિતની ‘શિવાચાર્ય-ચંદ્રિકા’ અને ‘શિવતત્ત્વ-વિવેક’ (શિખરિણી માલા) અવલોકવાં જોઈએ. પંચાક્ષરી વિદ્યાની ઉપાસનાપદ્ધતિને મધુર કાવ્યશૈલીમાં જોએને જાણવી હોય તેમને શ્રી શંકરાચાર્યના ‘પ્રપંચસાર’નું પ્રજ્વલપટલ (૧૯ મું) અને ‘પ્રાસાદપટલ’ (૨૬ મું) યોગ્ય ગુરુ દ્વારા સમજવા બલામજી કરવામાં આવે છે.*

અમદાવાદ તા. ૨-૩-૧૯૩૧

* શ્રી ચંદ્રવિદ્યાનંદ પંડ્યા-અનુવાદિત ‘પંચાક્ષરમુક્તાવલિ’ ની શ્રેષ્ઠાવળા.

શૈવોનો ઉપકાર

વારંવાર એવો આક્ષેપ હિંદુ ધર્મ પ્રતિ કરવામાં આવે છે કે હિંદુઓનો ધર્મ શ્રુતિ એટલે વેદ ઉપર બધાયેલો હોવાથી અને શ્રુતિનું અધ્યયન કરવાનો અધિકાર બ્રાહ્મણાદિ ત્રૈવર્ણિકોને જ માત્ર હોવાથી શ્દ્રોને તથા અતિશ્દ્રોને તથા હિંદુ સમાજ બહારના ધર્મતર જાતિના મનુષ્યોને હિંદુ ધર્મ પોતાની મર્યાદામાં લઈ શકતો નથી, અને તેથી તે સંકુચિત ધર્મ છે અને તે ધર્મમાં બૌદ્ધ, ખ્રિસ્ત તથા મુસ્લિમ ધર્મ જેવી વ્યાપકતા નથી. આ આક્ષેપ પ્રથમ દર્શને આ જમાનાના કળવાયેલા મનુષ્યો સામાન્ય રીતે માની લે છે, અને હિંદુધર્મનું સર્વાંશ જ્ઞાન નહિ હોવાથી શ્દ્ર અથવા અત્યજોને બ્રાહ્મણોએ માત્ર દુબાવી રાખ્યા છે, અને પરમેશ્વરના જ્ઞાન અને ધ્યાનથી વિમુખ રાખ્યા છે એવું માની લેવામાં આવે છે. પરંતુ વસ્તુવિચારથી જોતાં ધર્મના અભ્યાસક્રમે સમજાય એમ છે કે આ માન્યતા સપ્રમાણ નથી. હિંદુ ધર્મના વ્યવસ્થાપક ઋષિમુનિઓએ તેનામાં સંકેત અને વિકાસની બે પ્રકારની શક્તિ રચાવી છે. સંકેતશક્તિ વડે હિંદુ ધર્મ સમાજનું સંરક્ષણ કરે છે; વિકાસ શક્તિ વડે હિંદુ ધર્મ પોતાનાં સત્યોને સર્વ દેશકાળ અને પ્રજામાં પુષ્પના પરાગની પેઠે પ્રસરાવે છે.

હાલના હિંદુ ધર્મના અભ્યાસક્રમે જાણ્યે જ નજરે કે હિંદુ ધર્મ કેવલ વૈદિકોનાં કળાનો ધર્મ નથી. હિંદુ ધર્મમાં શ્રુતિ એટલે

નિગમ અને તન્ત્ર એટલે આગમ—એ જે મુખ્ય વૃક્ષો મૂળમાંથી સંયુક્ત થઈ જીઝ્યાં છે. જ્યારે જે વૃક્ષો—પીપળો અને વડ—મૂળમાંથી એમાં થઈ જીઝે, ત્યારે થડમાંથી એજખાય નહિ કે કયો ભાગ પીપળાનો અને કયો ભાગ વડનો છે. તે સંયુક્ત વૃક્ષોના થડથી જોયે શાખા-પ્રશાખા અને પશ્ચવ-પત્રો ઉપર નજર નાખીએ ત્યારે સમગ્રપ કે આ સંયુક્ત વૃક્ષમાં અમુક અંશ પીપળાનો છે અને અમુક અંશ વડનો છે. આવાં સંયુક્ત વૃક્ષો શિવ-પાર્વતીના અર્ધનારીશ્વર ભાવવાળાં છે; એમાં એકને બીજાથી છૂટું પડાય તેમ નથી. કોઈપણ પ્રજા પિતાની અવગણના ન કરી એકે તેમ માતાની પણ અવગણના ન કરે. પ્રસંગે માતૃપિતાનો ગુણુ પ્રધાનભાવ થાય અથવા સમભાવ થાય; પણ તેની અવગણના તો ન જ થાય. સંયુક્ત વૃક્ષને છૂટા પાડવાનો પ્રયત્ન થાય તો તે બંને વૃક્ષ મરી જાય.

દિંદુ ધર્મમાં શ્રુતિ અથવા વેદ મૂળમાં છે એ વાત ખરી છે; પરંતુ બ્રહ્મનાં ચાર મુખ જેવા ચાર વેદ ઉપરાંત પાંચમું પરમેશ્વરનું હિર્વમુખ સ્વતઃ વેદે સ્વીકાયું છે; અને તે હિર્વસોસતમાંથી પ્રસવતું મધ (મધુ) સાધ્યદેવો ભોગવે છે, અને તેઓ બ્રહ્મમુખથી એટલે પ્રણવ વડે રહસ્યજ્ઞાનના અમૃતને મેળવે છે.^૧ આ પ્રણવના મુખનો વિસ્તાર ‘માંડૂક્ય’ અને ‘નૃસિંહનામનીય’ ઉપનિષદોમાં આ “હિરણ્યકોશ” જેવા પ્રણવનો આશ્રય લઈને લુપ્ત વિદ્યાઓને સ્વર્ગ પાસેથી યાજ્ઞવલ્ક્યાદિ મદર્ષિઓએ મેળવ્યાની આખ્યાયિકાઓ છે. જૂના અર્ષર્થુ વેદના એટલે કૃષ્ણ યજુર્વેદના મંત્રો કંઈક વામી કૂંઠ જેવા ગણાયા, અને યાજ્ઞવલ્ક્યે અયાતયામાનિ યજૂંવિ એટલે તામ્ન પુષ્પ જેવા યજુષ સ્વર્ગ પાસેથી વિદ્યારૂપે પ્રાપ્ત કર્યા, એ વગેરે આખ્યાયિકા જે વૈદિકામાં સુપ્રસિદ્ધ છે તે એવું ૨૫૦૯ સૂચવે

છે કે કેવળ શ્રુતિ એટલે પરંપરાગત શબ્દોમાં જ સર્વ રહસ્ય છે એમ નથી, પરંતુ ધ્યાનયોગ વડે અને પરમેશ્વરના પ્રસાદથી ધર્મી રહસ્યો મનુષ્યોને મળ્યાં છે, મળે છે અને મળશે. ઋષિઓ શ્રુતર્પિજ હોતા નથી. પરંતુ સત્ય અને તપના^૧ પાલન વડે પણ આર્પણાન અથવા પ્રાતિભ જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે. આવા સત્ય અને તપના પ્રભાવથી આર્પણાન મેળવનારા સાંખ્યાચાર્ય કપિલ તથા યોગાચાર્ય પતંજલિના સિદ્ધાંતો હિંદુધર્મના સંયુક્ત વૃક્ષમાં શાખા-પ્રશાખામાં પ્રવેશ પામ્યા છે. તે ઉપરાંત શૈવાગમ અને પારુપત દર્શનના સિદ્ધાંતો અને વૈષ્ણવાગમ અથવા સાત્ત્વ તન્ત્રના સિદ્ધાંતો પણ હિંદુ ધર્મમાં પ્રવેશ પામ્યા છે. શ્રુતિ, સાંખ્ય, યોગ, શૈવ અને વૈષ્ણવ-આ પાંચ પદ્ધતિવાળા હિંદુધર્મના સંયુક્ત વૃક્ષમાં પ્રત્યેક પદ્ધતિમાં શક્તિ સંપ્રદાયનાં પુષ્પો પણ છે. આ સર્વનું^૨ ધ્યેય પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ કરવાનું છે, અને માર્ગોના, સંપ્રદાયોના અને પંથોના ભેદો છતાં અનેક નદીઓ જેમ એક સમુદ્રમાં એક થાય, તેમ પરમેશ્વર અથવા પરમાત્માના-નારાયણના-ક્ષીરસાગરમાં લીન થાય છે.^૨

આમાંના પ્રત્યેક પ્રવાહના વિલક્ષણ ગુણધર્મો આપણે પરીક્ષા વડે ઓળખી શકીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે શ્રૌત ધર્મની મુદ્રા તેના યજ્ઞકર્મમાં છે. વેદમાર્ગમાં રહેનારે કોઈપણ પ્રકારનો યજ્ઞ તો કરવો જ પડે અને યજ્ઞ વિના જીવવું એ મહાપાપ મનાયું છે, પછી તે દ્રવ્યયજ્ઞ હોય, અભ્યયજ્ઞ હોય, સંયમયજ્ઞ હોય, પ્રાણયજ્ઞ હોય, અતિથિયજ્ઞ હોય, તપોયજ્ઞ હોય, યોગયજ્ઞ હોય, સ્વાધ્યાય-

૧. જુઓ વાયુપુરાણ ૫. અ. ૬૧, જ્યાં સાત પ્રકારનાં આર્પણાનનો નિમિત્તો વર્ણવ્યા છે.

૨. “ત્રયી સાંખ્ય યોગઃ” એ શિવ-મહિમાઃ સ્તોત્રનો શ્લોક અને તે ઉપરનું મધુસૂદન સરસ્વતીનું પ્રસ્થાનભેદ લાખ્ય.

યસ હોય, કે જ્ઞાનયસ હોય ^૧ તેવી બીજી શ્રૌત મુદ્રા વર્ણાશ્રમ ભેદની છે. મનુષ્યમાં ચાર વર્ણ છે એટલું જ નહિ પણ દેવાદિમાંય ચાર વર્ણ વૈદિકો માને છે.^૨ તેવી જ રીતે સાંખ્ય-યોગની મુદ્રા તેના ગુણત્રય વિભાગમાં છે. પ્રત્યેક વસ્તુ સાત્ત્વિક, રાજસ, અને તામસ વિભાગમાં આવી જાય અને આ ગુણોનું ક્રમપૂર્વક અતિક્રમણ કરી, 'ગુણાતીત પુરુષના સ્વરૂપને જાણી, કેવલ્યનો અનુભવ કરવો એ સાંખ્ય-યોગનું વિશિષ્ટ લક્ષણ છે ^૩

આગમવાદીઓની પણ સ્વતંત્ર ધર્મમુદ્રા છે, અને તે તેના જપધ્યાનની અને અતિવર્ણાશ્રમી ભાવનાની છે. વેદવાદી હિન્દુઓ વર્ણભેદ ઉપર ભાર મૂકે છે, અને ગૌર્વર્ણિકોને જ યસનો અને 'શ્રદ્ધાયસનો' અધિકાર માને છે, ત્યારે આગમવાદી હિન્દુઓ અને તેમાં પણ શૈવમતાનુયાયીઓ વર્ણભેદને ગૌણ માને છે, ગુણકર્મને મુખ્ય માને છે અને ગમે તે જાતિના મનુષ્યને પંચાક્ષરી મંત્રોનો અને 'પરમશિવનું' અર્ચન કરવાનો અધિકાર માને છે વેદવાદનો અંતિમ સિદ્ધાંત સર્વં જલુ દ્વંદ્વમ્ પ્રહ્લ એ ધ્યેય સિદ્ધ કરવાનો છતાં વ્યવહારમાં વર્ણાશ્રમભેદને મુખ્ય સાધનરૂપ માને છે, ત્યારે પરમેશ્વર સાથે સાયુજ્ય મેળવવાનો આગમવાદનો સિદ્ધાન્ત દેખાતા ભેદોને મદત્ત્વ ન આપવાનો, પ્રજ્ઞના ગુણકર્મોની સુધારણા કરવાનો અને સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી છૂટવાનો છે. શૈવો જીવનને આઠ પાશ વળગેલા માને છે, એટલે કે ધૃણા,^૧ લજ્જા,^૨ ભય,^૩ શોક,^૪ જુગુપ્સા,^૫ ક્રુલ,^૬ શીલ,^૭ અને જાતિ^૮—એ આઠ વસ્તુના મિથ્યાભિમાનને જ્ઞાનપ્રતિબંધક નિમિત્ત માને છે. આ ભેદભાવમાંથી મોક્ષના યવાનું

૧. જુઓ ગીતા, અધ્યાય ૪.

૨. જુઓ જલદારણ્યક ઉપનિષદ, ૧. ૪. ૧૧-૧૫.

૩. જુઓ ગીતા, અધ્યાય ૧૮.

સ્વાતંત્ર્યબીજ હિંદુ ધર્મમાં શૈવોએ સ્થાપ્યું છે, અને તે વેદકાળ જોટલું જૂનું છે વેદવાદના યજ્ઞકાંડના અતિશયમાં કર્મબળ શ્રુત્યાવાથી જ્ઞાનદષ્ટિનું આવરણ આવે છે અને પરમેશ્વરના સ્વરૂપની અને કૃણ પ્રવર્તાવવાના સિદ્ધ સામર્થ્યની અવગણના થાય છે. એ રહસ્ય સમજાવવા દક્ષયજ્ઞર્ષ્વસ અને સતીદહન, તેનાં પરિણામમાં સ્થૂલ કામનો નાશ અને સૂક્ષ્મ કામનો પુનરુદય ઉમા-પાર્વતીના પુનરુદયની આખ્યાયિકામાં પુરાણોમાં ગૂંથ્યો છે.

આ આખ્યાયિકા સમાજના કંઈક સાચા ઇતિહાસનું ચિત્ર છે. યજ્ઞની કેવળ જડ ભાવના અને પરશુહિંસામાંથી મનુષ્યોને પાછા વાળી પરમેશ્વરના સાંખ પ્રતીકનું એટલે જ્યોતિર્મય પ્રકૃતિયુક્ત પરમેશ્વરનું પૂજન અને ધ્યાન કરવાનો સિદ્ધાન્ત વેદના મૂલમાં શૈવોએ દાખલ કર્યો છે. ઔન મતનું આ સંસ્કરણ વેદકાલ પછી થયું છે એમ નથી, વેદકાલનું, સંહિતાનું અથવા બ્રાહ્મણગ્રંથનું સાહિત્ય ધડાતું હતું ત્યારે આ સ્વાતંત્ર્યબીજ નંખાય હતું. 'જાનદોગ્ય ઉપનિષદ'માં ચાર વેદ ઉપરાંત પાંચમું આગમ મુખ સ્વીકારવામાં આવ્યાની વાત પ્રથમ આવી ગઈ છે, પરંતુ અથર્વવેદની સંહિતાના સમયમાં ત્રૈવર્ણિક ગ્રન્થ ઉપરાંત શ્દ્ર અને અતિશ્દ્રોને પાવન કરવાનો વિધિ હતો. પ્રાત્ય જાતિના મનુષ્યો ઉપનયનાદિ સંસ્કાર વિનાના હતા. પ્રાત્ય ગૃહપતિનાં હિપકરણાનું વર્ણન અથર્વવેદના પંદરમા કાંડમાં આવે છે. તે પ્રાત્ય મહાદેવ થયા એવું પ્રતિપાદન છે. પ્રાત્ય ગૃહપતિ સાથે ધનુષ્ય, માડી, બાણ, મૃગચર્મ, માગધ (મગધદેશના વસનારા જોઓને વૈદિકો પ્રાત્ય કહે છે) હોય, અને સ્ત્રી પણ હોય. આ પ્રાત્યો રુદ્રભક્ત હતા; અને તેમની ઉપર જણાવેલી ગૃહતંત્રની સામગ્રી સ્પષ્ટ જણાવે છે કે તેઓ વર્ણશ્રમના આગ્રહી ન હતા. આ પ્રાત્ય ગ્રન્થને હિંદુસમાજમાં વૈદિકોને મને કમને દાખલ કરવી પડી હતી. પ્રાત્યસ્તોમનો વિધિ દાખલ કરી લે જાતિના મનુષ્યોને સમાજમાં પાવન કરવામાં આવ્યા હતા. પાછળથી સાવિત્રીપતિત

બ્રાહ્મણને પણ વ્રાત્ય માની તેને પ્રાયશ્ચિત આપી વિશિષ્ટ સમાજમાં લેવામાં આવતા હતા.

સયુગ્મા રૈકવ નામના દરિદ્ર બ્રાહ્મણે જનશ્રુતિ નામના શુદ્ર રાજાને તેની કન્યાનું પાણિપદણ કરી બ્રાહ્મણ આપ્યું હતું, અને તેમની પ્રજા તે હાલના રાયકવાળ બ્રાહ્મણો છે, એવું બ્રાહ્મણોનું મંતવ્ય છે. આ જનશ્રુતિ રાજાને રૈકવે 'શુદ્ર' શબ્દથી સંજોધ્યો છે, છતાં અપશુદ્રાધિકરણમાં શુદ્રનો રૂઢિ નહિ લેતાં યૌગિકાર્થ (શોકે કરીને પીગાળ્યો માટે દૂધ) દાખલ કરી શુદ્રને બ્રાહ્મણના અધિકારમાંથી દૂર રાખવાનો પ્રયત્ન થયો છે, અને શિષ્ટ રીતિએ પરંપરાનુસાર વિવરણ કરનારા શંકરાચાર્યને ઉવટમાં લાખ્યમાં કહેવું પડ્યું છે કે જો કે વેદ દ્વારા બ્રાહ્મણ ન બને તો પણ ઇતિહાસ-પુરાણ દ્વારા મળી શકે. આ ખુલાસો અને મૂળ વિવરણ હાલની વિવેચનપદ્ધતિથી અભ્યાસ કરનારને સ્પષ્ટ છે કે શુદ્રોને બ્રાહ્મણ ઉપનિષદકાળમાં મળતી હતી, પરંતુ શુદ્રો પ્રતિની સામાજિક ભાવનાને વશ વર્તી સ્ત્રકાર અને લાખ્યકારે વિચિત્ર રીતે તોડ કાઢ્યો જણાય છે.^૧

વળી ઐતરેય મહીદાસ, કવય ઐલૂપ, અને સત્યકામ જાળાસનાં શ્રૌત દૃષ્ટાન્તો જાતિભેદને મૌલુ જતાવનારાં અને મુલુકર્મને પ્રાધાન્ય આપનારાં શ્રૌત સાહિત્યમાં પ્રસિદ્ધ છે. ઐતરેય આખ્યાયિકા સામણ્યાચાર્યે ઐતરેય બ્રાહ્મણના આરંભમાં આપી છે. તેનું નામ મહીદાસ હતું, અને તે નામ સ્પષ્ટ છે કે તેમનું શરીર શુદ્ધ બ્રાહ્મણવંશનું ન હતું. તેમના પિતા મોટા યાત્રિક હતા, તેમને સર્વથા આ ઉપરાંત ઇતર વર્ણની સ્ત્રી હતી, અને તેનો પુત્ર ઐતરેય હતો. એક પ્રસંગે સર્વથા સ્ત્રીના પુત્રો ખોળામાં ખેંઠા હતા

૧. જુઓ છાં. ૪-૨. મંત્ર ૩ તથા ઇ. સૂ. ૧-૩, ૩૪-૩૮ અને તે ઉપરનું શંકર ભાષ્ય : જુઓ ૨૬૬પુરાણાંતર્ગત શૈવાલ્યાન.

ત્યાં દાસીપુત્ર પિતાના ખોળામાં જોડવા ગયો. તેનો તિરસ્કાર થયો; તે પોતાની માતા પાસે રોતો રોતો ગયો. માએ પોતાની જાતિનો દોષ કાઢી વિદ્યા વડે તેને ઋષિપદ મેળવવા કહ્યું. પછી તે બાળકે ઉત્તમ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી ઋગ્વેદની ઐતરેય શાખા પ્રવર્તાવી. તે શાખાને પ્રજ્ઞાન વ્રહ્મ મહાવાક્ય બોલનારા વેદવાદીઓ દ્વારા વધાવી લે છે. તેનું શુદ્ધ દર્શન આ શુદ્ધ બ્રાહ્મણ વંશજનું નથી પરંતુ મિશ્ર વંશથી ઉત્પન્ન થયેલા મહર્ષિનું છે. તેમની વિદ્યાનો પ્રભાવ સામવેદમાં પણ સ્વીકારાયો છે.^૧ તેવી જ રીતે કવ્ય ઐલૂપ પણ શુદ્ધ જાતિનો ઋષિ હતો, એવું તૈ. ઓ. ઉપરથી સમજાય છે.

સત્યકામ જાળાનો પ્રસંગ કંઈક વધારે ચમત્કારવાળો છે. તેમાં શ્રીત સમયના સમાજનું શુદ્ધ ઐતિહાસિક ચિત્ર છે. હાગદોગ્ય ઉપનિષદમાં (હા. ૪.૪.) નીચે પ્રમાણે સરસ્વ આખ્યાયિકા છે.

“સત્યકામ જાળા પોતાની મા જાળા પાસે ગયો, અને માને વિનંતિ કરી કે મારે બ્રહ્મચર્ય લેવું છે. હું કયા ગોત્રનો છું તે મને કહે. જાળાએ ઉત્તર આપ્યો, ‘ભાઈ, હું તે વાત જાણતી નથી કે તું કયા ગોત્રનો છું. (પરંતુ) યુવાવસ્થામાં હું ધણાઓની સેવા કરનારી અને ફરનારી હતી ત્યારે મેં તને પ્રાપ્ત કર્યો છે, તેથી હું જાણતી નથી કે તું કયા ગોત્રનો છું. માડું, નામ જાળા છે, તાડું નામ સત્યકામ છે, માટે “હું સત્યકામ જાળા છું—એવું તું ગુરુને કહેજે.” આ પ્રમાણે સમજી સર્વ હારિદ્રુમત ગૌતમ નામના ગુરુ પાસે સત્યકામ ગયો, અને તેમને કહ્યું કે હું ભગવાન પાસે બ્રહ્મચર્ય ગ્રહણ કરવા આવ્યો છું. તે ઉપરથી ગુરુએ પૂછ્યું: ભાઈ, તું કયા ગોત્રનો છું? સત્યકામે કયું કે ભગવન, હું તે

૧. જુઓ છાં. ૩-૧૬. વળી જુઓ કુમારિકા કાંડ, જ્યાં મહીસાગર તીર્થના વર્ણન પ્રસંગે મહીદાસની આખ્યાયિકા આપી છે.

જાણતો નથી. મેં મારી માને પૂછ્યું હતું; અને તેણે કહ્યું છે કે હું બહુ જનોની સેવા કરનારી અને ફરનારી હતી અને યુવાવસ્થામાં મેં તને મેળવ્યો છે, તેથી હું જાણતી નથી કે તું કયા ગોત્રનો છું. પરંતુ મારું નામ જાણા છે, તારું નામ સત્યકામ છે; તેથી હું સત્યકામ જાણ છું, એમ તું કહેજે. તે ઉપરથી હું કહું છું કે હું સત્યકામ જાણ છું. ગુરુએ કહ્યું કે બ્રાહ્મણત્વ વિનાનો બાળક આવું સત્ય બોલે નહિ (માટે તું બ્રાહ્મણ જ છું.) સમિધ લાવ, હું તને ઉપનયન સંસ્કાર આપીશ, કારણ કે તું સત્યથી કળ્યે નથી.”

આ શબ્દશઃ કરેલા ઉતારા ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે જાણા બ્રાહ્મણજાતિની સ્ત્રી ન હતી, પરંતુ સેવા કરનારી દાસી હતી. સત્યકામ તેનો પુત્ર હતો; પછી તે કાનીન પુત્ર હતો, કે વિવાહિત અવસ્થામાં જન્મેલો હતો તે નિર્ણય કરવા આપણી પાસે સાધન નથી. દાસીપુત્ર છતાં તે સત્ય બોલે છે માટે ગુણકર્માનુસાર બ્રાહ્મણત્વનો તારકાલિક નિર્ણય કરી ગુરુએ સત્યકામ જાણને ઉપનયન સંસ્કાર આપી ગાયોતું રક્ષણ કરવા મોકલ્યો. ત્યાર પછી તે બ્રહ્મવિદ થયો છે. ગુરુએ તેને બ્રહ્મનિજાનો આશીર્વાદ આપ્યો છે, અને તે જાણ શાખાનો પ્રવર્તક મહર્ષિ થયો છે.

આ જાણ શાખાનું ઉપનિષદ-સાહિત્ય શૈવ ધર્મથી જરૂર છે. જાણ ઉપનિષદ “જે ક્ષણે વૈરાગ્ય થાય તે ક્ષણે પ્રવળ્યા લેવાય” એવું પ્રતિપાદન કરે છે. ગમે તે આશ્રમમાંથી સંન્યાસ લેવાય અને આશ્રમમાંથી આશ્રમમાં ક્રમપૂર્વક ચઢવું જ જોઈએ એવો નિયમ નથી, એવો અપવાદ માત્ર આ જાણ ઉપનિષદમાંથી નીકળે છે. વળી મીમાંસકોની સંન્યાસ આશ્રમની નિરુપયોગિતા માટેની દલીલો સામે બ્રહ્મચર્યમાંથી સંન્યાસ લેવાય એવા નિર્ણયને ટેકો આપવામાં

શંકરાચાર્યને આ જાગ્રત્ શાખાનો આશ્રય લેવો પડ્યો છે. જાગ્રત્, વૃહજ્જાગ્રત્, મૃત્મજાગ્રત્, જાગ્રત્દર્શન વગેરે અનેક ઉપનિષદો ભરમ તથા દુરાક્ષેપ ધારણ કરી જપ અને પરમેશ્વરનું ધ્યાન કરવાના સિદ્ધાન્તોનું જ પ્રતિપાદન કરે છે. તેમાં નથી વર્ણવી કે નથી આશ્રમના અભિમાનની વાત.

વર્ણધર્મને અને યજ્ઞકર્મને ગૌણ ગણનારો, અને ગુણકર્મને તથા જપધ્યાનને પ્રાધાન્ય આપનારો શૈવ સિદ્ધાન્ત સંહિતા, બ્રહ્મણ અને ઉપનિષદ સમયમાં પ્રચલિત હતો, અને તેનો સ્વતંત્ર પાયો આગમાં શૈવ મતમાં દ્રાવિડ દેશમાં ધણા પ્રાચીન સમયથી નખાયો હતો. એના સ્થાપક મહર્ષિ તે અગત્ય. તેની બીજી શાખા પાશુપત મતથી પશ્ચિમ હિંદુસ્તાનમાં રોપાઈ હતી, અને કાશ્મીરના માહેશ્વરોમાં શૈવ ધર્મનું ત્રિકલ્પનમાં નિરાણું રૂપ પ્રકટ થયું હતું. શૈવો, પાશુપતો અને માહેશ્વરો સર્વ જાતના મનુષ્યોને એકેશ્વરવાદનું જ્ઞાન આપે છે. તે પરમેશ્વરનાં ધ્યાન અને જ્ઞાન વિના મોક્ષ નથી એમ માને છે તથા તપ અને વૈરાગ્યને તેમ જ શિવ-પંચાક્ષરીના જપને સર્વોત્તમ સાધન માને છે. આ શૈવો વેદને માનનારા હતા, પરંતુ વેદપરવશ ન હતા. શૈવ મતનું સાહિત્ય તામિલ અને સંસ્કૃત ભાષામાં વિપુલ છે. શિવજ્ઞાનના અનુભવીઓનું નામ નયનાર હતું. “નયન” શબ્દનો તામિલ ભાષાનો અર્થ ‘આગેવાન’ થાય છે. તેવા નયનારો ફક્ત યાત્રા છે. તેમાં સુંદર, સંબંધર, મણિવાચકર અને આપર, એ ચાર મુખ્ય મનાય છે. આ શૈવ સ્વામીઓ અથવા સાધુઓમાં ધણા ‘અત્રાલિણ’ વર્ગમાં ઉત્પન્ન થયા છે, તેમ શૈવ નયનાર પણ હલકી જાતિમાંથી મોટા પૂજ્ય પદે જ્ઞાન-વૈરાગ્યથી ચડ્યા છે. તીરુનીલકંઠ નયનાર કુંભાર જાતિના હતા. નંદ અથવા તીરુન લૈયરપોવર તાંજોરના અનંદર ગામના ચંડાલ હતા. નંદની મૂર્તિ તિરુપુરમાં પૂજાય છે. શૈવ સંત તિરુજ્ઞાન સંબંધર પલ્લવ રાજા નરસિંહવર્મા (ઈ. સ. ૬૨૫-૬૪૫)ના સમયમાં થયા હતા.

સુંદરમૂર્તિ નયનાર પનરૂતિ રેલવે રોશનથી બાર માઈલ ઉપર આવેલા ચિરનમનસ્પુર નામના બ્રાહ્મણને ત્યાં જન્મ્યા હતા. તેમનું શૈવ દીક્ષા પહેવાનું નામ નંબિયારરર હતું. નરસિંહ મુનિએ તેમને વિદ્યાનું જ્ઞાન આપ્યું હતું. વિવાહના પ્રસંગે પેદીનું દેવું કરનાર એક બ્રાહ્મણ તેને દાસરૂપે લઈ ગયા. ધણી તીર્થોર્માધ્યા પછી લગ્ન કરી તિરુવલ્લમાં આવી રહ્યા હતા. શિવભજનમાં તે મત ધઈ જતા હતા.

તામિલ શૈવ સિદ્ધાંત ઉપર રહસ્ય-સ્નોત્રો અને ભજનો રચનાર^૧ કવિ તાયુમાનવરનાં કાવ્યો તામિલ ભાષાનું અપૂર્વ ચમત્કૃતિવાળું સાહિત્ય છે, અને ખ્રિસ્તીઓને પણ ધણુ આકર્ષક જણાયું છે. એકેશ્વરવાદના સિદ્ધાન્તમાં તર્ક અને ભક્તિ—એ બેનો સમન્વય કરનાર તામિલ શૈવો છે, અને તેઓ વેદાન્ત અને શૈવ સિદ્ધાન્તનો સમન્વય કરે છે અને પોતાને વેદાન્તસિદ્ધાન્ત-સમરસના પ્રવર્તકો માને છે દ્રાવિડોમાં દ્રાવિડ ભાષામાં શૈવ સિદ્ધાન્તની ચૌદ સંદિતાઓ છે, અને તે ઉપરાંત સંસ્કૃત ભાષામાં^૨ ૨૮ આગમો છે. શ્રૌત સાહિત્ય જોટું આ શૈવ સાહિત્ય હિંદુ ધર્મનું વ્યાપક પ્રસ્થાન છે. ઇતિહાસ-પુરાણોમાં મહાદેવજીના ભક્તો બીલ, પિશાય, યક્ષ, નાગ, ઇત્યાદિ અનેક જાતિના વર્ણવાયા છે. ‘શિવલીધાર્યુવ’ નામનો મથ આ વાતને સાબિત કરે છે.

શૈવ સંપ્રદાય અને રમાર્ત સંપ્રદાયના વિચાર અને આચાર બેદોને નહિ જાણનારા એવું સમજે છે કે શૈવ સંપ્રદાય શંકરાચાર્યે પ્રવર્તાવ્યો છે. પરંતુ આ મતવ્ય ખોટું છે. શંકરાચાર્યનો કેવલાદૈન સિદ્ધાન્ત કોઈપણ દેવતાનો અતિચાહી નથી. શંકરાચાર્યનો કુપધર્મ

૧. ‘Salva Psalms of Tayumanavar’ by T. Isaac Tambyot (London: Laze & Co. 1925)

૨. જુઓ ‘હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રનો ઇતિહાસ’—ભાગ ૨, પૃ. ૨૭.

શૈવ નહિ પરંતુ વૈષ્ણવ હતો. તેમનાં માતૃશ્રીને નારાયણની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવાનું તેમણે શીખવ્યું હતું. તેમનાં પ્રસ્થાનત્રયી ભાષ્યમાં જ્યાં જ્યાં શ્રદ્ધાની ઉપાસનાના પ્રસંગ આવે છે ત્યાં ત્યાં શાલિગ્રામાદો વિષ્ણુવાદેઃ એટલે શાલિગ્રામમાં જેમ વિષ્ણુની ભાવના કરીએ તેમ આદિત્યાદિમાં શ્રદ્ધાભાવના કરવી, એવું વિધાન છે. સગુણવાદની ભૂમિકા સ્વીકારાયા પછી અમુક દેવનું જ યજ્ઞન પૂજન કરવું એવો શંકરાચાર્યને આગ્રહ નથી પાછળથી શંકરાચાર્યને શૈવ મતના પ્રવર્તક તરીકે માની લેવામાં આવ્યા છે. સ્માર્તો એટલે શંકરમતના અનુયાયીઓ શિવને પૂજે છે એ ખરું, પણ સાથે વિષ્ણુ વગેરે દેવતાને પણ પૂજે છે. શૈવ સિદ્ધાન્ત નિર્ગુણશ્રદ્ધવાદી નથી પરંતુ એકાંતિક એકેશ્વરવાદી છે. જેમ એકાંતિક ભાગવતો પરમેશ્વરને વિષ્ણુ સંગ્રાથી બને છે તેમ શૈવો પરમેશ્વરને શિવ સંગ્રાથી બને છે. શૈવો સગુણ-શ્રદ્ધવાદી છે; અને શાંકર મતાનુયાયીઓ સગુણશ્રદ્ધવાદ ઉપરાન્ત નિર્ગુણ શ્રદ્ધવાદનો અંતિમ સિદ્ધાન્ત માને છે. નિર્ગુણ શ્રદ્ધવાદ ઉપર સમાજવ્યવસ્થા અથવા ભક્તિ-સિદ્ધાન્ત ટકવો મુશ્કેલ છે. શૈવો સમાજની વ્યવસ્થા બહોળા રૂપની કરવા મથતા હતા. શૈવો ધણી સાહસિક હતા. જ્યાં એટમાંથી જયવર્મા (ખીજો) કંબુજ (Combodia, Indo-China) દેશમાં ગયો હતો. આ રાજાના ગુરુ શિવકૈવલ્ય હતા. તે દેશમાં ધન્વપુરના ભદ્રયોગી ગામમાં આ ગુરુને જાગીર આપી હતી. ગુરુનું સ્થાન ભવપુર હતું. તે નગર ભવવર્માએ ઇ. સ.ના ૭૪૬ સૈકામાં સ્થાપ્યું હતું. આ અરસામાં હિંદુસ્તાનમાંથી હિરણ્યદાસ નામના શિવાચાર્ય ત્યાં ગયા હતા. તેમણે શિવકૈવલ્યને ચાર શાસ્ત્રો શીખવ્યાં હતાં, અને તે તંત્રનાં નામ શિરચ્છેદ, વોળાશિલા, સંમોહ, નયોત્તર હતાં. શિવકૈવલ્યને દેવરાજ એટલે શિવલિંગનો સંપ્રદાય શીખવવામાં આવ્યો હતો, અને જયવર્મા રાજાએ કંબુજમાં તે સંપ્રદાયને રાજધર્મ તરીકે સ્વીકાર્યો હતો. શિવકૈવલ્યના માતૃવંશના યતિઓને દેવરાજના યાજક

તરીકે સ્થાપવામાં આવ્યા હતા. આ શૈવ સંપ્રદાયવાળા હિંદુ રાજાઓનું રાજ્ય હિંદી ચીનમાં ઈ. સ. ૧૦૫૨ સુધી રહ્યું હતું.

૧૧મી આન્નામનો (ચંપાનો) પ્રદેશ જે હાલ Indo-China માં છે ત્યાં ઈ. સ.ના ૧૧મી સદીમાં હિંદુઓએ રાજ્યસ્થાપના કરી હતી. પ્રથમ રાજા શ્રીમાર હતો. ઈસવી તેરમા સદીમાં અન્નામી લોકોએ આ હિંદુ રાજ્યનો નાશ કર્યો. આ હિંદુ રાજાઓ શૈવ હતા. તેઓ વિષ્ણુનો અને શુદ્ધનો પણ દેવ તરીકે સ્વીકાર કરતા હતા. ત્યાં મોટાં શિવમંદિરોની સ્થાપના થઈ હતી, તેના સિલાસેખો અને અવશેષો હાલ મળી આવે છે. શ્રીમારથી ૭૬૦ રાજા ભદ્રવર્મા થયો હતો (ઈ. સ. ૩૮૦-૪૧૭). તેણે શ્રી ભદ્રેશ્વર સ્વામીનું શિવમંદિર બંધાવ્યું હતું. આ મહાદેવ ચંપાના રાજ્યના કુલદેવતા મનાતા હતા; અને તે મંદિરનો વૈભવ ગુજરાતના પ્રભાસ પાટણના સોમનાથના વૈભવ જેવો હતો.^૨

આ દુરના દેશમાં રાજ્યસ્થાપન કરનાર શૈવધર્મી હિંદુઓએ હિંદુ ધર્મને કેવળ ત્રિવર્ણની પ્રણામી રાખી રાખ્યો ન હતો, પરંતુ બ્રાહ્મીમાત્રને દેવરાજની ભક્તિનો અધિકાર છે એમ સ્થાપ્યું હતું. હાલ પણ ત્યાં જ્યોતિર્લિંગો છે અને ત્યાં બ્રાહ્મણ વર્ણનો વ્યવસ્થાપક કબજો નથી, ત્યાં સર્વ વર્ણના મનુષ્યો શિવદર્શન કરી શકે છે. કેદારનાથને તો સર્વ મનુષ્યો બાથ બીડે છે.

ઈસવી સનના બારમા સદીમાં દક્ષિણમાં કર્ણાટકમાં સિંગાપત ધર્મનો પુનરુદ્ધાર બસવે કર્યો. તેની પીઠમાં પ્રાચીન વીરશૈવ મત

(૧) જુઓ Some Tantrik Texts Studied in Ancient Kambuja (Indian Historical Review Vol, pp. 754-769, Vol. III pp.-107.

(૨) જુઓ, 'Ancient Indian Colonies by' Dr. R.C. Mazumdar, Vol. I-Champa, 1925.

હતો. લિંગાયતો અથવા વીરશૈવોમાં વર્ણભેદ નથી જેમ બ્રાહ્મણો મસોપવીતને ધારણ કરે ■ તેમ તેઓ શિવલિંગને ધારણ કરે છે. શિવલિંગને પ્રાણલિંગ તરીકે જ તેઓ માને છે. આ લિંગાયતોને શું હિંદુ ધર્મના ન માનવા ? તેઓ વ્યાપક હિંદુ ધર્મના આગમ શાખાના અનુયાયીઓ છે. કેટલાક એમ કહે છે કે શિવલિંગની પૂજા સ્વનાયોર્માંથી આપણામાં આવી છે; પરંતુ આ સમજ ભૂલભરેલી છે. વેદકાલના યજ્ઞના અગ્નિદેવે 'રુદ્ર' સંજ્ઞાને પ્રાપ્ત કરી છે. રુદ્રના ભવ, શર્વ, રુદ્ર, ઉગ્ર, પશુપતિ, મહાદેવ, ભીમ, અને ઈશાન, એ આઠ નામો શતપથ બ્રાહ્મણમાં મળે છે. નારાયણ ઉપનિષદમાં અને ખીજાં ધર્મ ઉપનિષદોમાં શિવલિંગનાં પૂજન અને ધ્યાનનું વિધાન છે. એટલે મૂળ અગ્નિદેવનું ધોર રૂપ તે રુદ્ર અને શાંત રૂપ તે શિવ, એવી સંજ્ઞા ઉપનિષદોમાં તથા આગમોમાં દાખલ થઈ છે. યજુર્વેદિ શિવલિંગની પીઠનું પ્રતીક છે અને લિંગ જ્યોતિર્મય અગ્નિનું સ્થૂળ ચિહ્ન છે. શિવપૂજનમાં જેઓ ખીમતસ લાવ જુએ છે તેઓ માર્મિક રહસ્યને જાણતા નથી, અને માત્ર પરધર્મીઓના વિચારોને અણુજાણે સ્વીકારી લે છે.

વળી જે જપવાદી સર્વપ્રાપ્તમુક્ત થવાય તેવા રુદ્રમંત્રો પરમેશ્વરને સચરાચર વસ્તુઓમાં અન્તર્યામી તરીકે પેઢેલા વર્ણવે છે. તે રુદ્ર ભગવાન ચોરોના પણ પતિ છે, લૂંટારાના પણ પતિ છે, ઠગારાના પણ પતિ છે, વગેરે ધારાવાહી રુદ્રમંત્રો શિવનું સર્વાંતર્યામીપણુ સાબિત કરે છે. શંકરાચાર્યને કાશીમાં સામે આવનાર ચાંડાલને ગચ્છ, ગચ્છ, કહેતાં તે ચાંડાલવેશધારી શિવે અદૈતમતમાં તેનું ન શોભે એમ કહી પ્રતોષ્યા હતા, અને છેવટે શંકરાચાર્યે કહ્યું કે જેનામાં બ્રહ્મનિષ્ઠા જાગે તે જાતિએ ચાંડાળ હોય કે બ્રાહ્મણ હોય તે પણ તે મારો ગુરુ છે. શૈવોએ રુદ્રાધ્યાયનો જ્ઞાનમાં વિનિયોગ કર્યો છે.

ઉપનિષદોના સમુચ્ચયમાં 'વજ્રસૂચિ' નામનું ઉપનિષદ છે.

આ ઉપનિષદ ઉપરથી અમ્મથોષે બૌદ્ધ 'વજ્રસૂત્રિ' લખી છે અમ્મ-
થોષની કૃતિ ઉપરથી બ્રાહ્મણોએ આ 'વજ્રસૂત્રિ ઉપનિષદ' પાછળથી
ઉમેર્યું તે તર્કારી વિષયમાં હું હાલ જિતરવા માગતો નથી. પરંતુ
તે ઉપનિષદમાં જ્ઞાનહીનોનાં દ્વષણ અને જ્ઞાનચક્ષુવાળાઓનાં
ભૂષણ રૂપે વસ્તુવિચારનું ઉત્થાન કર્યું છે, અને બ્રાહ્મણ કેને કહેવો
એ પ્રશ્નમાં બ્રાહ્મણનું લક્ષણ જીવંતરત્વમાં છે, કે જ્ઞાતિમાં છે કે જ્ઞાનમાં
કે કર્મમાં છે, એવી કાટિઓ ઊભી કરી 'જ્ઞાતિને બ્રાહ્મણ
કહેવાય તેમ નથી, કારણ કે અનેક જ્ઞાતિમાં મહર્ષિઓ થયા છે;
ઋષ્યશૃંગ શૃંગીનો પુત્ર હતો, વ્યાસ માછીની કન્યાને પેટે જન્મ્યા
હતા, વસિષ્ઠ ઉર્વશીમાં જન્મ્યા હતા, એવા અનેક દાખલા આંપી
જ્ઞાતિ બ્રાહ્મણત્વ નિર્માણ કરનારી નથી, એવું પ્રતિપાદન કર્યું છે;
અને ઉવટે સિદ્ધાન્ત સ્થાપ્યો છે કે "જે કોઈ પોતાના આત્માને
અદ્વિતીય જ્ઞાતિ, ગુણ અને ક્રિયા વિનાનો, જન્મમરણ, ક્ષુધાતૃષ્ણા,
અને શોકભેદ એ છ ભિર્મિઓના સ્પર્શ વિનાનો સત્ય, જ્ઞાન,
આનંદ અને અનંત સ્વરૂપવાળો, અશેષ કલ્પના આધારભૂત, અશેષ
પ્રાણીઓના અંતર્યામીરૂપ, અંતરૂ બહિરૂ આકાશની પેઠે પ્રવેશ
પામેલો, કરામલકવલ અપરોક્ષ અનુભવી જાણે છે, અને જે કૃતાર્થ
અર્થ રાગદ્વેષાદિ સર્વ દોષરહિત, શબ્દમાદિ ગુણસંપન્ન, તૃષ્ણામોહ-
માત્સર્ય વિનાનો ચિત્તના સર્વ વિકારોથી નિર્લેપ હોય તે જ
બ્રાહ્મણ છે."

દ્રાવિડ દેશના શૈવ સંપ્રદાયનું સ્વરૂપ પ્રથમ વિચારી ગયા. તે
ઉપરાંત ભારતવર્ષના પશ્ચિમ કાંઠા ઉપર પ્રાચીન નર્મદાતટનિવાસી
ભાર્ગવ બ્રાહ્મણો શૈવધર્મી અથવા પાશુપતો હતા. આ સંપ્રદાય
લંગલગ વેદછાળથી તે ઈસવી સનના બારમા સૈકા સુધી મુન્નાઈ
ઈલાકાના પ્રદેશમાં પ્રચલિત હતો. તેઓ વર્ણાશ્રમનું પ્રાધાન્ય માન-
નારા ન હતા, પરમેશ્વર સાર્થેનું સાયુજ્ય મેળવવામાં (૧) ગુરુકુલ
વાસ, (૨) ક્રિયાયોગ, (૩) જપધ્યાન, (૪) સદા રુદ્રની સ્મૃતિ અને

(૫) પરમેશ્વરનો અનુગ્રહ—એ પાંચ ઉપાયોને સ્વીકારતા હતા, અને વૈદિક યજ્ઞાદિ ક્રિયાઓને તેઓએ ગૌણ કરાવી હતી. સધળા નૈયાયિકો અને વૈશેષિકો પાશુપત શૈવ મતના હતા. કાશ્મીર દેશના શૈવોએ લક્ષ્મણાગ નામની શૈવ સાધ્વીએ મુસ્લિમ ધર્મનો પ્રચાર અટકાવ્યો હતો, અને પ્રજાવના નાદની લજનલહરી જગાવી હતી.^૧ શૈવોની લગ્નવ્યવસ્થા પણ વૈદિક કરતાં કંઈક બ્યાપક રૂપની હતી. નપુંસક સાથે પરણાવેલી કન્યાનું પુનર્લગ્ન કરવાની છૂટ હતી. પરણેલી હોય અને પતિ સાથે સંસાર માંડ્યો ન હોય તેવી સ્ત્રી જે વિધવા થાય તો તેને પુનર્વિવાહની છૂટ હતી. શૈવ વિવાહમાં અસપિંડા અને વિદ્યમાન ભર્તા વિનાની સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવાની છૂટ હતી.^૨

આ પ્રમાણે શૈવ સંપ્રદાયની ઐત સાખા તથા આગમ શાખાનો ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં આપણે નીચેના નિર્ણયો ઉપર આવી શકીએ છીએ :

- (૧) અનેક દેવતાવાદમાંથી એકેશ્વરવાદનું પ્રતિપાદન એકો હિ દેવો ન દ્વિતીયાય તસ્યુઃ એ રીતે શૈવોએ વેદસાહિત્યમાં આપ્યું છે.
- (૨) આવા ઐકાંતિક પરમેશ્વર જ્ઞાનમય અથવા જ્યોતિર્મય છે.
- (૩) તે પરમેશ્વરમાં અનુગ્રહ કરવાની શક્તિ છે; અને એ પ્રભુ કેવલ કર્મને પરવશ નથી, પ્રેમભક્તિ વડે પાપનું શોધન કરી જીવનો ઉદ્ધાર તેઓ કરે છે.
- (૪) તે પરમેશ્વરની ઉપાસનામાં વર્ણાશ્રમધર્મ ગૌણ છે, અને જપ મ્હાનનું પ્રાધાન્ય છે.
- (૫) આ પરમેશ્વરનો અનુગ્રહ જાતિને લક્ષમાં લેતો નથી, પરંતુ ગુણકર્મને લક્ષમાં લે છે.

૧. જુઓ 'હિંદુ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ' ભાગ ૨, પૃ. ૩૮.

૨. જુઓ મહાનિર્વાણતંત્ર ૬. ૧૧-૧૭ તથા, ૨૭૮.

- (૬) ગમે તે જાતિમાં મનુષ્યે શિવપંચાક્ષરીનો જપ કરી શકે છે.
 (૭) લગ્નવ્યવસ્થામાં વૈદિકા કરતાં શૈવોમાં વધારે છૂટ છે.
 (૮) શૈવ ધર્મ ભારતવર્ષની ત્રૈવર્ણિક પ્રજાને અર્થે છે એમ નથી, પરંતુ શુદ્ર અને અને અતિશુદ્રને પાવન કરવા તે સમર્થ છે. આવા ધર્મનો પ્રચાર શૈવોએ હિંદી-ચીન, જાવા, વગેરે દૂરસ્થ દેશોમાં કર્યો હતો. વૈદિક પ્રજાસિક્ષા પ્રમાણે વર્તનારને તે આડે આવતો નથી, પરંતુ ત્રણ વિદ્યા ઉપરાંત આગમ દ્વારા શુદ્ધ જ્ઞાન, પ્રાણીમાત્રને જે અધિકાર થાય તેા મળી શકે છે એમ તે સ્થાપે છે.

આ પ્રમાણે વૈદિક ધર્મને બહોળો કરવામાં શૈવોએ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે.*

(૧૯૩૨)

* ગુજરાત સાહિત્ય સભાના નિમન્ત્રણથી તા. ૨૩-૮-૩૧ ના રાજ આપેલ વ્યાખ્યાનનું લેખસ્વરૂપ.

આ લાપણ અપાયા પછી Mohenjo-daro And The Indus Vally Civilization ને લગતાં હિંદુસ્થાનની સરકાર તરફથી સને ૧૯૨૨-૧૯૨૭ સુધીમાં થયેલી શોધખોળને જણાવનારાં સર જોન માર્શલના સંપાદકપણાથી પ્રસિદ્ધ થયેલાં ત્રણ પુસ્તકો બહાર પડ્યાં છે. તેમાં સિંધુ નદીના પ્રદેશમાં હાઈ ગયેલાં નગરોના અવશેષો તારવી કાઢી તેના વતનીઓની સંસ્કૃતિ કેવા પ્રકારની હતી તેનું વર્ણન છે. આ સંસ્કૃતિ ઈ. સ. પૂર્વે ૪૦૦૦ વર્ષ પર્્યંતની પુરાતન માનવાનાં કારણે છે. આ કાળના સિંધુ નદીના પ્રદેશમાં વસનારાના ધર્મ સંબંધનું પ્રકરણ એક પુસ્તકમાં છે. આ પ્રકરણમાં સિવની યોગી તરીકેની મૂર્તિઓ છે, નામથી સિવ પૂજતા જણાવ્યા અને શક્તિનાં જળાધારીવાળાં પ્રતીકો પણ મળી આવ્યાં છે. (જુઓ The Indian Historical Quarterly, Vol. VIII No. 1; PP. 136-140) આ શોધખોળ પછી શૈવ-શાક્ત સંપ્રદાય પ્રસિદ્ધ વેદસંહિતાના પૂર્વકાલનો છે એ અનુમાન સદજ નીકળી શકે છે.

જૈન-બ્રાહ્મણ સંસ્કારોનું આદાનપ્રદાન

પક્ષપાતો ન મે વીરે ન વૈરઃ કપિલાદિષુ ।
યુક્તિમદ્વચનં યસ્ય તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ ॥
(હરિભદ્રસૂરિ)

ભારતવર્ષના સુખ્ય ત્રણ ધર્મો :-(૧) બ્રાહ્મણધર્મ, જેનું વર્તમાન રૂપ તે હિંદુ ધર્મ, (૨) બૌદ્ધ ધર્મ અને (૩) જૈન ધર્મ. આ ત્રણ ધર્મો પૈકી બૌદ્ધ ધર્મ પોતાની જન્મભૂમિમાં શાથી અળ-પાયો, અને ખીજા બે ધર્મ શા કારણથી ટકી રહ્યા તેનો વિચાર ધણાઓએ કર્યો છે તેમ મેં પણ મથામતિ કર્યો છે. અને વિચારના ફલરૂપે સમજાયું છે કે બ્રાહ્મણોની પરધર્મના આચાર અને વિચારને પોતામાં અંતર્ગત કરવાની કોઈ અદ્વિતીય શક્તિ છે. આ શક્તિના પ્રભાવથી તે, પારકાનું તે પોતાનું કરી લે છે. જેમ કોઈ જખરી વેલ નાના ઝાડને વળગી હોય તો તે ઝાડના રસને ચૂસી લઈ સર્વત્ર વિસ્તાર પામી આધારવૃક્ષનું દર્શન પણ થાય નહિ એમ તેને ધોંટળાઈ વળે છે, તેમ બ્રાહ્મણોના આચારવિચારની જટિલતામાં જે કોઈ પરધર્મના આચારવિચાર ગૂંચાયા તે બ્રાહ્મણોના જ આત્મસાત્ યર્ષ જાય છે, અને પછી તે કોના હતા એનો નિર્ણય કરવો અશક્ય યર્ષ પડે છે. બ્રાહ્મણોના આ આત્મસાત્ કરવાના અળ સામે બૌદ્ધ ધર્મ ટકી શક્યો નહિ. બૌદ્ધ ધર્મે પોતાનું સ્વત્વ અથવા વ્યક્તિત્વ જળવવાને બદલે બ્રાહ્મણધર્મના ખંડનમાં બહુ પ્રવૃત્તિ કરી, તેથી જને ધર્મના અનુયાયીઓમાં દ્વેષ અને નિંદા

વધી ગયાં. છેવટે બ્રાહ્મણોએ તે ધર્મના ગ્રાહ્ય અંશોને પોતાની વ્યાપ્તિભજનમાં લઈ લીધા. આ વ્યાપ્તિભજનના અંશો જાણવા હોય તો નીચેના મુદ્દા વિચારવા જોઈએ

લગવાન બુદ્ધ વિષ્ણુના વર્તમાન અવતારરૂપ મનાયા. તેમને દયાધર્મ વૈષ્ણવોમાં પ્રવેશયો. બ્રાહ્મણોની યજ્ઞહિંસા અને શ્રાદ્ધમાં ગૌવધ પણ કલિવર્ણ્ય કરાવી દેવાયાં અને દયા વૈષ્ણવી ભાવના બની ગઈ બૌદ્ધોના શરીરને (એટલે બુદ્ધના શરીરનાં અસ્થિ અથવા અંશોને) લગતા રથયાત્રાદિ ઉત્સવો વૈષ્ણવોના રથયાત્રાદિ ઉત્સવો બની ગયા જગન્નાથ વગેરે સ્થાનના જાતિભેદનું ખંડન કરનારા બૌદ્ધોના આચારવિચારો બ્રાહ્મણોએ અલ્પવાદના ગણી કાઢ્યા. નેપાલમાં બૌદ્ધ ધર્મના પંચ બુદ્ધ રૈવ ધર્મના પંચમુખ શિવમાં શ્રમી ગયા, અને અન્નધોષનું વજ્રસૂચીક પ્રકરણ જે જાતિભેદનું વિધ્વંસક છે, તે જાણ્યેઅજાણ્યે રૂપાંતરથી બ્રાહ્મણોના ઉપનિષદસમૂહમાં ઉપનિષદ તરીકે દાખલ થઈ ગયું બ્રાહ્મણોના પરિવાજક અને બૌદ્ધ ભિક્ષુઓ બ્રાહ્મણ સરમણ (શ્રમણ) તરીકે એકવત્ થઈ ગયા અને આવાં અનેક રૂપાંતરો થઈ બૌદ્ધધર્મ વર્તમાન હિન્દુ ધર્મની અનેક ગલીકુચીઓમાં પ્રસરી ગયો. શાંકર મતના વેદાંતના માયાવાદમાં બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદીઓનો માયાવાદ અત્ત રીતે એવી રીતે પ્રવેશ્યો કે જાણે માયાવાદ મૂળ ઉપનિષદમાંથી સીધો વારસા તરીકે જીતરી

(૧) બૌદ્ધ શારીર સાથે વેદાંતનો “શારીરક” સબ્દ સરખાવો.

(૨) વૈરાગ્યન, રત્નસંભવ, અમિતાભ, અમોઘસિદ્ધિ અને અજ્ઞાત્ય એ પાંચ ધ્યાની બુદ્ધ. સઘોભવ, વામદેવ, વત્સુરૂપ, અધાર અને દેશાન એ પાંચ મુખવાળા શિવ.

(૩) જુઓ ‘Die Vejrasychl Des A’svagbhosha,’ by Dr. Weber. See also Nanjis 1303

(૪) જુઓ Influence of Buddhism On Vedanta એ મારો નિબંધ.

આવ્યો હોય એવું હિન્દુ વેદાંતીનું દૃઢ મંતવ્ય બની ગયું. જે આચારો અને વિચારો પોતાના બંધમાં આવે એવા ન હતા—જેવા કે ક્ષણિકવાદ, આપોહવાદ^૧ વગેરે—તે બૌદ્ધોનો પાખંડ ધર્મ ગણાયો, અને પૌરાણિક રૂપમાં હિન્દુ ધર્મની નવી દુકાન બિઠાડી. પરિણામ એ આવ્યું કે બૌદ્ધ ધર્મ આયવર્તની બહાર ગયો અને અહીં સમી ગયો.

જેનોએ બ્રાહ્મણોના આ બ્યાભિજ્ઞાનના બળને સારી રીતે સમજી બેસ્યું છે. તેમણે બ્રાહ્મણો અને તેમના ધર્મનું ખંડન કરવાનો ખોટો પ્રયત્ન કરી પોતાની સકિતનો મિથ્યા પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ પોતાના ધર્મનું સારી રીતે સંરક્ષણ કરવા મથન કર્યું છે. એમાં તેમણે બ્રાહ્મણોની ચાતુરીનો આશ્રય લીધો છે. બ્રાહ્મણો, બૌદ્ધો અને જૈનોના કલિયુગના મૂલ ધર્મપ્રવર્તક શ્રીકૃષ્ણ, શ્રી ગૌતમ બુદ્ધ, તથા શ્રી મહાવીર જાતિએ ક્ષત્રિયો હતા, પરંતુ તે ત્રણે ધર્મની અવસ્થા કરનારા મુખ્ય વિચારકો જાતિએ બ્રાહ્મણો હતા તે રહસ્ય પણ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિવાળાએ બૂલવું જોઈએ નહિ. જૈનો અને બ્રાહ્મણો વચ્ચે ધણો સદ્કાર થયો અને તેથી બંને ધર્મ પરસ્પર ઉપકારક થયા છે. પાછલાં ત્રણસો વર્ષમાં બ્રાહ્મણ ધર્મને અનુસરતા સમાજો અને જૈન ધર્મને અનુસરનાર સમાજો પોતાના આચાર-વિચારમાં ધણી આપલે કરી છે.

જો કોઈ બ્રાહ્મણ ધર્મની મુદ્રા પૂછે તો હું કહું કે એ જો તેની યજ્ઞભાવના. હિન્દુ ધર્મની પ્રત્યેક શાખા-પ્રશાખામાં, પ્રત્યેક સંપ્રદાય અથવા પંથમાં, યજ્ઞનીય દેવતાને અર્થે દ્રવ્યત્યાગ કરવો

૫. હિન્દુઓના ન્યાય-વૈરોચિક મતવાળા જાતિ અથવા સામાન્યને પદાર્થ માને છે; બૌદ્ધો તેવા સામાન્યને માનતા નથી પરંતુ પ્રત્યેક પદાર્થ સ્વ-લક્ષણ છે, પ્રત્યેક પદાર્થ અન્ય સર્વ પદાર્થોથી બ્યાવૃત્તિવાળો છે, એમ માને છે. એમના આ સિદ્ધાંતનું નામ “આપોહવાદ” છે.

એ ધર્મનું આવશ્યક અંગ છે. તે યજ્ઞધર્મ શી રીતે પાળવો, એટલે કાણે, કેવી રીતે; અને શા પ્રયોજન અર્થે પદાર્થનો ત્યાગ કરવો એ મીર્માસાનો વિષય છે. પરંતુ કાર્ષ દેવને અર્થે યજ્ઞમાને પોતાના કાર્ષપણ મમત્વના પદાર્થને અર્પણ કરવો, એ સિદ્ધાંત વેદકાળથી તે આજસુધી આસ્થે આવે છે. આ યજ્ઞ કાં તો હવિર્યજ્ઞ હોય કે કાં તો પશુયજ્ઞ હોય. આ બે પ્રકારના યજ્ઞો તે અધિભૂત યજ્ઞ કહેવાય, કારણ કે તેમાં હવનીય પદાર્થ જડ અથવા અજડ દ્રવ્ય હોય છે. તે ઉપરાંત તપોયજ્ઞ, યોગયજ્ઞ, સ્વાધ્યાયયજ્ઞ, જ્ઞાનયજ્ઞ, જપયજ્ઞ, વગેરે અનેક પ્રકારના અધ્યાત્મયજ્ઞો પણ છે. કાર્ષપણ પ્રકારના યજ્ઞનો આશ્રય લીધા વિના જીવન ગાળનાર મનુષ્ય પાપભાગી છે એવું હિંદુઓનું સિદ્ધ મંતવ્ય છે. દૂંકર્મા, હિંદુઓના ધર્મનો પ્રથમ પાયો^૧ યજ્ઞભાવનામાં છે. આ સર્વ યજ્ઞોમાં દ્રવ્યયજ્ઞો કરતાં જ્ઞાનયજ્ઞ અડિયાતો છે, અને તેમાં પણ જપયજ્ઞ^૨ તે ભગવાનની વિભૂતિ છે. આ જપયજ્ઞમાંથી જ્ઞાનયજ્ઞ અને બ્રહ્મયજ્ઞ ફક્તરૂપે પ્રકટ થાય છે. તે ફક્ત તે બ્રાહ્મણોની બ્રહ્મભાવના. આ પ્રભાણે યજ્ઞ અને બ્રહ્મ એ બ્રાહ્મણોની એટલે હિંદુઓની ધર્મમુદ્રા સમજવી. તે જાપ વિના હિંદુ ધર્મનું નાણું ચાલે નહિ, તે વિના હિંદુ ધર્મનું ચલણ ગણાય જ નહિ.

યજ્ઞ અને બ્રહ્મ એ જેવી હિંદુઓની મુખ્ય મુદ્રા, તેવી જ અહિંસા એ જૈનોની સિદ્ધમુદ્રા છે. જૈન ધર્મના શરીરમાં રુધિરાભિસરણ જેવો આવશ્યક અંશ અહિંસા છે. અહિંસાગુણ તે જૈન શરીરની પ્રાણનાડી છે. આ પ્રાણનાડીનો કદી ત્યાગ થાય નહિ. તે પ્રાણનાડી મંદ વેગથી અણુવ્રતરૂપે, મધ્ય વેગથી શુભ્રવ્રત તરીકે અને તીવ્ર વેગથી મહાવ્રત તરીકે ચાલવી જોઈએ. આ અહિંસાની પ્રાણનાડી ન્યાં

૧. જુઓ ભગવદ્ગીતા, અધ્યાય ૪, શ્લોક ૨૩-૨૪.

૨. જુઓ ભગવદ્ગીતા, અધ્યાય ૧૦, શ્લોક ૨૫.

જ્યાં ચાલે—પછી તે મનુષ્ય જાતિએ બ્રાહ્મણ હોય કે શૂદ્ર હોય અથવા મ્હેન્ઠ હોય—ત્યાં ત્યાં જૈનો તેને પોતાનો કહે. આ પ્રાણનાડી હિંદુઓમાં જળરા વેગથી ચલાવનાર જૈનોના આચારવિચાર છે.

વેદકાળની યજ્ઞ સંબંધી પશુહિંસાનું ઐત સાહિત્ય જેમણે સાંગોપાંગ જોયું છે, તેમને હાલ તે વાંચતાં ત્રાસ આપે એવું છે. વેદનાં ભાષાંતર કરી હાલની હિંદુ પ્રજા આગળ પશુવધનાં પ્રકરણો મૂકવામાં આવે તો તેમને પોતાના પૂર્વજો પ્રત્યેની માનદષ્ટિ ધટી જાય. જે વેદમાં આવી હિંસા છે તે જ વેદમાં સર્વાત્મભાવનું ઓપનિષદ દર્શન પણ છે. વેદ એક અરણ્ય છે, ઉપવન એટલે બગીચો નથી. એમાં સાડુંયે છે અને નરસુંયે છે. આવી વેદાર્થની મીમાંસા કરનારાઓએ વેદને યાપક કહ્યો છે, કારક ગણ્યો નથી. વેદ સાધ્ય-સાધનનો સંબંધ માત્ર દેખાડે છે. પરંતુ અમુક ફળને ઉદ્દેશીને અમુક કર્મ કરવું કે ન કરવું તેમાં નિયામક હેતુ કર્તાના ચિંતના રાગદ્વેષ છે. વીતરાગે અમુક કર્મ ન કરવા, પછી બંધે તે વેદવિહિત હોય.

આ યજ્ઞહિંસા પ્રતિ અણુગમે દેખાડનાર પ્રથમ સાંખ્યાચાર્ય કપિલ હતા તેમણે યજ્ઞકર્મને સદોષ કર્મ ગણ્યું છે અને અમુક યજ્ઞથી સ્વર્ગ મળતું હોય તો પણ તે સ્વર્ગસુખ સમયે પણ અસુખાદિ પ્રકટ કરી હિંસાનું ફલ પ્રકટાવ્યા વિના રહેતું નથી, એવું પ્રતિપાદન કર્યું છે. યજ્ઞકર્મથી ઉત્પન્ન થતું આદ્ય અશુદ્ધિ, ક્ષય અને અતિશય દોષોથી ભરેલું છે એમ સાંખ્યાચાર્યે ૧ પ્રથમ ઘોષિત કર્યું છે; અને ત્યાર પછી ભાગવત સંપ્રદાયમાં અહિંસાનો પ્રબોધ વાસુદેવ કૃષ્ણે કર્યો છે. ઉપરિચર વસુએ પ્રથમ હવિર્ચંડ કર્યો અને તેથી વિષ્ણુએ પ્રસન્ન ચર્ષ પ્રત્યક્ષ યજ્ઞદ્રવ્ય સ્વીકાર્યું એવી ગાથા ‘મહા-ભારત’ના નારાયણીય અંડમાં આવે છે. ભગવાન વાસુદેવ કૃષ્ણના

યાદવકુલમાં મદિરાપાનનો વારસો હોવાથી અને બલભદ્ર વગેરે અખંડ ચક્રચૂર રહેવાથી મલસહભાવી હિંસા સર્વાંશ દૂર થઈ શકે તેમ ન હતું. કુરુપાંચાલના યુદ્ધ સમયે આરદ વૈરના પ્રભાવથી રૌદ્ર ધ્યાન અને આર્ત ધ્યાન વિના ધર્મધ્યાન અને શુક્લ ધ્યાનને અવકાશ ન હતો, અને આખરે હિંસાએ વેગથી ડોકિયું કાઢ્યું અને ભગવત ધર્મ અથવા નારાયણીય ધર્મ અહિંસાપક્ષપાતી છતાં હિંસાનો અટકાવ કરી શક્યો નહિ. આ સર્વ સમયમાં અહિંસાનું આરદ આચરણ કરનારા યતિજનો હતા, પરંતુ તેઓ અરણ્યમાં વાસ કરનારા હતા અહિંસા ઉપર ભાર મૂકનારા આ યતિઓનો એક વર્ગ મુંડક શાખાનો હતો, તેઓના ધર્મપ્રવર્તકો વેદની હિંસા વેદપ્રતિપાદિત છતાં શુણ્ણરૂપ છે અથવા હલકા ધર્મરૂપ છે એવું માનવાને તૈયાર ન હતા.

હિંસા અથવા પ્રાણાતિપાત સ્વતઃ દોષરૂપ છે, અને જો શ્રવે સિદ્ધપદે એટલે મોક્ષમાર્ગે ચઢવું હોય તો તે દોષનો સર્વાંશ ત્યાગ કરવા માટે બળવાન પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પ્રાણીવધ વડે દેવ-સંતર્પણની ભાવના તે અપધર્મ, વિધર્મ અથવા અધર્મ છે, એવું સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન કરનારા જૈન તીર્થંકરો યથા છે. તે ચોવીસ તીર્થંકરો પૈકી પાર્શ્વનાથ (ત્રેવીસમા) અને મહાવીર (ચોવીસમા) એ બંને ચોક્કસ રીતે ઐતિહાસિક મહાપુરુષો છે અને તેઓ વાસુદેવ કૃષ્ણ પછીના ધર્મસંસ્થાપકો છે. આ બે મહાપુરુષો પૈકી પાર્શ્વનાથ ભગવાન શુદ્ધના પૂર્વભાવી છે, અને મહાવીર (નિર્ગ્રંથનાથ એટલે નિર્ગ્રંથસ્થાતપુત્ર) શુદ્ધના સમકાલીન તીર્થંકર છે. આ બંને મહાપુરુષોએ હિંસા અને શુદ્ધ ધર્મ એ બેનો યોગ જ સંભવતો નથી. એવું સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન કર્યું અને ધર્મના બહાને પશુવધ કરવો તે પુણ્ય નથી પણ પાપ છે એ નિશ્ચય પ્રજામાં પોતાના શુદ્ધ ચારિત્ર્ય વડે અને સંઘના પ્રભાવથી દાખવ કર્યો. તેની અસર હિંદુઓમાં

એટલી બધી પ્રસરી ગઈ કે હવે યજ્ઞમાં હિંસા કરવી તે વેદવિહિત હોવાથી ધર્મ છે એમ કહેવા કોઈ હિંદુ તૈયાર થઈ શકે તેમ નથી. તેવું પ્રતિપાદન માત્ર શાસ્ત્રીઓ અથવા ધર્મચિંતકો દ્વાલ શબ્દાન્તક જ કરી શકે. પરંતુ કોઈપણ વેદધર્મના ચુસ્ત શ્રૌતકર્મ કરનાર સોમયાગ કરાવવા તત્પર થાય તો હિંદુઓ તેનો તિરસ્કાર કરી કાઢે અને 'રક્ષોટર દાઉસ'ના પશુવધ કરનાર ખાટકી જેવો જ તેને ગણી કાઢે. જ્યાં અનાર્થ પ્રજ્ઞના સંબંધ વડે દશેરા વગેરે પ્રસંગે પાઠા વગેરેનો વધ થતો હતો એવાં ભદ્રકાળી, અંબાજી ઇત્યાદિ સ્થાનોમાં પણ તે બંધ થયો છે, અને તે તે સ્થાનના રાજાઓએ તે બંધી કરવામાં મદદ આપી છે. આ અહિંસા ગુણની મુદ્રા બ્રાહ્મણોના યજ્ઞકર્મ ઉપર હવે એવી તો સુસ્થિર થઈ ગઈ છે કે વેદમાં હિંસા હોય જ નહિ, છે જ નહિ, એવું બ્રાંત મંતવ્ય પેસી ગયું છે, અને જો તેવી હિંસા પ્રથમ દર્શને જણાતી હોય તો તે વેદભાગ નથી, અથવા તેનો અર્થ આર્યસમાજવાળા કરે છે એવો પરમેશ્વર-પૂજનનો હોય, વગેરે અનેક જાતની વિચિત્ર રીતે વેદનો અર્થ કરવાનો પ્રયત્ન હિંદુધર્મમાં માનનારાઓ કરે છે.

વસ્તુસ્થિતિ તો એ છે કે વેદમાં યજ્ઞકર્મમાં હિંસા હતી, તે અપધર્મ અથવા હલકો ધર્મ છે એવું સાંખ્યાચાર્ય કપિલે પ્રતિપાદન કર્યું હતું અને તેનો ત્યાગ કરાવવા વાસુદેવ કૃષ્ણે પ્રયત્ન કર્યો હતો, પરંતુ સમાજમાં તે હિંસાની ધર્મભાવના ખોટી છે અને તેનો ધર્મ સાથે લગાર પણ સંબંધ નથી, એવું જ્ઞાન હિંદુઓને ભગવાન પાર્શ્વનાથ અને મહાવીરે કરાવ્યું છે, અને તેને જોતોએ પોતાના સંઘર્ષલ વડે અને યતિઓના આરિત્ય વડે હિંદુઓમાં દૃઢ કર્યું છે. હિંદુઓમાં અહિંસાવ્રતનું સ્થાન પાતંજલ યોગદર્શનમાં યોગના પગથિયા તરીકે દાખલ થયું છે તે વાત ધણી ગ્રામીન છે, પરંતુ હિંદુ યોગીઓ સાંસારિક હિંદુઓના યજ્ઞકર્મની હિંસા અટકાવી

શકયા નથી અને યોગદર્શનના પ્રણેતા પતંજલિ અને મહાભાષ્યકાર પતંજલિ જે એક જ વ્યક્તિ હોય તો શુભવંચના પુષ્પમિત્રને અશ્વમેધ યજ્ઞ કરાવનાર પતંજલિ યજ્ઞકર્મમાં હિંસા અધર્મ છે એવું હિંમતથી કહી શક્યા નથી. તે અધર્મ જ છે એવું સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન કરનાર જૈનો જ છે.

જૈનોની સંઘવ્યવસ્થા

બ્રાહ્મણોમાં વનવાસી અને સંન્યાસીઓને સ્થાન છે. તેમનામાં ગૃહસ્થ અને ત્યાગી એવા બે વર્ગ પશ્ય છે. જૈનોમાં પણ શ્રાવક-શ્રાવિકાનો સંસારી વર્ગ અને સાધુ-સાધ્વીનો અસંસારી-ત્યાગી વર્ગ છે. આ બે બાબતમાં બે વચ્ચે સાદૃશ્ય છે. પરંતુ બ્રાહ્મણધર્મ એટલે હાલના હિંદુધર્મના ત્યાગીઓ ઉપર સંસારી ગૃહસ્થોનો બિલકુલ અંકુશ નથી. મિથ્યા અને શીલબદ્ધ યતિઓ ઉપર જૈનોની સંઘ-વ્યવસ્થા સારી દેખરેખ રાખે છે. તેમના ગચ્છોના અનુયાયીઓ ઉપર આચાર્ય વગેરે દેખરેખ રાખે છે અને સર્વ ઉપર બળવાન સંઘસત્તા છે. જેઓ સ્વચ્છંદી થયા છે તેમને જૈન સમાજ બિલકુલ આશ્રય આપતો નથી, અને તેવા મિથ્યાસાધુને કાં તો જૈન સમાજની બહાર ભિક્ષા મેળવી જીવન ગાળવું પડે છે, અથવા તો ત્રિફરીથી સંસારી થાય છે, અથવા યુરોપ-અમેરિકામાં જઈ પોતાનો મહિમા દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હિંદુઓના સંન્યાસીઓ અને સાધુઓ ભ્રષ્ટ થાય તો તેમના ઉપર નથી આચાર્યોનો અંકુશ કે નથી હિંદુધર્મના ગૃહસ્થોનો અંકુશ. પરિણામ એવું આવ્યું કે હિંદુઓ આવા મિથ્યાચારીને આશ્રય આપી અધર્મને અણુધટતું ઉત્તેજન આપે છે. હિંદુઓના મઠાધીશો અને હિંદુઓના ગૃહસ્થો દેવસ્થાનો અને સાધુઓ ઉપર અંકુશ રાખે તે ઇચ્છવા યોગ્ય છે અને આ બાબતમાં જૈનોની સંઘવ્યવસ્થા પાસેથી ઘણું શીખવાનું છે. આવા મિથ્યાચારી ત્યાગીઓને લીધે શંકરાચાર્યના પૂર્વભાવી

કર્મગીર્માંસકોએ ત્યાગાશ્રમનો વિરોધ કર્યો હતો અને તે સમયના બૌદ્ધ ભિક્ષુઓનાં બ્રહ્મ જીવન અને બૌદ્ધ સંઘની શિષ્યતાએ તે વિરોધને ટેકો આપ્યો હતો. ત્યાગની મદત્તા વૈરાગ્ય અને તપોબળ ઉપર છે. આ બે અંશોનો લોપ થાય તો ત્યાગ પ્રગ્નનો ભારે અનર્થ કરે છે. આથી ત્યાગાશ્રમનો પુનરુદ્ધાર દ્વિંદુઓમાં શંકરાચાર્યે કર્યો ત્યારે તેમણે મહાત્માયની વ્યવસ્થા રાખી અને વૈદિક પ્રગ્નએ તેને ટેકો આપ્યો. હાલ તે વ્યવસ્થાનો લોપ થયો છે અને શૃંગેરી મઠ વિના અન્યત્ર સંન્યાસીઓ અને ત્યાગીઓ ઉપર કંઈપણ અંકુશ રાખી શકે તેવી વ્યવસ્થા જોવામાં આવતી નથી અને શંકરાચાર્યની માદીના ઝપડા અને નાળાનાણુ વિના કંઈપણ ધર્મકાર્ય થતું પણ જોવામાં આવતું નથી.

गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याण्यंमजानतः ।
उत्पयप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥

રહે. આવાં મંદિરો કરતાં પ્રભુભજન સારુ આપણાં ઘર 'શુ' ખોટાં ? જૈન મંદિરમાં આથી તદ્દન ઊલટું તેની સુધડતા, તેની સ્વચ્છતા, તેની શાંતિ, તેના ધૂપની સુગંધ, વગેરે બહારથી તપેલાને ક્ષણિક શાંતિ આપ્યા વિના ન રહે. ત્યાં જનારને " વીતરાગ " પ્રભુ કેવા હોય તેની છાયા મનમાં આવ્યા વિના ન રહે. તે સ્થાનમાં સંસારની મોહજાળ એક બે ક્ષણ તો તે ભૂલે જ. હિંદુ ધર્મનાં દેવમંદિરોમાં આ બાબતમાં સુધારો થાય એવા પ્રયત્નો જૈનોએ પોતે કર્યાના દાખલા છે. વસ્તુપાળ જેવા સંપત્તિવાળા જૈનોએ હિંદુઓનાં મંદિરો સમરાવ્યાં છે, સુધરાવ્યાં છે, અને સોમનાથ મહાદેવના તીર્થમાં જર્ઠ શત્રુંજયસ્વામિસમાનભક્તયા—શત્રુંજય સ્વામી (જૈન તીર્થંકર) ના સમાન ભક્તિ વડે સોમેશ્વર મહાદેવની પૂજા કરી છે. આ દૃષ્ટાંત હિંદુઓને ઓછું ઉપકારક નથી. શિવનું કામગમિત્વ અને વીતરાગત્વ ધ્યાનમાં રાખી જૈન શ્રીમાનોએ શિવભક્તિ પ્રત્યે આદર દર્શાવ્યો છે. આવો આદર બ્રાહ્મણો દર્શાવી શક્યા નથી અને પ્રાણ કંઠે આવે તોપણ જૈન મંદિરમાં જવું નહિ એવો મિથ્યા ઉપદેશ પૌરાણિક સમયમાં જોવામાં આવે છે.

જૈનધર્મીઓના તીર્થંકરની ભાવના સુસ્થિર આસનમયી સ્થિતિને લગતી છે. આ ભાવનાને લઈ માનુષ શરીરનાં સંહનન ઉપર તેમણે સારું લક્ષ્ય આપ્યું છે. મનુષ્ય શરીરનો પ્રૌઢ પ્રતાપ કેવી રીતનો છે તેની પ્રતીતિ જૈન મૂર્તિ જોતાં સત્વર થઈ શકે છે. બોદ્ધ મૂર્તિમાં માર્દવ કંઈક અધિક છે. જૈન મૂર્તિ તપની કર્કશતાને સ્પષ્ટ કરે છે. આ ભાવનાની ખીલવણીમાં શિલ્પશાસ્ત્ર પ્રમાણે તો શરીરના માપના નિયમો જૈનોએ એવા તો આગ્રહપૂર્વક પાળ્યા છે કે જૈન મંદિર અને જૈન મૂર્તિમાં બેડોળપણાને સ્થાન કદી હોતું નથી. હિંદુઓના દેવો માનુષ ભાવવાળા નથી, અને તેમની મૂર્તિઓ કેવલ સંકેતિક ભાવની પ્રદર્શક હોય છે. તેથી આ સંકેત તું જે લોકોને જ્ઞાન અથવા જ્ઞાન હોતું નથી તેમને હિંદુ દેવદેવીઓની

કર્મભીર્માસકોએ ત્યાગાશ્રમનો વિરોધ કર્યો હતો અને તે સમયના બૌદ્ધ ભિક્ષુઓનાં બ્રહ્મ જીવન અને બૌદ્ધ સંઘની શિથિલતાએ તે વિરોધને ટેકા આપ્યો હતો. ત્યાગની મહત્તા વૈરાગ્ય અને તપોબળ ઉપર છે. આ બે અંશોનો લોપ થાય તો ત્યાગ પ્રભનો બારે અનર્થ કરે છે આથી ત્યાગાશ્રમનો પુનરુદ્ધાર દ્વિદુઓમાં શંકરાચાર્યે કર્યો ત્યારે તેમણે મહાત્માયની વ્યવસ્થા રાખી અને વૈદિક પ્રજાએ તેને ટેકા આપ્યો. હાલ તે વ્યવસ્થાનો લોપ થયો છે અને શૃંગેરી મઠ વિના અન્યત્ર સંન્યાસીઓ અને ત્યાગીઓ ઉપર કંઈપણ અંકુશ રાખી શકે તેવી વ્યવસ્થા જોવામાં આવતી નથી અને શંકરાચાર્યની માદીના ઝઘડા અને તાણાતાણ વિના કંઈપણ ધર્મકાર્ય થતું પણ જોવામાં આવતું નથી.

गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः ।
उत्पद्यप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥

કાર્ય-અકાર્યને નહિ જાણનારા ગુરુ ઉન્માર્ગે જતા હોય તો તેનો ત્યાગ વિહિત છે—આવો ઉપદેશ દ્વિંમતથી શાક્તોએ કર્યો છે અથવા જૈનોએ કર્યો છે. ખીજા બધા સંપ્રદાયવાળા—સ્માર્ત, વૈષ્ણવ, શૈવ—આ બાબતમાં શિથિલ છે. શાક્ત સંપ્રદાય તો વસ્તુતઃ લોપ પામ્યા જોવો છે. જૈનો જ માત્ર આ બાબતમાં સંધવ્યવસ્થાનું શિક્ષણ દ્વિંદુઓને આપી રહ્યા છે.

જૈન બંધુઓએ દ્વિંદુઓને મંદિરની વ્યવસ્થામાં પણ બંધુ શિક્ષણ આપ્યું છે. દ્વિંદુઓનાં દેવમંદિરોની મિત્રકત ગમે તે પૂજારી પચાવી પાડે, ગમે તે સાધુ તેમાં પેગી જાય, ગમે તે તેનું બાહુ ખાઈ જાય અને દેવના ઓઠે ચરી ખાય. જો વ્યવસ્થાપકવાળાં મંદિરો ન હોય તો ત્યાં મંદિરોનો પાર નહિ. વૈષ્ણવ મંદિરોની આસપાસ મટરના કીડા ખદખદે, શૈવ અને શક્તિનાં દેવજોમાં તેલના લપેડા, દુર્ગંધ મારનાં ચામાચીડિયાના ફફડાટ, વગેરે જણાયા વિના નહિ

રહે. આવા મંદિરો કરતાં પ્રભુભજન સારુ આપણાં ઘર 'શુ' ખોટાં ? જૈન મંદિરમાં આથી તદ્દન ઊલટું તેની સુધડતા, તેની સ્વચ્છતા, તેની શાંતિ, તેના ધૂપની સુગંધ, વગેરે બહારથી તપેલાને ક્ષણિક શાંતિ આપ્યા વિના ન રહે. ત્યાં જનારને "વીતરાગ" પ્રભુ કેવા હોય તેની છાયા મનમાં આવ્યા વિના ન રહે. તે સ્થાનમાં સંસારની મોહળગ એક એ ક્ષણ તો તે જૂલે જ. હિંદુ ધર્મના દેવમંદિરોમાં આ બાબતમાં સુધારો થાય એવા પ્રયત્નો જૈનોએ પોતે કર્યાના દાખલા છે. વસ્તુપાળ જેવા સંપત્તિવાળા જૈનોએ હિંદુઓનાં મંદિરો સમરાબ્યાં છે, સુધરાવ્યાં છે, અને સોમનાથ મહાદેવના તીર્થમાં જઈ દારૂંજયસ્વામિસમાનભક્ત્યા—શત્રુજય સ્વામી (જૈન તીર્થંકર) ના સમાન ભક્તિ વડે સોમેશ્વર મહાદેવની પૂજા કરી છે. આ દૃષ્ટાંત હિંદુઓને ઓછું ઉપકારક નથી. શિવનું કામજયિત્વ અને વીતરાગત્વ ધ્યાનમાં રાખી જૈન શ્રીમાનોએ શિવભક્તિ પ્રત્યે આદર દર્શાવ્યો છે. આવો આદર બ્રાહ્મણો દર્શાવી શક્યા નથી અને બ્રાહ્મ કંઠે આવે તોપણ જૈન મંદિરમાં જવું નહિ એવો મિથ્યા ઉપદેશ પૌરાણિક સમયમાં જેવામાં આવે છે.

જૈનધર્મીઓના તીર્થંકરની ભાવના મુસ્તિર આસનમયી રિયતિને લગતી છે. આ ભાવનાને લઈ માનુષ શરીરનાં સંદનન ઉપર તેમણે સારું લક્ષ્ય આપ્યું છે. મનુષ્ય શરીરનો પ્રૌઠ પ્રતાપ ઠેવી રીતનો તેની પ્રતીતિ જૈન મૂર્તિ જેતાં સત્તર ચર્ધ શકે છે. બૌદ્ધ મૂર્તિમાં માર્દવ કંઈક અધિક છે. જૈન મૂર્તિ તપની કર્કશતાને સ્પષ્ટ કરે છે. આ ભાવનાની ખીલવણીમાં સિદ્ધસાસ્ત્ર પ્રમાણે તો શરીરના માપના નિયમો જૈનોએ એવા તો આગ્રહપૂર્વક પાળ્યા છે કે જૈન મંદિર અને જૈન મૂર્તિમાં બેડાળપણાને સ્થાન કદી હોવું નથી. હિંદુઓના દેવો માનુષ ભાવવાળા નથી, અને તેમની મૂર્તિઓ ઠેવણ સાંકેતિક ભાવની પ્રદર્શક હોય છે. તેથી આ સંદેહ નું જે લોકોને યાન અથવા ભાન હોવું નથી તેમને હિંદુ દેવદેવીઓની

કર્મભીર્માસકોઝે ત્યાગાશ્રમનો વિરોધ કર્યો હતો અને તે સમયના બૌદ્ધ ભિક્ષુઓના બ્રહ્મ જીવન અને બૌદ્ધ સંઘની શિથિલતાએ તે વિરોધને ટેકો આપ્યો હતો. ત્યાગની મહત્તા વૈરાગ્ય અને તપોબળ ઉપર છે. આ એ અંશોનો લોપ થાય તો ત્યાગ પ્રભનો ભારે અનર્થ કરે છે આથી ત્યાગાશ્રમનો પુનરુદ્ધાર હિંદુઓમાં શંકરાચાર્યે કર્યો ત્યારે તેમણે મહાત્માયની વ્યવસ્થા રાખી અને વૈદિક પ્રભએ તેને ટેકો આપ્યો. હાલ તે વ્યવસ્થાનો લોપ થયો છે અને શૃંગેરી મઠ વિના અન્યત્ર સંન્યાસીઓ અને ત્યાગીઓ ઉપર કંઈપણ અંકુશ રાખી શકે તેવી વ્યવસ્થા જોવામાં આવતી નથી અને શંકરાચાર્યની માદીના ઝઘડા અને તાણાતાણ વિના કંઈપણ ધર્મકાર્ય થતું પણ જોવામાં આવતું નથી.

ગુરોરપ્યવલિપ્તસ્ય કાર્યાકાર્યમજાનતઃ ।

ઉત્પથપ્રતિપક્ષસ્ય પરિત્યાગો વિધીયતે ॥

કાર્ય-અકાર્યને નહિ જાણનારા ગુરુ ઉન્નાર્ગે જતા હોય તે તેનો ત્યાગ વિહિત છે—આવો ઉપદેશ હિંમતથી શાક્તોએ કર્યો છે અથવા જૈનોએ કર્યો છે. ખીજ બધા સંપ્રદાયવાળા—સ્માર્ત, વૈષ્ણવ, શૈવ—આ બાબતમાં શિથિલ છે. શાક્ત સંપ્રદાય તો વસ્તુતઃ લોપ પામ્યા જોવા છે. જૈનો જ માત્ર આ બાબતમાં સંધવ્યવસ્થાનું શિક્ષણ હિંદુઓને આપી રહ્યા છે.

જૈન બંધુઓએ હિંદુઓને મંદિરની વ્યવસ્થામાં પણ જિંમુ શિક્ષણ આપ્યું છે. હિંદુઓનાં દેવમંદિરોની મિલકત ગમે તે પૂજારી પચાવી પાડે, ગમે તે સાધુ તેમાં પેસી જાય, ગમે તે તેનું બાકું ખાઈ જાય અને દેવના ઓઠે ચરી ખાય. જે વ્યવસ્થાપકવાળાં મંદિરો ન હોય તો ત્યાં ગંદકીનો પાર નહિ. વૈષ્ણવ મંદિરોની આસપાસ ગટરના કીડા ખદખદે, શૈવ અને શક્તિનાં દેવજોમાં તેલના લપેડા, દુર્ગંધ મારતાં ચામાચીડિયાના ફફડાટ, વગેરે જણાયા વિના નહિ

મર્યાદિત કર્યો હોય એવું જણાય છે. આ દાનવીરત્વમાં પારસી ઠામ તોલે તો બેશક કોઈ આવે નહી, પણ કંઈક અંશે જૈન ઠામમાં એવી ઉદારતા છે. માત્ર નર્વા મંદિરો બંધાવવામાં નાણાં ખર્ચવાને બદલે કંઈક વિશાળ કસ્યાણુની ભાવનામાં દ્રવ્યનો વ્યય જૈનો કરે એવી આશા હાલનો જમાનો રાખી શકે.

જૈનો અને બ્રાહ્મણો બંને ચૈતન્યમય આત્મવાદી છે. પરંતુ જીવને કર્મજન્ય પુદ્ગલો વળગેલાં છે તે હઠાવી સતત ઊર્ધ્વગમન કરી તેણે સિદ્ધપદે લોકાકાશને અસ્તકે પહોંચવાનું છે, એવું જૈનોનું મંતવ્ય છે, અને તેથી તેઓ સ્વભાવથી જ પ્રયત્નશીલ અથવા ક્રિયાવાદી છે. બ્રાહ્મણોના સિદ્ધાંત પ્રમાણે આત્મા સ્વયંભૂ, નિત્યસિદ્ધ, સ્વતંત્ર અને નિર્લેપ છે અને બ્યાવહારિક જીવ અવિદ્યા વડે પરતંત્ર અને ગુણદોષમાં લપટાયેલો છે. એટલે સ્વભાવથી જ આ સિદ્ધાંત નૈષ્કર્મવાદી અથવા અક્રિયાવાદી હોવાથી શીલ અને ચારિત્ર્ય ઉપર જેવા ભાર મૂકેલા જોઈએ તેવા મુકાતો નથી. હિંદુઓના શૈવસંપ્રદાયનો જીવને આણુમળ, માયામળ અને કર્મમળ સ્વભાવથી લાગેલા છે, તે પ્રયત્ન વડે એટલે યોગ અને તપ વડે દાળવાના છે, એવા સિદ્ધાંત જૈનોના પુદ્ગલવાદની સમાન છે. આ શૈવ સિદ્ધાંત દ્રાવિડોનો પોતાનો છે કે દિગંબરી જૈનોના સંબંધથી આગમાંત શૈવ મતમાં આવ્યો તેનો નિર્ણય હજી થઈ શકતો નથી; તો પણ આ સામ્ય આકર્ષક છે એ નિર્વિવાદ છે. વેદાંતના આત્મવાદ કરતાં શૈવોનો જીવવાદ જૈનોના જીવવાદ સાથે વધારે મળતો છે.

જૈન દર્શનના અનેકાંતવાદે અથવા નવવાદે જૈનોને પરમનસદિષ્ણ બનાવ્યા છે. બ્રાહ્મણોએ એકાંત બ્રહ્મવાદ અથવા એકાંત સત્કાર્યવાદ અથવા એકાંત પરિણામવાદ જેવા એકાંતિક નિશ્ચયો વડે બીજી દૃષ્ટિ હોય જ નહિ એવી ભાવના ઊભી કરી છે. વસ્તુની જે બાજુ આપણને ગોચર, તે જ બાજુનું દર્શન સત્ય અને અન્ય દર્શન મિથ્યા

મૂર્તિઓ ખેડાળ અથવા હાસ્ય ઉત્પન્ન કરનારી લાગે. સંકેતનો રફાટ કરનારાં શિષ્યશાસ્ત્ર અને વાસ્તુશાસ્ત્રો તંત્રમાં અંતર્ગત છે. પણ અત્યારે વિદ્વાનો પણ મૂર્તિના ભાવ-સંકેતને જાણતા નથી, એટલે પ્રજાનો મોટો ભાગ આ મૂર્તિઓના બેદને સમજે નહિ એ સ્વાભાવિક છે. માનુષી શરીરમાં દૈવી ભાવ ઉતારવાની ક્ષમના જૈનોએ પોતાની કરી લીધી છે. હિંદુઓ દેવ-મનુષ્યને માને છે, પણ મનુષ્ય-દેવને પ્રગટ કરી શકતા નથી.

ઉપરના સંસ્કારને લીધે જૈનોની કામગીરીમાં રમ્યતા ઊતરી આવે છે. તેમનાં શિષ્ય, ચિત્રો, વસ્ત્ર વગેરેની ગૂંચણી, વગેરેમાં સ્થિત કલા જિંચી કક્ષાએ ચઢેલી સમગ્રાય છે. હિંદુઓમાં રમ્ય ભાવનાને બદલે જલ્પ ભાવના વધારે તરતી રહે છે અને તેમાં પણ શૈવધર્મીઓમાં જલ્પ ભાવની ખીલવણી વધારે હોય છે. દક્ષિણમાં શિવ-મંદિરો, નટરાજની મૂર્તિ, તેનાં અંબ-ઉપાંગના ભાગો, પાર્વતીની લાસ્ય-વાળી મૂર્તિ, વગેરે વિભવો મહતાનું દિવ્ય દર્શન કરાવે છે. પરંતુ અણુતાનું દિવ્ય દર્શન જૈનો કરાવી શકે છે. મને લાગે છે કે તેમના પોતપોતાના મૌલિક સિદ્ધાંતની જાંડી અસર બંને સમાજ ઉપર વ્યવહારમાં પડી છે. જૈનોના સૂક્ષ્મ જીવવાદ અને આહારોના પરમ મહત્ત્વ અહમવાદને લીધે અણુભાવની ચમત્કૃતિ જૈનોની લલિતકલામાં છે અને અહમભાવની ચમત્કૃતિ હિંદુઓમાં અને મુખ્યત્વે શૈવોની શિષ્યકળામાં અનુભવાય છે. રિચરતાનું ચિત્ર જૈન તીર્થંકર જીભું કરે છે; અખંડ નૃત્યનું તરવરતું ચિત્ર શૈવમૂર્તિ જીભું કરે છે.

જૈનોમાં જે દાનવીરત્વ તે કદાચ હિંદુઓ કરતાં વિશેષ હશે. પણ તેનું કારણ તો સંપતિની દૃષ્ટિએ તેમની અધિક માતબરતા હશે. જૈનોનાં પરોપકારનાં કામો ખરેખર રોમાંચ જીભાં કરે તેવાં છે. હિંદુધર્મી રાજાઓએ ધણાં લોકોપકારક કામ કર્યાં છે, પરંતુ પ્રજાના ધનવાન અગ્રેસરોએ જૂતકાળમાં દાનધર્મ ધણે ભાગે આહાર જાતિમાં

ધર્મનો ત્યાગ કરી કુપંચ પાખંડમત પ્રવર્તાવશે ” આ સિદ્ધ વસ્તુ એટલે મહાવીર સ્વામીનો સિદ્ધ ધર્મેપદેષ પૃથ્વીમાં ચવાની વસ્તુરૂપે ગણાવી લોકવાસનાને વશ થઈ વિલુભકિતને ટેકો આપ્યો છે. ખરી રીતે ઋષભાદિ નિર્ગંથોનું અસ્તિત્વ શ્રૌત સાહિત્યમાં ધણું પુરાણું છે. જાખાસ ઉપનિષદમાં યથા રાજા રૂપઘરો નિર્ગંથો નિષ્પરિગ્રહઃ વગેરે વાક્યમાં નગ્ન નિર્ગંથ જૈન સાધુનો શ્લોક રખેલ છે, અને શુક્લઘ્યાનપરાયણઃ સંન્યાસેન દેહત્યાગ કરોતિ-એ વાક્ય જૈન આચાર્યનું જ્ઞાન કરાવે છે. અર્હંતપદને પ્રાપ્ત જૈન અને જીવનમુક્ત પદને પ્રાપ્ત કરેલા બ્રહ્મવિદ્ બ્રાહ્મણ-એ એનું છેવટનું સિદ્ધપદ અથવા બ્રહ્મપદ એવું તો સમાન છે કે તેવા પદને પ્રાપ્ત કરેલો તે જૈન યતિ છે કે બ્રાહ્મણ પરિવાજક છે એ તારવવું કઠિન થઈ પડે.

આ વ્યાખ્યાનમાં જૈનોના ગુણોની અસર હિંદુઓ ઉપર ઠેવી રીતે થઈ છે તેનું જ વર્ણન છે. તેવી રીતે બ્રાહ્મણોએ પણ જૈનોને સંસ્કૃતિમાં ધણું આપ્યું છે; અને તેમાં પણ રાજધર્મ અને વ્યવહાર ધર્મ તો જૈનોએ બ્રાહ્મણોનો જેવો ને તેવો સ્વીકાર્યો છે.*

* પશુપણ વ્યાખ્યાન : તા. ૧૫-૬-૧૯૩૧.

એવા આગ્રહનું બીજ એકાંતવાદમાં છે. એક વસ્તુની અનેક બાબુઓ છે અને તેથી દષ્ટિભેદ સંભવિત છે, એવું જૈનોના સિદ્ધાંતમાં ઠરાવેલું હોવાથી તેમનામાં મતાધના પ્રમાણમાં ઓછી હોવી જોઈએ. જૈનો ઉપર શૈવાદિ સંપ્રદાયવાળાઓ જેવા કે લિંગાયત વીરશૈવો વગેરે તરફથી જેટલા અત્યાચાર થયા છે તેટલા જૈનો તરફથી પર-ધર્મીઓ ઉપર થયા નથી, પણ મનુષ્યસ્વભાવ સર્વત્ર અપૂર્ણ હોવાથી મતાધતાની આંધી પ્રસંગે સર્વ દેશકાળમાં આવે છે તેવી જૈનોને પણ જીવરક્ષાના આવેશમાં આવી જાય. થોડાં વર્ષ ઉપર અમદાવાદમાં ભદ્રકાળી માતાજી આગળ બકરાનું રક્ષણ કરવાના આવેશમાં જૈનો માતાના પૂજારીને મારવા તત્પર થઈ ગયા હતા અને બકરાનો વરધોડો ચડાવી ધામધૂમ કરી હતી. તેમ છતાં કહી શકાય કે જૈનોનો આવેશ મોટે ભાગે સાત્ત્વિક હોય છે, મધ્યમ ભાગે રાજસ હોય છે, અને તામસ તો નહિ જેવો હોય છે. આ સહિષ્ણુતા બીજા ધર્મવાળાઓએ જૈનો પાસે શીખવાની છે.

જૈનોની સંસ્કૃતિના ઉપર ગણ્યવેલા કેટલાક ગ્રાહ્ય શુદ્ધિને લીધે બ્રાહ્મણોએ આઘ તીર્થંકર ઋષભદેવજીને વિષ્ણુના અવતાર માન્યા છે, અને તેમની યાત્રા કરવા હિંદુઓ અને જૈનો બંને જાય છે. જ્યાં જ્યાં જૈન તીર્થો છે ત્યાં ત્યાં હિંદુઓના બ્રાહ્મણોના દેવો છે, જૈનોની અહિંસા અને શારીર તપના પ્રભાવની અસર હિંદુઓના પુરાણોમાં પ્રવેશી ચૂકી છે. ઋષભદેવજીના જીવનનું વર્ણન (ભાગવત પંચમસ્કંધ-અધ્યાય ૪-૬) વાંચતાં સહજ સમજાય એમ છે કે વાતરશના એટલે નગ્ન સાધુઓના અને ઉર્ધ્વરેતસુ એટલે અખંડ બ્રહ્મચર્ય પાળનારાના ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવવા સારું વિષ્ણુએ નાભિરાજનું પ્રિય કરવા મરુદેવીમાં ઋષભદેવજી રૂપે અવતાર લીધો. આવું કથન ભાગવતમાં છે, પરંતુ તે સાથે વિચિત્ર બ્રહ્મજીન એવી પણ ગૂંથી છે કે “આ આઘ ઋષભદેવજીનું ચરિત્ર સાંભળી કોકવૈકુઠના રાજા અર્હત નામ ધારણ કરી કલિયુગમાં અધર્મના વેગ વડે પોતાના

ધર્મનો ત્યાગ કરી કુપંથ પાખંડમત પ્રવર્તાવશે” ! આ સિદ્ધ વસ્તુ એટલે મહાવીર સ્વામીનો સિદ્ધ ધર્મોપદેશ પૃથ્વીમાં મવાની વસ્તુરૂપે ગણાવી લોકવાસનાને વશ થઈ વિલુભકિતને ટેકા આપ્યો છે. ખરી રીતે ઋપભાદિ નિર્મથોનું અસ્તિત્વ શ્રીત સાહિત્યમાં ધણું પુરાણું છે. જામ્બલ ઉપનિષદમાં યથા રાજા રૂપઘરો નિર્ગ્રંથો નિષ્પરિગ્રહઃ વગેરે વાક્યમાં નગ્ન નિર્મથ જૈન સાધુનો રૂઢાર્થ સ્પષ્ટ છે, અને શુક્લધ્યાનપરાયણઃ સંન્યાસેન દેહત્યાગ કરોતિ-એ વાક્ય જૈન આચાર્યનું જ્ઞાન કગવે છે. અર્હંતપદને પ્રાપ્ત જૈન અને જીવનમુક્ત પદને પ્રાપ્ત કરેલા બ્રહ્મવિદ્ બ્રાહ્મણ-એ એનું છેવટનું સિદ્ધપદ અથવા બ્રહ્મપદ એવું તો સમાન છે કે તેવા પદને પ્રાપ્ત કરેલો તે જૈન યતિ છે કે બ્રાહ્મણ પરિવાજક છે એ તારવવું દરિન થઈ પડે.

આ બ્યાખ્યાનમાં જૈનોના શુભોની અસર હિંદુઓ ઉપર કેવી રીતે થઈ છે તેનું જ વર્ણન છે. તેવી રીતે બ્રાહ્મણોએ પણ જૈનોને સંસ્કૃતિમાં ધણું આપ્યું છે; અને તેમાં પણ રાજધર્મ અને વ્યવહાર ધર્મ તો જૈનોએ બ્રાહ્મણોનો જોવા ને તેવા સ્વીકાર્યો છે.*

* પશુપણ બ્યાખ્યાન : વા. ૧૫-૮-૧૯૩૧.

‘બ્રહ્મભીમાંસા જ્યોતિ’

બ્રહ્મવિદ્યાના સ્વાધ્યાય-પ્રવચનમાં અતીવ રસ લેનારા મારા નિર્વાણશૂભિકામાં પ્રવેશોદ્યા મિત્રોમાં સદ્ગત શ્રી મગનભાઈ ચતુરભાઈ પટેલનું સંસ્મરણ મારા ઐહિક જીવનમાં કદી ઝાંખું પડે એવું નથી. તેમના પિતા અને પિતામહ બ્રહ્મવિદ્યાના રસિક પુરુષો હતા, અને તેમના કુટુંબનો મારા સદ્ગત મામા કવિ બાલાશંકરજી કુટુંબ સાથે ધણો રનેહસંબંધ હતો. તે રનેહસંબંધને લઈ શ્રી મગનભાઈ મારા પ્રતિ નિર્ભળ રનેહ રાખતા. તેમના વ્યાવહારિક જીવનની દિશા મારા જીવનની દિશાથી કાંઈક જુદી પડી, તેા પણ અધ્યાત્મવિદ્યાના તેમના અધ્યયનને લીધે અમારો એનો અધ્યાત્મ-સંબંધ અમુક કોણમાં બેગો થઈ જતો હતો. તેઓ પ્રસંગે મારી કૃતિઓ વાંચતા અને હું પણ તેમનાં ભાષણો અને લેખો રસપૂર્વક અવલોકતો હતો. તેમના અધ્યાત્મવિદ્યાના સ્વાધ્યાયનું પરિપક્વ શુદ્ધિનું ફલ તેમની પ્રસ્થાનત્રયી ઉપરની ત્રણ “જ્યોતિઓ” છે.

વેદાંતશાસ્ત્રની ભૂમિકા ત્રણ પ્રસ્થાન ઉપર બંધાયેલી છે : શ્રુતિપ્રસ્થાન, સ્મૃતિપ્રસ્થાન અને ન્યાયપ્રસ્થાન. આ ત્રણ પ્રસ્થાનોમાં શ્રુતિપ્રસ્થાનમાં ઉપનિષદોનો સમાસ થાય છે, સ્મૃતિપ્રસ્થાનમાં ભગવદ્ગીતાનો, અને મહાભારતનાં પ્રકરણો જેવાં કે અનુગીતા, સનાતનુજાતીય, વિષ્ણુસહસ્રનામ, વગેરેનો સમાસ થાય છે. ન્યાય-પ્રસ્થાન બાદરાયણના ‘બ્રહ્મસૂત્ર’ને ગણવામાં આવે છે. આ ત્રણે પ્રસ્થાનોની એકવાક્યતા કરી કેવલાદૈત સિદ્ધાંતનું સ્થાપન કરવાનું અપૂર્વ માન શ્રી શંકરાચાર્યને આપવામાં આવે છે. તેમની પૂર્વ

પણ ધણા આચાર્યો ઉપવર્ષ, બોધાયન, આદિ થઈ ગયા છે, પરંતુ તેમની કૃતિઓ હાલ ઉપલબ્ધ નથી, અને તે આચાર્યોએ જે સિદ્ધાંત તારવ્યો હશે તેનું સ્વરૂપ સર્વાંશે સમજવા જેવા સાધનો તેમણે કાં તો રચ્યાં નથી અથવા રચ્યાં હોય તો પણ તે આપણને અધ્યાત્મ-વિદ્યાના વારસામાં મળ્યાં નથી.

આ ત્રણે પ્રચીનોનો એકતંત્રે અભ્યાસ કર્યા વિના બ્રહ્મવિદ્યાનું સ્વારસ્ય સમજવું એમ નથી. કેવલ ઉપનિષદો વડે કોઈ પણ સિદ્ધાંતની તારવણી આપણે એકદમ કરી શકીએ એમ નથી; જે કે તાત્પર્ય-નિર્ણયના નિયમો વડે તે ઉપનિષદના તાત્પર્ય અથવા મર્મને આપણે સમજી શકીએ. પરંતુ બ્રહ્માત્મકયમાં સર્વ વેદાંતનું અથવા ઉપનિષદોનું તાત્પર્ય છે એવો નિર્ણય કરવા પહેલાં આપણે શ્રુતિઓ ઉપરાંત સ્મૃતિનો અને ન્યાયનો આશ્રય લેવો પડે તેમ છે. ભગવદ્ગીતામાં પરમેશ્વરના પૂર્ણ અવતારરૂપ શ્રીકૃષ્ણે જે લોપ પામેલું જ્ઞાન પુનઃ આવિર્ભૂત કર્યું, તે જ્ઞાન ખરી રીતે પરમેશ્વરની અર્જુનને નિમિત્ત કરી મનુષ્યપ્રજામાત્રને કળ્યાણનું દ્વાર ઉઘાડનારી અખંડ સ્મૃતિ છે. તે સ્મૃતિના આધારે સંદિગ્ધ શ્રુતિઓના અર્થનો નિર્ણય થાય છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પ્રતિ દિંદુ ધર્મના સર્વ સંપ્રદાયો અથવા પંથોની સમાન પૂજ્યશુદ્ધિ હોવાથી તેમની ‘ભગવદ્ગીતા’ને સર્વે આચાર્યો અને ગુરુઓએ પ્રમાણપ્રથમ તરીકે માની છે.

પરંતુ મનુષ્યનું અંતઃકરણ કેવલ શબ્દશરણુ થઈ શકે તેમ નથી. શબ્દ-પ્રમાણને આરંભમાં શ્રદ્ધાથી તે સ્વીકારે છે, પરંતુ તે પ્રમાણ વડે પ્રકટ થતા પરોક્ષ જ્ઞાનને જ્યાં સુધી અપરોક્ષ અનુભવમાં ઉતારાય નહિ ત્યાં સુધી વિચારશીલ અંતઃકરણ તૃપ્ત થતું નથી. આ અપરોક્ષ અનુભવમાં પરોક્ષ જ્ઞાનને લાવવાનાં મુખ્ય બે સાધનો છે: (૧) ન્યાયનિર્ણય, એટલે તર્કે કરીને વેદાંત-સિદ્ધાંતનું દલીલકરણ; (૨) યોગજ પ્રત્યક્ષ, એટલે સમાધિજન્ય પ્રજ્ઞા પ્રથમ સાધન ‘બ્રહ્મસૂત્ર’માં મળે છે અને બીજું સાધન ‘યોગસૂત્ર’માં મળે છે.

સદ્ગત શ્રી મગનભાઈએ આ સર્વ આધારત્રયે ઉપર વિવરણો લખ્યા છે અને તેને “જ્યોતિ” એવી સંજ્ઞા આપી છે. જેમ ભૌતિક જ્યોતિઓનાં બિંબ અગ્નિ, સૂર્ય, ચંદ્ર છે, તેમ અભૌતિક જ્યોતિઓનાં બિંબો શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને ન્યાયમાં રહેલાં છે. તે ત્રણ જ્યોતિ-મંડલોનું ૩૫ જ્યાં સુધી તે મંડલોની કિરણજલ્લ પ્રસારવામાં ન આવે ત્યાં સુધી સાચું સમજાય તેમ ન હોવાથી પોતાનાં વિવરણોને “જ્યોતિ” સંજ્ઞા શ્રી મગનભાઈએ હેતુપુરઃસર આપી છે.

સને ૧૯૨૭ માં ‘ગીતાજ્યોતિ’ પ્રકટ થઈ, સને ૧૯૨૮ માં ‘ઉપનિષદજ્યોતિ’ના બે વિભાગ પ્રકટ થયા, અને ‘બ્રહ્મસૂત્ર’ અને ‘યોગસૂત્ર’ ઉપરની જ્યોતિ પૂર્ણ થઈ પ્રકટ થવાના સંધિ ઉપર શ્રી મગનભાઈના દેહનો લય થયો અને તેમનો આત્મા તેમના નિત્યજ્ઞેયધ્યેય પરબ્રહ્મમાં નિર્વાણ પામ્યો. પિતાનું કાર્ય પૂર્ણ ૩૫માં પ્રજ્ઞના હિતાર્થે સત્વર પ્રકટ કરવાની તેમના ચિરંજીવીઓને નિર્મળ વાસના જાગી, અને તે ધર્મકૃત્યમાં હું કલ્યાણમિત્ર તરીકે સહકારી થયો છું.

સદ્ગત શ્રી મગનભાઈએ ગીતા અને ઉપનિષદોની જ્યોતિઓને લગતી પ્રસ્તાવનામાં વેદશાસ્ત્રનાં પ્રમેયો વગેરેની સારી ચર્ચા કરી છે તેથી તેની પુનરુક્તિ અત્રે કરવી યોગ્ય નથી. ‘બ્રહ્મસૂત્ર’ અને યોગ-દર્શનના સંબંધની ઘણીખરી માહિતી મેં મારા ‘હિંદ તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસ’માં આપી છે, એટલે મૂલ્યત્રયોના સંબંધમાં જેમણે વિશેષ જાણવું હોય તેમને તે પ્રસ્તાવનાઓ અને ઇતિહાસગ્રંથ જોવા વિનંતી કરું છું. અત્રે હું શ્રી મગનભાઈની પ્રતિપાદન-શૈલીની ચમત્કૃતિ તરફ લક્ષ્ય ખેંચવા માગું છું.

બ્રહ્મસૂત્રો બીજાં દર્શનશાસ્ત્રોનાં સૂત્રો કરતાં વધારે કિશ્કિત રચનાવાળાં છે. તેમાં ઘણા શબ્દો અધ્યાહત હોય છે. તે સૂત્રોમાં ઉપનિષદોનાં કયા વિષયો, વાક્યો, વગેરે લક્ષમાં લેવામાં આવ્યાં છે તેનો નિર્દેશ સૂત્રવાક્યથી ધણે રથજે થઈ શકતો નથી. મૂલ્યત્રય

ખરી રીતે પેરંપરાગત ગુરુશિષ્યની મંડળીમાં સ્વાધ્યાય-પ્રવચન રૂપે રીખવાતો હશે. તે શિક્ષણનો સંપ્રદાય લોપ પામવાથી શ્રી શંકરાચાર્યના સમયમાં પણ (ઈ. સ. ૭૮૮-૮૨૦) આ ગ્રંથ દુર્ભેદિ ગણાયાનું અનુમાન થાય છે. પ્રાચીન ઉપવર્ષ આચાર્યની અથવા ભોધાપન મુનિની વૃત્તિઓમાં કોઈ કોઈ સૂત્રના અર્થો ભુલા થતા હતા એવું શંકરભાષ્યથી આપણને સમજાય છે. શ્રી શંકરાચાર્યની ભાષ્યપદ્ધતિએ સૂત્રાર્થને ધણો સ્પષ્ટ કર્યો છે. શંકર ભાષ્ય પ્રસન્ન-ગંભીર સંસ્કૃત ગદ્યનો અપૂર્વ નમૂનો છે.

મૂળ ગ્રંથ ચાર અધ્યાયમાં અને પ્રત્યેક અધ્યાય ચાર ચાર પાદમાં ગ્રંથિત થયો છે. પ્રત્યેક પાદમાં પ્રતિપાદ વિષયને લગતો સૂત્રસમૂહ તે “અધિકરણ” કહેવાય છે. પ્રત્યેક અધિકરણના સૂત્રમાં અથવા સૂત્રસમૂહમાં મૂળ શ્રુતિનું વિષયવાક્ય, તેના અર્થમાં વિવાદના સ્થાનરૂપે પૂર્વપક્ષ અને ઉત્તરપક્ષ, તેમાં સંદેહનું ઉત્થાન, પૂર્વપક્ષનું મંડન અને તર્ક વડે તેનું ખંડન અને છેવટે સિદ્ધાંતનું સ્થાપન કરી ન્યાયનિર્ણય કરવામાં આવે છે.

શ્રી મગનભાઈએ વિવરણપદ્ધતિમાં કેટલેક અંશે વૃત્તિની શૈલી અને કેટલેક અંશે ભાષ્યની શૈલીનો સ્વીકાર કરી સૂત્રાર્થને સ્પષ્ટ ન્યોતિમંથ બનાવ્યો છે. મૂળ સૂત્રોના અર્થને પૂર્ણ વાક્યમાં ગોઠવી તેનો શુદ્ધ વાચ્યાર્થ શોધે છે તેમણે ગુજરાતીમાં વર્ણવ્યો છે, અને તે સૂત્રવાક્યમાં ગંભીર ગર્ભિત વિષયવાક્યો શોધે છે, તેના ઉપર કેવા સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે, પૂર્વપક્ષ કેવો, ઉત્તરપક્ષ કેવો, પૂર્વપક્ષમાં શા દોષ છે, ઉત્તરપક્ષના ટેકામાં સવિશેષ કારણો શોધે છે, તે બધું શંકરભાષ્યાનુસાર વર્ણવવામાં આવ્યું છે. શ્રી રામાનુજાચાર્યોદિ આચાર્યોએ જ્યાં જ્યાં અર્થભેદ દર્શાવ્યા છે તેનો ઉલ્લેખ કર્યો છે અને અર્વાચીન વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર, માનસશાસ્ત્ર વગેરેના સિદ્ધાંતો સાથે વેદાંત-મત ક્યાં ક્યાં બંધ બેસે છે અને ક્યાં ક્યાં ભુલો પડે છે તે વિવેચન તરીકે દર્શાવાયું છે. ઉપરની પદ્ધતિને ધીરે આ ગ્રંથ

કેવલ ભાષાંતર નથી, તેમ કેવલ વિસ્તૃત વિવરણરૂપ નથી, તેમ કેવલ વિવેચનરૂપ પણ નથી. તેમાં મૂલ્ય અંશનું સ્વરૂપ સમજવા યોગ્ય મૂલ્ય સૂત્રનો અનુવાદ છે, તે ઉપરાંત વિવરણ છે, તે ઉપરાંત વિવેચન પણ છે. આથી આજ સુધીમાં પ્રકટ થયેલાં ‘અઘાસૂત્ર’ અને તેના ભાષ્યનાં ભાષાંતર કરતાં જુદા પ્રકારનો અધ્યાત્મવિદ્યાને સમજાવનારો ગુજરાતી વાક્યમયનો આ એક અપૂર્વ પ્રયત્ન છે. કેટલાંક રચાનોની ન્યોતિઓ કોઈ વિલક્ષણ શૈલી વડે અર્થને પ્રકાશિત કરનારી છે. ઉદાહરણ તરીકે : સાંખ્ય અને વેદાંતમતની સરખામણી (પૃ. ૯૦); વૈજ્ઞાનિક પરમાણુકારણવાદની પરીક્ષા (પૃ. ૧૫૩); બૌદ્ધ મતનું સવિસ્તર પ્રતિપાદન અને વેદાંતમત સાથેનું કોઈ કોઈ અંશનું સાંજાત્ય (પૃ. ૧૫૬—૧૬૫); અંતર્યામી સદૃશ્યનું સ્વરૂપ (પૃ. ૨૨૪); અંતઃકરણસાર (પૃ. ૨૪૦); સુખદુઃખનું અધિષ્ઠાન (પૃ. ૨૪૩); જીવાત્માનું સ્વાતંત્ર્ય (૨૫૪); જીવ-ઈશ્વરનું વિભાગ-વર્ણન (પૃ. ૨૫૯); જીવનું કર્તૃત્વ અને ઈશ્વરનું કારણિત્વ (પૃ. ૨૬૨); દેહથી જીવનું પૃથક્ અસ્તિત્વ (પૃ. ૩૭૦); હેકેક્ષના ‘મોનિઝમ’ની સરખામણી (પૃ. ૩૭૬).

પાતંજલ યોગદર્શનનાં સૂત્રોમાં પણ ઉપરની પદ્ધતિનો સ્વીકાર કરી તે સૂત્રોના ભાવો ધણી સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. યોગદર્શનની વેદાંતદર્શન સાથે જેઓ સમાધિપ્રગ્ણા વડે એકવાક્યતા કરવા માગતા હોય, અને દ્વૈત અને અદ્વૈત શબ્દના અધડામાં જેઓ પડવા માગતા ન હોય પણ અનુભવ વડે વસ્તુનિર્ણય કરવા માગતા હોય, તેમને આ બે સૂત્રપ્રયોગોની ન્યોતિ ધણી સહાયક થશે અને તેમની હૃદય-ગુહાના ગાઢ અંધકારને દૂર કરી શકશે.

૧. આ ઉપરાંત ‘માંડૂક્ય કારિકા’નાં ચાર પ્રકરણો આ અંશમાં અચિત કરવામાં આવ્યાં છે. વેદાંતદર્શનમાં એવું મંતવ્ય છે કે તત્ત્વનિર્ણય કરી અનુભવ કરવામાં ‘માંડૂક્ય ઉપનિષદ’ જ ઉત્તમાધિકારીને બસ છે. તેનાથી કાર્યસિદ્ધિ ન થાય તો ૩૨ અથવા ૫૨ અથવા

૧૦૮ ઉપનિષદો લખ્યાં. આ ઉક્તિમાં ધણું સત્ય છે.

‘માંડૂક્ય ઉપનિષદ’ નું મૂળ કેવળ પ્રણવવિદ્યામાં છે, અને પ્રણવ વડે જ્ઞાનયોગ અથવા ધ્યાન સાધવાની શ્રેણી તેમાં સંક્ષેપમાં ઉત્તમ રીતે વર્ણવી છે. આ મૂલ ઉપનિષદના તાત્પર્યને કારિકામાં પ્રથમ પ્રકરણમાં શ્રી ગૌડપાદાચાર્યે ગૂંથ્યું છે, તેથી તે પ્રકરણને આગમ પ્રકરણ કહે છે. આગમ વડે જે અદ્વૈત-સિદ્ધાંત રચાયે તે જો જગત સત્ય હોય તો ટકે નહિ, તેથી અનેક બેદવાદીઓના મતોની પરીક્ષા વિવાદની રીતે કરી, આ વિશ્વ મિથ્યા છે અને સત્ય વસ્તુ નથી, એવું ખીજા પ્રકરણમાં પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે, તેથી તે પ્રકરણને વૈતથ્ય પ્રકરણ કહે છે. જગત મિથ્યા સિદ્ધ થતાં આગમપ્રતિપાદિત અદ્વૈત-સિદ્ધાંત અભતિવાદથી કેવો દૃઢ થાય છે તે ત્રીજા પ્રકરણમાં વર્ણવ્યું છે; અને છેવટે આ સંસારનું ફરતું ઉંખાડિયું કેવો વર્તુળાકાર ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે અને છેવટે તે ભ્રમ યથાર્થ તરવણાનથી કેવી રીતે નિવૃત્ત થાય છે તેનું વર્ણન “અક્ષાતશાંતિ” નામના ચોથા પ્રકરણમાં કરવામાં આવ્યું છે. ‘માંડૂક્ય ઉપનિષદ’ ઉપરનાં વિવરણાત્મક પ્રકરણો શ્રી શંકરાચાર્યના પરમ ગુરુ શ્રી ગૌડપાદાચાર્યનાં રચેલાં છે, અને તેમાં નામાર્જુનની માધ્યમિક કારિકાના કેટલાક વિચારો શબ્દશઃ ઊતરી આવ્યા છે. બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદ અને વેદાંતના વિજ્ઞાનવાદનો સંગોચ સંબંધ કયાં છે તેની જેને શોધ કરવી હોય તેણે આ પ્રકરણપ્રથમની સરખામણી બૌદ્ધ ગ્રંથો સાથે કરવી જરૂરની છે.

સંક્ષેપમાં, આ ‘બ્રહ્મસૂત્ર’, ‘યોગસૂત્ર’ અને ‘માંડૂક્યકારિકા’ ઉપરની ન્યોતિઓનો સમુચ્ચય જેઓ વેદાંતસાસ્ત્રનું રહસ્ય ગુજરાતીમાં સુગમ રીતે સમજવા માગતા હોય તેમને ઉપકારક થયા વિના નહિ રહે *

અમદાવાદ, તા. ૧૬-૫-૧૯૩૮

* શ્રી મગનભાઈ પટેલકૃત ‘બ્રહ્મભીમાંસા—ન્યોતિ’નું પુરોવચન.

‘ પ્રાણાયામ ’

‘ યોગમીમાંસા ’ના સંપાદકે સામાન્ય લોકને યોગપ્રક્રિયા સુગમતાથી સમજાય અને તેમના વડે તે આચારમાં મુકાય તેવા હેતુથી સદ્ય નિબંધમાલા પ્રસિદ્ધ કરવા ધાર્યું છે. તે માલાના બીજા અંકનો આ ‘ પ્રાણાયામ ’ વિભાગ છે. ધણે જાગે અંગ્રેજી ‘ યોગમીમાંસા ’-માં સામાન્ય પ્રજાને અર્થે લખાયેલા લેખો અને ચિત્રોનો આમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અંગ્રેજી શરીર શાસ્ત્રને લગતા શબ્દોનો કોષ પ્રથમ છેડે આપ્યો છે. અંગ્રેજી જાણા અને પ્રતિપાદન-શૈલી સુગમ છે.

યોગનો મોઢ શરીર અને મનની સ્વસ્થતા મેળવવા ઇચ્છનાર સર્વને હોય એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ યોગનો પરમ ઉદ્દેશ અધ્યાત્મ-વિકાસ ■ એ નજર બહાર ન જાય એ હેતુથી લેખકે શારીર અને અધ્યાત્મ હિત શી રીતે સધાય તેની સૂચનાઓ ઘણી સારી આપી છે, અને કયા પ્રયોગો કેણે ન કરવા તે બાબત સાવધાનતા પણ દર્શાવી છે. એટલે એકંદરે આ નિબંધ સામાન્ય પ્રજાએ આચારમાં મૂકવામાં જોખમ ઓછું છે.

યોગ વેદકાળમાં તત્ત્વજ્ઞાનના ઉપાય તરીકે સેવાતો હતો અને ભગવાન પુરુષ અને ભગવાન મહાવીરે યોગની પ્રક્રિયાનો સ્વીકાર કર્યો છે. આ યોગની બે પ્રણાલિકાઓ ચાલતી હતી :

(૧) માહેશ્વર મતની અદ્વૈત સિદ્ધાંત ઉપર રચાયેલી. આ આઘ માહેશ્વર યોગશાસ્ત્ર લોપ પામ્યું છે.

(૨) સાંખ્ય મનના દેત સિદ્ધાંત ઉપર ઘડાયેલી.

ખીજી પ્રણાલિકા ઉપરનું મૂલ શાસન હિરણ્યગર્ભનું હતું અને તેનું અનુશાસન પતંજલિ લગવાને ક્યું છે. પતંજલિના યોગસૂત્ર ઉપર વ્યાસભાષ્ય છે અને વાયરપતિ, ભોજરાજ, વગેરેની ટીકાઓ છે. મૂલ શાસન તથા સાંખ્ય યોગના ચતુઃપષ્ટિ ગ્રંથ લોપ પામવાથી યોગશાસ્ત્રનો હાલ મૂલ આધારમૂલ ગ્રંથ પાતંજલ યોગસૂત્ર જ છે. આ મૂલગ્રંથમાં હઠયોગની શાખામાં સ્વતંત્ર વિસ્તારવાળું પ્રતિપાદન નથી, જે કે ‘પ્રાણાયામનું’ અષ્ટાંગ યોગમાં ગોઠા અઠે સ્થાન છે.

પ્રાચીન યોગનાં ઉપનિષદો જેતાં સમગ્રજ છે કે યોગની મુખ્ય ચાર શાખાઓ હતી : (૧) મંત્રયોગ, (૨) લયયોગ, (૩) હઠયોગ, અને (૪) રાજયોગ. જીવાત્મા અને પરમાત્માનો અધ્યાત્મસંબંધ અનુભવવાની આ ચારે પ્રક્રિયાઓ છે. માત્ર સાધનની પ્રણાલિકામાં તદ્દાવત છે. મંત્રયોગમાં શબ્દબ્રહ્મ અથવા મંત્રનું આલંબન લેવામાં આવે છે; લયયોગમાં તરવોના ઉદય અને અસ્તને સાધનરૂપે લેવામાં આવે છે; હઠયોગમાં પ્રાણના નિરોધને સાધનરૂપે સ્વીકારવામાં આવે છે; અને રાજયોગમાં ચિત્તનિરોધને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. પ્રત્યેક શાખાને લગતું સાહિત્ય વિપુલ છે.

પ્રકૃત નિબંધ હઠયોગની શાખા ઉપર રચાયેલો છે. હઠયોગના પ્રમાણગ્રંથો પૈકી ‘હઠયોગપ્રદીપિકા’, ‘ઘેરંડ સંહિતા’, ‘શિવસંહિતા’, વગેરેનો આધાર લીધો છે, અને તે સાથે અર્ચાચીન વિજ્ઞાનપદ્ધતિ અનુસાર પ્રયોગસિદ્ધ નિશ્ચયો આ નિબંધમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે. એકંદર સાત પ્રકરણોમાં વસ્તુવિભાગ કરવામાં આવ્યો છે. પહેલામાં નૈસર્ગિક શ્વાસ-પ્રશ્વાસ ક્રિયા અને તેના શારીર મંત્રનું સવિસ્તર પ્રતિપાદન સચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે. શ્વાસ-પ્રશ્વાસની ક્રિયામાં રોકાનાર અવયવો—નાસા, ધ્રાણુનલિકા, કેઠનલિકા, સ્વરનલિકા, અન્નનલિકાનો પડદો, વાયુનલિકા, તેની બે શાખાઓ, અને ફેફસાં, વગેરે—નું ૨૫૪

સમગ્ર એવું સચિત્ર વર્ણન છે. બીજા પ્રકરણમાં પ્રાણાયામના સાધનના પૂર્વભાષી સાધન આસનનું વર્ણન છે અને તેમાં મુખ્ય પદ્માસન, સિદ્ધાસન, સ્વસ્તિકાસન અને સમાસન (અથવા ગુપ્તાસન), એ ચાર શી રીતે સરળતાથી ચર્ધ શકે તેની પ્રક્રિયા આપી છે. તે સાથે મૂલ બંધ, ઉડીયાન બંધ અને જાત્રંધર બંધ, જે પ્રાણાયામના સાધનનાં સહકારી અંગો છે, તેનું વર્ણન છે. ત્રીજા પ્રકરણમાં પ્રાણાયામનું સામાન્ય લક્ષણ, આઠ કુંભક (સર્વભેદી, ઉજ્જ્વળી, સીતકારી, શીતલી, ભસ્ત્રિકા, ભામરી, મૂર્છા, પ્લાવિની) પૈકી ઉજ્જ્વળી અને ભસ્ત્રિકાનાં પ્રતિપાદનના નિર્દેશ, પ્રાણાયામનું કાલમાન અને દિગ્માન જાળવવાની રીત, મુદ્રા અને બંધનું સાધન, પૂરક, રેચક અને કુંભકનું વર્ણન, વગેરે આવે છે. ચોથામાં ઉજ્જ્વળી પ્રાણાયામ સાધવાની પ્રક્રિયા, પાંચમાં હઠયોગનાં છ દેહશોધક કર્મો પૈકી કપાલભાતિની પ્રક્રિયા, છઠ્ઠામાં ભસ્ત્રિકા, અને સાતમાં શરીરનાં આરોગ્ય અને અધ્યાત્મ-વિકાસના લાભ પ્રાણાયામથી શી રીતે થાય છે, તેનું પ્રતિપાદન છે. બે પરિશિષ્ટમાં શારીર લાભ એટલે આરોગ્ય અને બલ સંપાદન કરાવે તેવી પ્રાણાયામની લાંબી અને ટૂંકી પ્રયોગપદ્ધતિઓ આપી છે. વચમાં અર્વાચીન વિજ્ઞાન પ્રમાણે જે જે પ્રયોગસિદ્ધ પરિણામો લેખકના આશ્રમમાં જણાયા છે તે જણાવ્યાં છે. એકંદરે આ ગ્રંથ પ્રાણાયામનો શાસ્ત્રીય બોધ આપનાર છે એટલું જ નહિ, પરંતુ પ્રાણાયામની કલા સુગમતાથી સિદ્ધ કરાવે એવા છે, અને તેથી હઠયોગના ગ્રંથોનાં માત્ર ભાષાંતરો જોનાર આ ગ્રંથનો આશ્રય લઈ પોતાની પ્રયોગ-પદ્ધતિ સમજી સાધન સાથે તે વહેલી કાર્યસિદ્ધિ થાય એમાં સંશય નથી.

ગ્રંથમાં યોગશાસ્ત્રના શબ્દાર્થનિર્ણયમાં કેટલાંક વિધાનો થયાં છે તે કંઈક સહેલ અથવા અપૂર્ણ લાગે છે. હિસાબરુ તરીકે : પ્રાણાયામ શબ્દના અવયવરૂપ આયામ શબ્દ Pause અથવા

‘વિરામ’ના અર્થમાં લેખક સમજે છે (જુઓ પૃ. ૪૫) તે બરાબર નથી. કાયામ શબ્દને વિચારણ્યાદિ મુનિઓ ‘તાણુ’, ‘ખેચ’ એવા અર્થમાં સમજ્યા છે. સામાન્ય શ્વાસ-પ્રશ્વાસની ક્રિયામાં પ્રાણુતત્ત્વ પિંડમાં અમુક મર્યાદામાં રોકાઈ જઈ જે કાર્ય કરે છે, તેના કરતાં અધિક વિસ્તારવાળું કાર્ય પિંડમાં અને પિંડ બહાર પ્રાણ્યાયામ કરનાર સિદ્ધ કરી શકે છે. પ્રાણુતત્ત્વ ઉપનિષદોમાં આત્માથી ખીજે નંબરે આવે છે અને તેમાં એકલો વાયુનો અર્થ સમાયેલો નથી, પરંતુ Nervous Systemનું નિયંત્રણ કરનાર ક્રિયાશક્તિનો પણ સમાસ થાય છે. (૧) પ્રાણુની ઉત્પત્તિ, (૨) આયતિ (આવવું, પ્રવેશ કરવો), (૩) રથાન, (૪) વિભુતા એટલે પિંડ બહારનો વિસ્તાર અને તેનો પ્રાણુ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન, સમાન-એ પાંચ ક્રિયા પર વિભાગ કરી પિંડમાં તેનું (૫) સંગઠન, એ પાંચ રહસ્ય પ્રશ્નોનિપદ્ધમાં સમજાવ્યાં છે. તેમાં વિભુતા અને સંગઠનની એટલા પ્રાણ્યાયામ વડે સમજાય છે. એટલે ‘આયામ’નો અર્થ pause ક્યો છે તે બરાબર નથી, પરંતુ, ‘વિસ્તારની કલા’ એવો થઈ શકે.

તેવી જ રીતે ‘જાલંધર બંધ’ શબ્દના ‘જાલંધર’ અવયવની વ્યુત્પત્તિ કરવામાં જાલ એટલે મગજ ક્યો છે, અથવા જાલંધર યોગીએ તે બંધ શોધી કાઢ્યો એવી કલ્પના કરી છે (પૃ. ૩૪) તે નિરાધાર છે. ‘ધ્યાનબિંદુ’ ઉપનિષદમાં જાલંધર બંધની વ્યુત્પત્તિ નીચે પ્રમાણે આપી છે :

વદ્નાતિ શિરોજાતમધોગામિ નમ્રોજલમ્ ।

તતો જાલંધરો વન્ધઃ કર્મદુઃસ્વૌઘનાશનઃ ॥

મગજમાં સ્વતંત્રતા નીચે વહી જતા આકાશજલને તે અટકાવે છે (એટલે કે મસ્તિષ્કના દ્રવ્યને બદલ આપે તેવી યોજના કરે છે)

તેથી આ બંધને બાંધર બંધ કહે છે, અને તે કર્મજન્ય દુઃખના પ્રવાહનો નાશ કરે છે.

ત્રીજો શબ્દ નાહો તે લેખકને ગૂંચવાડો કરનારો જણાયો છે. આપણા યોગશાસ્ત્રના સર્વ શબ્દો અર્વાચીન શરીરશાસ્ત્રને બંધ બેસતા થવા જ જોઈએ એવી વિચિત્ર વાસના આપણા અર્વાચીન વિચારકોમાં જાગી છે. શરીરના દૃષ્ટ અવયવો સાથે અમુક નાડીનો સંબંધ હોવો જોઈએ એ મુદ્દો બરાબર છે. પરંતુ અમુક જગ્યાએ અમુક તંત્ર અથવા નાડી શરીરના અવયવોના નિરીક્ષણમાં ન દેખાઈ તેથી તે નાડી કલ્પિત છે એમ માનવું સાદસ છે. તારથી પણ વીજળી વહે છે અને વગર તારથી પણ વહે છે. તેથી તાર ન દેખાય તેથી વીજળીનો પ્રવાહ ચાલી શકે જ નહિ એ મંતવ્ય જેમ ખોટું છે, તેમ ઈડાપિંગલાદિ નાડી સ્પષ્ટ દેખાતી નથી તેથી તે માત્ર કલ્પનાત્મક છે એ વિચાર પણ ખોટો છે. યોગશાસ્ત્ર અનુભવાત્મક છે. અનુભવથી અમુક પરિણામ પ્રકટ થાય તો તે પરિણામને વિચારનની કસોટી ઉપર ચડાવવું જોઈએ. પરિણામ દૃષ્ટ હોય તો વિચારને ખુલાસો કરવો જોઈએ અને પોતાની સંભાવના (Hypothesis) ખદલવી પડે તો ખદલવી પણ જોઈએ. ‘નાડી’ શબ્દ નહ ધાતુમાંથી વ્યુત્પન્ન થયો છે અને કોઈ પણ પ્રવાહને લઈ જવાના માર્ગનો તે વાચક છે. તેથી જેમ રુધિરની નાડી હોય છે, તેમ પ્રાણની પણ નાડીઓ અને મનના વેગને વહન કરનારી પણ નાડીઓ હોય છે. ન્યાય-વૈશેષિકમાં પ્રાણનાડી, મનોવહા નાડી, એવા પ્રયોગો હોય છે. તંત્રશાસ્ત્રમાં નાડીવ્યૂહનું સૂક્ષ્મ ચિંતન છે. ‘તંત્રાલોક’માં નાડી-લક્ષણ નીચે પ્રમાણે આપ્યું છે :

ચિત્તલગ્નાણવૃત્તીનામન્ત્યાયા સ્થૂલતાસુભિઃ ।

સા નાહી રૂપતામેત્ય દેહં સંતાનયેદિદમ્ ॥

(‘તંત્રાલોક’, ૮-૧૧૬)

ચૈતન્યના ક્ષોભ અને પ્રાણવૃત્તિનું વહન કરનારી જે છેવટની રથૂલ પગથી અથવા માર્ગ રચાય તે નાડીનું રૂપ પકડે અને તે દેહમાં વાણાતાણની રીતે ફેલાય છે.

આ વર્ણનથી રપષ્ટ સમજાય છે કે Association Fibres and Nervous Filaments અર્વાચીન માનસશાસ્ત્રમાં વર્ણવવામાં આવે તેવું રૂપ નાડીઓનું આપણા શાસ્ત્રમાં માન્ય છે. ચૈતન્ય અને પ્રાણના પ્રવાહનના સર્વ માર્ગો દેહમાં સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથી પણ સર્વાંશે પ્રકટ થયા નથી; તેથી નાડીઓનાં સ્થાન અથવા લક્ષણ અર્વાચીન શરીરશાસ્ત્રને બંધબેસતાં ચતાં નથી. પરંતુ તેટલા માત્રથી પ્રાણ અને મનના પ્રવાહનાં શાસ્ત્રે બતાવેલાં બાવનીય સ્થાનોની અવગણના કરવી એ પણ સાહસ છે. હજી ઘણી શોધની જરૂર છે. લેખકે પોતાના નિશ્ચયો વ્યવહાર પૂરતા સ્વીકાર્યા છે અને તે સાધકને તો ઘણા ઉપયોગી છે.

અમે આશા રાખીએ છીએ કે આ ગ્રંથનું ગુજરાતી તથા મરાઠીમાં બાપાંતર થાય તો લેખકનો પ્રગ્લહિતનો નિર્મળ આશય વહેલો સિદ્ધ થાય *

ખંભાત : તા. ૨૭-૫- ૧૯૩૩

સામવેદસંહિતા

મદ્યિં વેદવ્યાસે યજ્ઞ વેદને ચાર સંહિતામાં ગોઠવી સામવેદની સંહિતા પોતાના શિષ્ય જૈમિનિને જણાવી. આ સામવેદની એકંદરે ૧૦૦૦ શાખાઓ હતી. (જુઓ મુક્તિકોપનિષદ મંત્ર ૧૩) પરંતુ હાલ કૌયમી શાખાનું સાહિત્ય ઉપલબ્ધ છે. જૈમિનીય શાખા જેનું બીજું નામ તલવકાર શાખા છે, તેનું સાહિત્ય સર્વાંશ મળી આવતું નથી. તે ઉપરાંત રાણાયણીય શાખાનું પઠનપાઠન દક્ષિણ-પથમાં ચાલે છે. ઉત્તર હિન્દુસ્થાનમાં કૌયમી શાખાનું અધ્યયન-અધ્યાપન ચાલે છે.

સામવેદની મંત્ર-સંહિતાના બે વિભાગ છે. દરેક વિભાગને ઋચિકં એવું નામ આપવામાં આવે છે. ઋચિકં એટલે ઋચાઓનો સંગ્રહ. સામવેદના ઋત્વિજને સદગાતા કહે છે કસ્ય કે તેનું કર્તવ્ય યજ્ઞવિધિમાં ઋચાઓને ગાનની રીતિએ લખવાનું હોય છે. પ્રથમ ભાગને પૂર્વાચિકં અને ઉત્તર ભાગને ઉત્તરાચિકં કહે છે. એકંદરે ૧૮૧૦ ઋચાઓ પૈકી ધણો મોટો ભાગ ઋગ્વેદ-સંહિતાના મંત્રોનો ધકાયેલો છે અને તે ઋગ્વેદના આઠમા અથવા નવમા મંડળમાંના મંત્રોનો બનેલો છે. ઘણી ઋચાઓ ગાયત્રી અને જગતી છંદોની છે. આ ઋચાઓને ગેય રૂપમાં લઈ જવાની પ્રથા ઘણી જૂની હતી, અને તેથી ગાયત્રીની પંક્તિ અને જગતીની પંક્તિ મેળવી પ્રગાય છંદમાં ગાવાનો સંપ્રદાય ઉત્પન્ન થયો હતો.

આ અનુવાદમાં પૂર્વાચિકંની ઋચાઓનો સંગ્રહ છે. પૂર્વાચિકંના આંતર વિભાગને અધ્યાય અથવા પ્રપાઠક કહે છે અને તેના

પેટા, વિભાગને ખંડ કહે છે. પ્રત્યેક ખંડમાં ધણે ભાગે દસ દસ ઋચાઓ હોય છે, જેને દશતી કહે છે. આ રચના 'સર્વાંશ' જળવાયેલી નથી. કેટલાક ખંડમાં ૬, ૮, ૯, ૧૧, ૧૨, ૧૩, અને ૧૪ ઋચાઓનો સમૂહ જોવામાં આવે છે. પૂર્વાર્ચિકમાં દેવતા પરંવે વિચારીએ તો પહેલા અધ્યાય અથવા પ્રપાઠકમાં આગ્નેય પર્વ, ખીજ, ત્રીજા અને ચોથામાં ऐन्द्र પર્વ અને પાંચમાં પવમાન પર્વનો સમાવેશ થાય છે. દેવતા સંબંધી પર્વોની ઋચાઓ ૫૮૫ થાય છે. છઠ્ઠો અધ્યાય અથવા પ્રપાઠકમાં આરણ્યક પર્વ છે અને તેનો સંબંધ વેદના આરણ્યક સાથે હોવો જોઈએ. તેમાં ૫૫ ઋચાઓ છે. એકંદરે આ અનુવાદમાં સમાયેલા પૂર્વાર્ચિકમાં ૬૪૦ ઋચાઓ છે.

આ ઋચાઓને સામ સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે. તેનું કારણ એવું જણાય છે કે ઋચા તે મંત્રની યોનિ છે અને તેના ઉપર ગાનની અથવા સૂરની પદ્ધતિ રચાયેલી છે. ઉપનિષદમાં એવી ભાવના દાખલ કરવામાં આવી છે કે વાક્ એ ઋચાની યોનિ છે અને તેના ઉપર પ્રાણ આશ્રય થાય ત્યારે સામની ઉત્પત્તિ થાય છે. સાર્થક, વાક્ શક્તિ સાથે પ્રાણ પુરુષના સંયોજનથી સામ અથવા સ્વર-સંવાદ ગેયરૂપે પ્રકટે છે. આ સ્વરસંવાદનું સર્વોત્તમ રૂપ તે ઉદ્ગીય અથવા પ્રશુત્ર છે. એટલે સામવેદનો પ્રશુત્ર-વિદ્યા સાથે નિકટ સંબંધ છે (જુઓ છાન્દોગ્ય ઉ. પ્ર. ખંડ ૬-૭).

સામવેદના ગાનવિભાગ કરીએ તો આમ થશે :

(૧) સંહિતાગાન	૧૨૩૨	સામ
(૨) આરણ્યકગાન	૨૬૧	"
(૩) ઝહગાન	૧૮૦૨	"
(૪) રહસ્યગાન	૩૫૬	"

આ વિભાગ જૈમિનીય શાખાના સામવેદગાન ગ્રંથ ઉપરથી લીધા છે. સંહિતાગાનમાં ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આગ્નેય, ऐन्द्र અને પવમાન એવા ત્રણ પર્વો ગાનના વિષયવિભાગ છે. આરણ્યક ગાનમાં વ્રત, શુક્રીય, શક્રુર અને ઔપનિષદ એવા ચાર પર્વો છે.

સામવેદના ગાન સંબંધમાં સ્વર સંબંધી અને ગાનની પદ્ધતિ સંબંધી વિશેષ માહિતી જોણે મેળવવી હોય તેણે સર્વ સામવેદના ઉદ્દગાતા પાસેથી શિક્ષણ લેવું જોઈએ. તે સંબંધી સાહિત્ય નીચે પ્રમાણે ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ તે મુક્તિ નથી :—

(૧) ગીતિકલ્પ, (૨) ગાયત્રીવિધાન, (૩) સામપરિભાષા, (૪) સ્વરવર્ણલક્ષણ અથવા સપ્તસ્વરસિંધુ, (૫) સ્વરમંજરી, (૬) સ્વર-સિદ્ધાંતચક્ર, (૭) સ્વરસિદ્ધાંતચંદ્રિકા, (૮) સ્વરાંકુશ [જયંત સ્વામી ના બાબ સાથે] (૯) સ્વરાવધાનચક્ર, (૧૦) સ્વરાષ્ટક.

સામવેદના ઉત્તરાર્ચિક માં ત્રણ ત્રણ ઋચાનું એક એક ગાન છે. તેના ચારસો ગાન તેમાં આવે છે. વિશેષ શોધમાં જણાય છે કે

૨૮૭	પદો	અથવા	ગાન	ત્રણ ત્રણ ઋચાનાં છે.
૧૧	બુદ્ધે ઋચાનાં છે.
૧૭	એક એક ઋચાનાં છે.
૧૦	૭ ૭ ઋચાનાં છે.
૬	ચાર ચાર ઋચાનાં છે.
૪	પાંચ પાંચ ઋચાનાં છે.
૩	નવ નવ ઋચાનાં છે.
૧૪	સાત અને બાર ઋચાનાં છે.
૧	આઠ ઋચાનાં છે.

શબ્દ, જેવી રીતે, ઉચ્ચારવામાં આવે. તેવા આંક ઋચાના અક્ષરો ઉપર મૂકવાની પદ્ધતિ છે. ગાન કરતી વખતે જે અક્ષરને લંબાવવામાં આવે અથવા પ્રક્ષેપ કરવામાં આવે તેને સ્તોત્ર કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે હૌહ, હુવા વગેરે સામના પંચ સામ અને સમ સામ એવા વિભાગો ઉપનિષદમાં આવે છે. તેની સંજ્ઞા નીચે પ્રમાણે તાત્પર્ય શકાર્થ છે:-

પંચસામ સંજ્ઞા	સ્વર ઉચ્ચાર	સમસામ સંજ્ઞા
૧ હિકાર	હાઠ	૧ હિકાર
૨ પ્રસ્તાવ	હાહ	૨ પ્રસ્તાવ
૩ ઉદ્ગીય	અય	૩ આગ્નેય
૪ પ્રતિહાર	ઉહ	૪ ઉદ્ગીય
૫ નિધન	ઈ	૫ પ્રતિહાર
		૬ ઉપદ્રવ
		૭ નિધન

પ્રણવ અથવા ઉદ્ગીય સાથે સ્વરસંપત્ક (પદ્મજાદિ અથવા સારીગમપધની)ની પદ્ધતિ જોડવામાં આવી છે; અને એમ સમજાવવામાં આવે છે, કે પ્રથમ સામનો ઉદયક્રમ તાલુ સાથે, બીજાનો જૂમધ્યમાં, ત્રીજાનો કર્ણમાં, ચોથાનો નાસિકાગ્રમાં, પાંચમાનો તથા છઠ્ઠાનો હિરસ એટલે જાતીમાં અને સાતમાનો હિરસતા જોડા ભાગમાં થાય છે, એટલે કે અમુક સ્વરનો ચડકો તે તે સ્થાનમાં થાય છે. નાદનો મૂલ ઉદય મૂર્ધાના સહસ્રદલમાં દેવી જૂમિકામાં થયા પછી એટલે ક્ષુદ્ર સ્વર અથવા નાદનો આઠ ક્ષોભ થયા પછી ઊતરતા ક્રમમાં નાદલહરી આવે છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે પ્રથમ સામનો સ્વર વસુદેવોનો સ્વાભાવિક છે, બીજાનો સ્વર મધર્વનો સ્વાભાવિક છે, ત્રીજાનો સ્વર અપ્સરાઓનો સ્વાભાવિક છે. (આ ત્રણે સ્વરો મનુષ્ય-પ્રાણીના સ્વાભાવિક હોય છે). ચોથાનો સ્વર પક્ષી-સર્પનો સ્વાભા-

વિક છે; પાંચમાનો સ્વર પિશાચ, રાક્ષસ અને અસુરોનો સ્વાભાવિક છે. અને સાતમાનો સ્વર સ્થાવર-જમ પદાર્થોમાં સ્વાભાવિક થઈ ગયો હોય છે. મૂર્ધાના નાદના દેવતાને વૈશ્વદેવ કહે છે.

સાત સામના સ્વરો ઉપરના અધિદેવતાને અનુક્રમે (૧) આદિત્ય, (૨) સાધ્ય, (૩) અશ્વિન, (૪) વાયુ, (૫-૬) સૂર્ય અને (૭) મૈત્રાવરુણ કહે છે એટલે કે તે તે દેવતાના સ્વાભાવિક ઉપકાર વડે તે સ્વરોનો ઉદય થઈ શકે છે. પાછળના ગાંધર્વ વેદમા સારોગમપદ્ધતીના સ્વરસમૂહના સ્વાભાવિક સ્વરોદય સારુ ક્રમપૂર્વક મપૂર, આતક, ઘેટું, કૌચ, કૌચવ, દેડકો અને હાથી, એ પ્રાણીઓના કુદરતી સ્વરને ઉદાહરણ તરીકે આપવામાં આવે છે. તેનું ખીજ આ સામગાનની પદ્ધતિ સાથે સરખાવી વિચારવા યોગ્ય છે.

સામવેદનાં મુખ્ય ગેય પદોનો સંગ્રહ નીચેની કારિકામાં કરવામાં આવ્યો છે :

વૈરાજ^૧ પૌરુષસૂક્ત^૨ સૌપર્ણ^૩ રુદ્રસહિતામ્^૪ ।
 શૈશર્વ^૫ પત્તનિઘન^૬ ગાયત્રી^૭ જ્યેષ્ઠસામરુચ^૮ ॥
 વામદેવ્ય^૯ બૃહ^{૧૦} ત્સૌમ્ય^{૧૧} રૌરવ^{૧૨} સરથતરમ્^{૧૩} ।
 ગવાવ્રત^{૧૪} વિકર્ણ^{૧૫} ચ રક્ષોઘ્ન^{૧૬} ચ^{૧૭} યશસ્તથા^{૧૮} ।
 ગાયેયુ સામગા. રાજન્ પશ્ચિમ-દ્વારમાશ્રિતા ॥

આ ગેય પદોનાં પ્રતીકો નીચે મુજબ છે :—

	આ	પ્ર	અર્ધ
૧ પિવા સોમમદનુસ્વા૦ ઇતિ	૩	૩	૧
૨ સહસ્રશીર્ષા૦	૫	૬	૩
૩ મુદદયે દર્ભિશ્રુતામ હ્યમ્			
૪ આપો રાજાનામ્૦	૫	૧	૨
૫ ઉચ્ચા તે જાતમઘસ૦	૩	૧	૧

૬ રહસ્યાં			
૭ તત્સવિતું	૩	૬	૩
૮ મૂર્ધાનં દિવં	૫	-૧	૪
૯ કયા નશ્વિત્રં	૫	૨	૫
૧૦ ત્વામિદિ હવામહે	૫	૩	૧
૧૧ સંતૈ મમાંસિં	૫	૩	૩
૧૨ પુનર્મમં			
૧૩ અમિત્વા ધૂરનોનુમં	૫	૩	૧
૧૪ અગ્નિમીલે	૫	૬	૩
૧૫ વિભારં	૫	૬	૨
૧૬ 'અગ્નેરેક્ષાણં અગ્નેયુયવાહિં	૫-૩	- ૧-૬	૧-૨
૧૭ વૃહદિન્દ્રાયં	૫	૩	૨

સામવેદની સંહિતા ઉપરાંત વેદ સાહિત્યમાં અંતર્ગત કૌયમી શાખાના બ્રાહ્મણ અંથોનું વિપુલ સાહિત્ય છે. સામવેદના બ્રાહ્મણ અંથો એકંદરે આઠ છે : (૧) આર્ષેય, (૨) દેવતાધ્યાય, (૩) વંશબ્રાહ્મણ, (૪) સંહિતોપનિષદ, (૫) ઋષિનિષદ બ્રાહ્મણ, (૬) પ્રૌઢ બ્રાહ્મણ અથવા તાડઘ, (૭) પાઠવિંશ-બ્રાહ્મણ, (૮) સામવિધિ બ્રાહ્મણ.

પ્રૌઢ બ્રાહ્મણને મહાબ્રાહ્મણ અથવા પંચવિંશ બ્રાહ્મણ પણ કહે છે. આઠ બ્રાહ્મણ અંથો છાન્દોગ્ય બ્રાહ્મણ, સંશાથી પણ બોળાયા છે. બ્રાહ્મણ અંથોના વિભાગની સંજ્ઞા અધ્યાય, પાંચ પાંચ અધ્યાયની, પંચિકા અને અધ્યાયના ખડે. સુપ્રસિદ્ધ છાન્દોગ્ય ઉપનિષદ તે ઉપરના પાંચમા આંકનું, અને કૌયમી શાખાનું ગણાય છે. આંક ૪ અને ૫ સાથે વિચારવાના અંથો છે. પહેલા બે પ્રપાઠક (આંક ૪) “બ્રાહ્મણ” સાહિત્ય છે; અને છેલ્લા આઠ પ્રપાઠક તે વાસ્તવ ઉપનિષદ છે.

જેમનીય શાખાના આશરે નીચે પ્રમાણે આઠ છે :—

સંખ્યા	ખંડ
૧ મહાબ્રાહ્મણ	૩૬૦ ખંડ -
૨ દ્વાદશાહ	૩૮૮ „
૩ મહાવ્રતમ્	૧૫૨ „
૪ એકાહમ્	૧૫૩ „
૫ અહીતમ્	૬૬ „
૬ સત્રમ્	૩૭ „
૭ આર્પેયમ્	૮૪ „
૮ ઉપનિષદ્	૧૫૪ „

પ્રસિદ્ધ કેન અથવા તત્ત્વકાર ઉપનિષદ આઠમા અંથમાં સમાયેલું છે.

ઉપરના આશરુ અંથોમાં સમાયેલાં છાન્દોગ્ય અને કેન ઉપનિષદ ઉપરાંત બીજાં ચૌદ ઉપનિષદો સામવેદની શાખાનાં ગણવામાં આવે છે : (૧) આરુણિ, (૨) મૈત્રાયણિ, (૩) મૈત્રેયી, (૪) +વજસૂત્રી, (૫) યોગચૂડામણિ, (૬) વાસુદેવ (૭) મહત્, (૮) સંન્યાસ, (૯) અવ્યક્ત, (૧૦) કુંડિકા, (૧૧) સાવિત્રી, (૧૨) રદ્રાક્ષ, (૧૩) જાબાલદર્શન, (૧૪) જાબાલ.

સામવેદનાં ઉપનિષદોનો શાંતિપાઠ:—

આપ્યાયન્તુ મમાંગાનિ વાક્પ્રાણશ્ચક્ષુઃ શ્રોત્રમયો બલમિન્દ્રયાણિ ચ । સર્વાણિ સર્વં બ્રહ્મોપનિષદે । માહં બ્રહ્મ નિરાકુર્યામ્ । મા મા મહ્ય નિરાકરોત્ । અનિરાકણરમસ્તુ અનિરાકરણમઽસ્તુ । તદાત્મનિ નિરતે યે ઉપનિષત્સુ ધર્માસ્તે મયિ સંતુ ॥

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ ॥

+ બૌદ્ધ અશ્વધામાચાર્યની મૂળ કૃતિનો અનુવાદ ઉપનિષદ સાહિત્યમાં

‘મારા રચૂળ શરીરનાં સર્વ અંગો, વાહુ, પ્રાણ, ચક્ષુ, શ્રોત્ર, નીર્ધ અને ઇન્દ્રિયો પુષ્ટ બનો. સર્વ પ્રજાત્મક છે, એવી રહસ્યમયી દષ્ટિ ઊઘડો. હું વેદની અવગણના ન કરું, અને વેદ મને છોડે નહિ. વેદાર્થ મારા મનમાંથી કદી ખસે નહિ. અંતર્નિષ્ઠ ઉપનિષદમાં પ્રતિપાદન કરેલા ધર્મો આવીને ઠરે. ॐ ઃશાંતિ ! શાંતિ ! શાંતિ !

સામવેદના આવા મંત્ર પ્રાણેશ્ય અને ઉપનિષદનાં વિપુલ સાહિત્ય પૈકીનો પૂર્વાચિકનો પહેલો ભાગ અનુવાદના રૂપમાં ગુજરાતીમાં પ્રકટ કરવાની યોજના અને અનુકૂળતા કરનારનો આ ઉપોદ્ધાતથી હું માત્ર પુરસ્કાર જ કરું છું. અનુવાદ ખરી રીતે અભ્યાસનું એક સહાયક અંગ છે, પરંતુ વેદાર્થની સિદ્ધિ પઠન-ચાઠન અને વિચારણા વિના કોઈને થઈ નથી અને થવી સંભવતી નથી; જેથી વેદાભ્યાસીએ પઠન-પાઠન અને વિચારણા કરવામાં તત્પર રહેવું જોઈએ.*

ખંભાત : તા. ૪-૬-૧૯૩૩

શ્રી શુક્લ યજુર્વેદ સંહિતા

વૈદિક સાહિત્યને કર્મકાંડના ચતુરથ વિભાગની વ્યવસ્થા કરીને હોતા, અધ્યયન અને ઉદ્દેશતા, એ ત્રણ પ્રકારના ઋત્વિજો દ્વારા થતા યજ્ઞકર્મની વહેચણી ઉપર વેદસાહિત્ય ઋક્ષ, યજુષ અને સામ, એ વેદત્રયીમાં વેદબ્યાસે પ્રચિત્ત ઋત્વિજ અને ઋક્ષસંહિતાનું, અધ્યયન પૈલને કરાવ્યું, યજુષસંહિતાનું વશપાયને કરાવ્યું અને સામસંહિતાનું જૈમિનિને કરાવ્યું.

આ ગ્રંથમાં શુક્લ યજુર્વેદ સંહિતાનો અનુવાદ રા. ઘોડાએ કર્યો છે. મૂળ યજુર્વેદ સંખંધમાં કેટલાકનું એવું માનવું છે કે તેની એકંદરે ૮૬ શાખાઓ હતી અને તેમાં બીજી ૧૫ શાખાઓનો ઉમેરો થઈ એકંદરે ૧૦૧ શાખામાં સંઘળું સાહિત્ય પ્રચિત્ત થયું હતું. કેટલાક શુક્લયજુર્વેદની શાખાની સંખ્યામાં ફેરફાર માને છે. એક મતે ૧૪, બીજો મતે ૧૫, અને ત્રીજો મતે ૧૭ શાખાઓ છે. તેમાં યાજ્ઞવલ્ક્યથી સંગૃહીત થયેલી શુક્લ યજુર્વેદની નીચે પ્રમાણે શાખાઓ પ્રચલિત હતી એ પુરાણ-સાહિત્યથી સમગ્રાય છે : (૧) જળખાલી, (૨) કાણ્વી, (૩) માધ્યન્દિની, (૪) સાપિયા, (૫) તાપનીયા, (૬) કાપાલી, (૭) પૌંડ્રવત્સી, (૮) આવટિષ્ઠી, (૯) વામાવટિષ્ઠી, (૧૦) પારાશરીયા, (૧૧) વૈષેયા, (૧૨) વૈનેયા, (૧૩) ઔષેયા, (૧૪) ગાહ્વી, (૧૫) વૈજપી (વાજપેયી), (૧૬) કાત્યાયનીયા, (૧૭) સત્રહર્ષી. આ પૈકી અંક ૯ અને ૧૫ એ બે ઘણે ભાગે કાણ્વી અને માધ્યન્દિનીમાં અંતર્ગત થવાથી એકંદરે ૧૫ શાખા પ્રચલિત હતી.

‘મૂલ યજુર્વેદને ‘કૃષ્ણ’ અથવા કૃષ્ણ યજુર્વેદ કહેવામાં આવે છે, અને તેમાં મન્ત્ર અને બ્રહ્મણ ‘મિત્ર હોવાથી તેને ‘કૃષ્ણ’ સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે. યાજ્ઞવલ્ક્યથી વ્યવસ્થિત થયેલા વેદને ‘શુકલ’ કહેવામાં આવે છે, તેનું કારણ એવું છે કે તેમાં મન્ત્ર અને બ્રહ્મણ તદ્દન નિરાળા છે. શુકલ યજુર્વેદ સંબંધમાં પુરાણમાં નીચે પ્રમાણે આખ્યાયિકા આપવામાં આવી છે:—

મિથિલા નગરીમાં દેવરાત નામનો એક બ્રાહ્મણ હતો. તે અજ્ઞાન કરવામાં પ્રસિદ્ધ હતો તેથી તેની ખ્યાતિ “વાજસની” (અજ્ઞાન આપનાર) તરીકે પ્રસરેલી હતી. ઘણા યજ્ઞો કર્યા પછી તેને એક પુત્ર થયો અને તેનું નામ યાજ્ઞવલ્ક્ય પાડ્યું. યજ્ઞોપવીત-સંસ્કાર મળ્યા પછી યાજ્ઞવલ્ક્યે ઝગ્ગેદનેા અભ્યાસ બાળક પામે કર્યો. યજુર્વેદ તે પોતાના મામા વશંપાયન પાસે શીખ્યા અને સામવેદ તથા અથર્વવેદ જૈમિનિ તથા આરુણિ (ઉદાસક) પાસે શીખ્યા. વિદ્યાભ્યાસના સમયમાં વશંપાયનના હાથે અન્નવયે ઈન્ન યર્ષ તેનું પ્રાયશ્ચિત આપવાની કોઈની દિંમત આવી નહિ અને યાજ્ઞવલ્ક્યે પ્રાયશ્ચિતનું વિધાન કર્યું. આથી તેને શુદુ સાથે વિગ્રહ થયો, અને પરિણામ એવું આવ્યું કે યજુઃ શાખાના અધ્ય-યનમાંથી તેમને દૂર રાખવામાં આવ્યા. તેઓ દિમાસ્ય ગયા, અને સ્વર્ણગવાનનું તપ કર્યું. તે તપના પ્રભાવથી તેમણે યજુર્વેદની સ્વતંત્ર શાખા પ્રવર્તાવી. તેમની આ શાખાને યજુર્વેદની વાજસનેયી શાખા કહે છે. તેમની શાખામાં મન્ત્રભાગ અને બ્રાહ્મણભાગ વિવિક્ટ એટલે તદ્દન નિરાળા હોવાથી તે વેદને “શુકલ” યજુર્વેદ કહે છે, અને પ્રાચીન યજુર્વેદ મન્ત્ર તથા બ્રાહ્મણના મિત્રજુનાગો હોવાથી “કૃષ્ણ” સંજ્ઞાને પામ્યો છે. આ મિત્રજુને લીધે તે વેદ તૈત્તિરીય શાખાને કહેવાય છે. તેતર પક્ષીની પાંખો મિત્ર રંજવાળી હોય છે તે ઉપરથી સંજ્ઞા પડી હશે એવું અનુમાન થાય છે. યાજ્ઞવલ્ક્યે મૂળ ભણેલો

વેદ ઓછી નાંખ્યો અને તે વેદને તિત્તિર પક્ષીનું રૂપ ધરી આલ્લો-
લઈ ગયા અને તે તથા તિત્તિરીય કહેવાયા એવી અતિશયોકિત
વાજસનેયી આલ્લોએ પાછળના આલ્લો કરતાં પોતાની મહત્તા
વર્ણવવા કરી હશે.

ઉપર જણાવેલી શુક્લ યજુર્વેદની શાખાઓમાં માત્ર કાણ્ડી અને
અને માધ્યન્દિની શાખાનું સાહિત્ય હાલ ઉપલબ્ધ છે. માધ્યન્દિની
શાખામાં ૪૦ અધ્યાય છે, ૧૯૭૫ મન્ત્ર છે, ૯૦૫૨૫ અક્ષર છે,
અને ૧૩૦ ગુંજર છે. આ વેદસંહિતાની અંદર કર્મકાંડના ૩૯
અધ્યાય છે અને જ્ઞાનકાંડનો ૧ અધ્યાય છે. પ્રત્યેક અધ્યાયમાં સમાવેલા
વિષયોનું વર્ગીકરણ નીચે મુજબ થાય છે :—

(૧) ઈર્ષપૂર્ણમાસની ઈર્ષ્ટીને લગતા મન્ત્રો. (૨) કથપૂર્ણમાસને
લગતા મન્ત્રો. (૩) અગ્નિનું આધાન તથા અગ્નિનું ઉપરધાન
તથા ચાતુર્માસને લગતા મન્ત્રો. (૪) અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞમાં યજ્ઞશાળામાં
ઋત્વિગ્ન અને યજ્ઞમાનના પ્રવેશથી આરંભી સોમલતા ખરીદ કર્યા
પછી શાલાપ્રવેશાન્ત સુધીના મન્ત્ર. (૫) સોમયાગને લગતી વેદી
સંબંધમાં આતિથ્ય કર્મથી માંડી યુષ (પશુ બાંધવાનો થાંભલો)
નિર્માણ સુધીના મન્ત્રો. (૬) અગ્નિષ્ટોમીય [અગ્નિ અને સોમ-
દેવતાને લગતા] પશુપ્રધાન. (૭) ઉપાંશુગ્રહ વગેરે પ્રાતરૂ અને
માધ્યન્દિન સવનને લગતા દક્ષિણાદ્યન વગેરેના મન્ત્રો. (૮) ત્રીજા
સવનને લગતા આદિત્યમહાદિ મન્ત્રો. (૯) વાજપેય અને રાજસૂય-
યજ્ઞને લગતા મન્ત્રો. (૧૦) અભિષેકાર્ય જલ લાવવાના તથા
રાજસૂયયજ્ઞને લગતા ચરકસૌત્રામણીના મન્ત્રો. (૧૧) અગ્નિચયનમાં
ઉપાદિ મન્ત્રો. (૧૨) ઉપાધારણના મન્ત્રો. (૧૩) અગ્નિચિતિકર્મમાં
પુષ્કરપર્ણ વગેરે ગોઠવવાના મન્ત્રો. (૧૪) બીજી, ત્રીજી, તથા ચોથી
ચિતિના મન્ત્રો. (૧૫) પાંચમી ચિતિ તથા સ્પતનના મન્ત્રો. (૧૬)
રુદ્રાધ્યાય તથા શતરુદ્રીય મન્ત્રો. (૧૭) ચિત્ત્યપરિષેકથી માંડી જપ-

પર્વતના મન્ત્રો. (૧૮) વસોધારાંદિ મન્ત્રો. (૧૯) સૌત્રામણી મન્ત્રો. (૨૦) અભિષેકાદિ મન્ત્રો. (૨૧) યાજ્ઞ્યાદિ પ્રેષણ મન્ત્રો. (૨૨) અશ્વમેધને લગતા મન્ત્રો. (૨૩) અશ્વમેધની આહુતિના મન્ત્રો. (૨૪) અશ્વમેધને લગતાં પશુઓનો તે તે દેવતા સાથે સંબંધ ધરાવનારા મન્ત્રો. (૨૫) અશ્વાંગ શેમ (૨૬) ખિલ કાંડ અને પરચૂરણ મન્ત્રો. (૨૭) પાંચ ચયનવાળા અગ્નિના મન્ત્રો. (૨૮) સૌત્રામણીના અંગમૂલ તથા અન્ન પશુને લગતા પ્રમાણ વગેરે મન્ત્રો. (૨૯) અશ્વમેધને લગતા ખાકીના મન્ત્રો. (૩૦) પુરુષમેધના મન્ત્રો. (૩૧) પુરુષસૂક્ત અધ્યાય. (૩૨-૩૩) સર્વમેધને લગતા મન્ત્રો. (૩૪) જ્ઞપ્તચરને લગતા શિવસંકલ્પાદિ મન્ત્રો. (૩૫) પિતૃમેધ સંબંધી મન્ત્રો. (૩૬) પ્રવર્ગ અગ્નિ સંબંધી તથા અશ્વમેધના રહસ્ય-મન્ત્રો. (૩૭) મહાવીર નામના પાત્રની રચના વગેરેના મન્ત્રો. (૩૮) મહાવીરપાત્રમાં દધ્યાદિ ઉક્તાગવાને લગતી ક્રિયાના મન્ત્રો. (૩૯) પ્રવર્ગ કર્મમાં રખલન થવાને લગતા પ્રાયશ્ચિત્તના મન્ત્રો. (૪૦) ઇશાવાસ્ય ઉપનિષદ.

આ મન્ત્રોના વિવરણાત્મક મન્થોને ‘આહ્ય’ કહે છે. શુકલ-યજુર્વેદ સંહિતાને લગતો મુખ્ય આહ્યમન્થ ‘ચતપથ’ કહેવાય છે. અને તેના ૧૪ કાંડ છે. તેમાં ધણે ભાગે સંહિતાની પદ્ધતિને અનુસરતી મન્થરચના જણાય છે; ઉદાહરણ તરીકે સંહિતાના પ્રથમાધ્યાયને લગતું ચતપથનું પહેલું કાંડ છે, બીજા અધ્યાયને લગતું બીજું છે, ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયોને લગતું ત્રીજું કાંડ છે, વગેરે.

ચતપથ આહ્યને લગતા ૧૪ કાંડની સંગ્રા આ પ્રમાણે છે :-

(૧) હવિર્ગર, (૨) એકપાદિકા, (૩) અપ્પરમ, (૪) મહ, (૫) સવ, (૬) ઉખા, (૭) સંભાર, (૮) ચિતિ, (૯) સંચિતિ, (૧૦) અગ્નિરહસ્ય, (૧૧) એકાદશ અપ્પાધ્યાયીનામ, (૧૨) મધ્યમ, (૧૩) અશ્વમેધ, (૧૪) ઉપનિષદ.

આ વેદને લગતા મંત્રોનો કર્મમાં વિનિયોગ કર્યા કેવા પ્રકારનો કરવો તથા પ્રત્યેક મંત્રને લગતા વિશિષ્ટ દેવતા કયા કયા છે તેને લગતું સર્વાનુક્રમસૂત્ર છે, અને તે કાત્યાયન ઋષિનું રચેલું છે. એ સૂત્ર અનુસારે જ કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાનને લગતી જૂનામાં જૂની વ્યવસ્થા સમજાય છે.

હાલ યજુર્વેદનું પ્રસિદ્ધ થયેલ વાડૂમય પાંચ સંહિતામાં ઉપલબ્ધ છે:—(૧) ઠાઠકસંહિતા, (લાયપ્ઝિકમાં સને ૧૮૮૦ માં પ્રસિદ્ધ થયેલ) (૨) કપિષ્ઠલ કઠસંહિતા, (૩) મૈત્રાયણી સંહિતા (લાયપ્ઝિક, સન ૧૮૮૧-૮૬) (૪) તૈત્તરીય સંહિતા, (Bibliotheca Indica માં પ્રસિદ્ધ થયેલી), અને (૫) વાજસનેયી—તેની પ્રસિદ્ધ બે શાખા છે, કાપવી અને માધ્યન્દિની—તેમાં બહુ ફેર નથી. કાપવસંહિતા ઉપર સાયણાચાર્યનું બાળ્ય અજમેરમાં પ્રસિદ્ધ થયેલું છે, અને માધ્યન્દિની શાખાની સંહિતા ઉત્તર તથા મહિધરનાં બાળ્ય સાથે નિર્ણયસાગર પ્રેસ દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલી છે. ત્રણે વેદના મંત્રો પૈકી ઋગ્મંત્રો વૃત્તબદ્ધ છે, સામમંત્રો ગીતિના રૂપમાં છે, અને વૃત્ત તથા ગીતિના બન્ધ વિનાનાં કેવળ ગદ્યાત્મક મંત્રો યજુર્વેદના છે. યજુર્મંત્રો સઘળા કર્મકાંડના આધારભૂત છે, અને યજુર્મંત્રોનું સઘળું ચિત્ર યજુર્વેદની પાટી ઉપર ધડાય છે ચિત્ર તરીકેના રંગ ઋગ્વેદ અને સામવેદ પૂરા કરે છે. આથી સાયણાચાર્યે યજુર્વેદનું બાળ્ય પ્રથમ કથું અને અને ઋગ્વેદ આદિનાં પછી કર્યાં એમ સમજાય છે. કર્મકાંડના વેદમંત્રોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ કર્મના અનુષ્ઠાનની પદ્ધતિનું રમરથ કરાવવાનો હોય છે, એટલે મંત્રોવ્યાર સાથે કઈ ક્રિયા કેવા રૂપમાં કરવી તેનું જ્ઞાન કરાવે છે. આ જ્ઞાન જાગૃત કરવા સારુ સઘળી યાજ્ઞિકી પદ્ધતિ સામાન્ય અગ્નિહોત્રાદિ ક્રિયાને લગતી પ્રત્યક્ષ હોવી જોઈએ અને ઋત્વિજ તથા યજમાન તથા યજમાનપત્ની અમુક મંત્રના ઉચ્ચાર સાથે શી શી ક્રિયા કરે છે તે દાલના જમાનામાં

વેદાર્થ સમજવા ઇચ્છનારે જાણવું જોઈએ. તે વિના યજુર્વેદના મંત્રોનું સાચું સ્વરૂપ કેવળ ભાષાન્તરથી સમજી શકાય તેમ નથી. તેથી આ અનુવાદનો લાભ જેણે લેવો હોય તેણે કાંઈ નહિ તો પ્રકૃતિરૂપ અગ્નિહોત્રપદ્ધિ અને સોમક્રિયા પ્રત્યક્ષ જોવી જોઈએ.

આ સંહિતાના ૩૯ અધ્યાય જો કે કર્મપર છે તો પણ કેટલાક અધ્યાયના મંત્રોનો વિનિયોગ ઉપાસના તથા જ્ઞાનપર પણ છે. ઉદાહરણ તરીકે ૧૩ થી ૧૮ અધ્યાય સુધીના મંત્રો અગ્નિકાંડને લગતા છે, અને તેમાં અગ્નિચયનની પ્રક્રિયા ધ્યાનના વિષય રૂપે હોઈ ઉપાસનાની આધારબૂત છે અને તેથી ઇતરૂપી મંત્રો જપ અને ધ્યાનના ઉપયોગમાં પણ પાછળથી સ્વીકારાયા છે, માટે તે યોજના ખાસ સમજવાની જરૂર છે. તેવી જ રીતે પુરુષસૂક્તને લગતો ૩૧મો અધ્યાય તથા 'શિવસંકલ્પ' આદિ મંત્રોવાળો ૩૪ મો અધ્યાય પણ પરમાત્માના ધ્યાનયોગમાં વિનિયોજ્યેલા છે. તેવી જ રીતે ૩૬ થી ૪૦ અધ્યાયો દધ્યહ્. અથર્વાના શ્રીતદષ્ટિવાળા, ઉપાસના અને જ્ઞાનપર છે.

મંત્રસંહિતાનો સરહસ્ય અભ્યાસ કરવામાં આ ભાષાંતર સૂત્ર અને ભાષ્યની મદદથી વિશેષ ઉપકારક થશે જ *

અમદાવાદ : તા. ૧-૧૧-૧૯૩૭

પ્રાહ્લણો - જૈનો - ખૌદો

વૈદિક ધર્મ અને શ્રૌત દર્શનના પાયાના સિદ્ધાંતો નીચે પ્રમાણે તારવી શકાય છે :

- (૧) વેદનું અબાધિત પ્રામાણ્ય.
- (૨) ઇન્દ્રાદિ (અને પાછળથી શિવ, વિષ્ણુ, આદિ) દેવોનું યજ્ઞન.
- (૩) યજ્ઞ વડે ઉત્તમ ફળની પ્રાપ્તિ.
- (૪) આતુર્વૃણ્ય^૧ અવસ્થા, ઘાહાણોની મહત્તા.
- (૫) અપ્યયન, દાન, તપ અને સંન્યાસ, એ ચાર પ્રધાન ધર્મો ઉપર બંધાયેલી ચાર આશ્રમધર્મોની અવસ્થા.
- (૬) આત્મવાદ અને ઉવૃત્તનો પ્રકાશભવાદ.
- (૭) કર્મવાદ અને પુનર્જન્મવાદ.

ગૌતમ શુદ્ધને અને મહાવીરને પહેલા પાંચ સિદ્ધાંતો સ્વીકાર્ય ન હતા, તેથી તેઓ ‘નાસ્તિક’ વર્ગમાં ગણાયા. મહાવીરને પાંચમો સિદ્ધાંતના તપ અને સંન્યાસ બંને સ્વીકાર્ય હતા, પરંતુ તપ ઉપર ભાર હતો, જ્યારે ગૌતમને સંન્યાસ ઉપર ભાર હતો. ગૌતમ ને ૭ઠ્ઠો સિદ્ધાંત ચિંતનીય નહતો. સાતમો સિદ્ધાંત મળેને સ્વીકૃત હતો.*

* સ્વર્ગસ્થની ‘સ્વાધ્યાય’ની એક નોંધ.

परिशिष्ट

‘બ્રહ્મવાદપ્રદીપ’ વિશે અભિપ્રાય

હસનાગાદ, ખીજી ગલી,
સાંતાક્રુઝ, તા. ૧૮-૬-૨૬

પરમરત્નેષી ભગવદ્ભક્તિનિષ્ઠ શ્રી મણિલાલભાઈ,

અત્રે સર્વે કુશળ છે. તમારો તા. ૧૫-૬-૨૬ નો પત્ર પહોંચ્યો. તમે તે દિવસ અત્રે આવી સમાગમનો લાલ આપી ગયા તેથી વિશેષ પ્રસન્નતા થઈ છે.

તમારો ‘બ્રહ્મવાદપ્રદીપ અથવા નિર્ગુણ ભક્તિવાદ’ હું જોઈ ગયો છું. તમારો નિર્ગુણ સ્વરૂપ અને સુંદર ભાષામાં શ્રી વલ્લભાચાર્યના બ્રહ્મવાદને સ્પષ્ટ કરનારો છે. વલ્લભસંપ્રદાયના અનુયાયીઓ તમારી પ્રતિપાદનશૈલીને અનુસાર બ્રહ્મવાદનું સ્વરૂપ સમજે તો હું ધારું છું કે સમાર્પિતતાવાળા અને શુદ્ધાદૈત્યવાળાના મિથ્યા ધર્મઝંખડા ઓછા થાય. તાર્કિક દષ્ટિ અને ધર્માભિમાનની વૃત્તિ એ બંનેના વાસ્તવ વિરોધ નથી, પરંતુ બન્નારે તરવદષ્ટિ આવૃત્ત થાય ત્યારે ધર્મવૃત્તિ અપધર્મનું રૂપ પકડે છે. આ દોષ સર્વ સંપ્રદાયમાં પેઢેલો છે. સંપ્રદાયની ઉપયોગિતા અમુક તરવિચારની શ્રેણીને અવિચ્છિન્ન ચક્રાવરણ અર્થે છે, મતાંધત્તાને અર્થે નથી. જો શુદ્ધાદૈત્ય મતને બરોબર સમજવામાં આવે અને તે અનુસાર ભગવદ્દશરણતાને સેવવામાં આવે તો કેવલાદૈત્ય સાથે વ્યવહારિક વિરોધ બની શકે જ નહિ. તરવચ્ચાન બ્રહ્માચરણ વિના પ્રતિજ્ઞાવાળું નથી અને તરવચ્ચાન વિનાનું ધર્માચરણ સંકુચિત ભાવ અને જડતા પ્રકટ કરે છે. શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યના જીવનમાં તરવચ્ચાન અને ધર્મચીકીત્તાનો સુખમ

સમન્વય હતો. તે સ્વસ્થ આપણે સમજીએ એવું બળ લાગવાનું આપે એ જ પ્રાર્થના છે.

એ સ્થળે શાંકરમતના ભાવને સ્પષ્ટ કરવામાં જાંર્યેઅભણ્યે સમજાવવાનું મને લાગે છે. ઉદાહરણ તરીકે પૃષ્ઠ ૧૦૭ ઉપર તમે લખો છો કે “શંકરાચાર્ય ઈશ્વરની સત્તા વ્યાવહારિક દૃષ્ટિથી કબૂલે છે પણ પારમાર્થિક તે સત્ય નથી અને તેથી તેમનો ઈશ્વર સંબંધીનો વિચાર ખોટો, જૈનો કે સાંખ્યોને જ મળતો આવે છે.”

શંકરાચાર્ય પોતે જ આ ભમ દૂર કરવા ય. સૂ. ૧૪-૧-૩ ના બાખ્યમાં લખે છે કે—“તમે કહેશો કે તમારા મતમાં ઈશ્વરનો અભાવ જોવા ધાય છે, તો તે વાંધો યોગ્ય નથી. શાસ્ત્રપ્રમાણથી તે ખોટો છે અને ઈશ્વરાભાવને અમે સ્વીકારતા નથી, અમે એવું પ્રતિપાદન કરતા નથી કે ઈશ્વર પોતે સંસારી (જીવ) છે, પરંતુ જે સંસારી જીવ છે તેના સંસારીપણાને હટાવી તેનું ઈશ્વરત્વ સાબિત કરવા માગીએ છીએ. આમ હોવાથી અદ્વૈત ઈશ્વરના નિષ્પાપત્વાદિ શુભો સિદ્ધ છે, અને સંસારી જીવના વિપરીત શુભો મિથ્યા છે.”

વળા હૃદિઅ ઉપનિષદના ચેતકેતુને આપેલા તેના પિતાનાં પ્રબોધ પ્રકરણમાં જ્યાં સદ્મદ્ધ દેવતા જગતનાં નામરૂપનું વ્યાકરણ કરે છે એ પ્રસંગે શંકરાચાર્ય કહે છે કે—“અસંસારી સર્વેષુ દેવતાશુદ્ધિ-પૂર્વક કરોડા દુઃખના આશ્રયરૂપ દેહમાં પ્રવેશ કરી દુઃખને અનુભવું એવો સંકલ્પ શી રીતે કરે, અને આ સૃષ્ટિમાં પ્રવેશી પૃથ્વી, જલ અને તેજના પરિણામોમાં તે અંતર્ગત શી રીતે યાય ! પરમેશ્વર અથવા સદ્મદ્ધ સ્વતંત્ર ચેતન હોય તો આવું જન્મત ઉત્પન્ન કરી સંસારી દશામાં તે કેમ પડે ? ખરેખર આ વાંધો વાજબી ગણાય જો અલ્પચેતન પોતાના અવિકૃત રૂપે જ આ કાર્મજગતમાં પેસતું હોય અને દુઃખને અનુભવું એવો સંકલ્પ કરતું હોય તો. પરંતુ તેવું નથી. તે અલ્પ જીવભાવે અનુપ્રવેશનો અને જગતના ખડ-

જનનનો સંકલ્પ કરે છે એમ શ્રુતિવાક્ય કહે છે. જીવ એ સદ્બ્રહ્મ દેવતાનો આભાસમાત્ર છે. જેમ દર્પણમાં સત્ય પુરુષનું પ્રતિબિંબ અથવા આભાસ તેને જીવ કહેવામાં આવે છે. અચિંત્ય અને અનન્ત શક્તિવાળા દેવતાના (સદ્બ્રહ્મ) ભુદ્ધિ આદિસંબંધ વડે જે ચૈતન્યાભાસ થાય છે તે અને જે દેવતાના શુદ્ધ સ્વરૂપના વિવેકજ્ઞાનના અભાવે જિભો થાય છે તે ચૈતન્યાભાસ સુખી, દુઃખી, મૂઢ વગેરે અનેક વિકલ્પ-વૃત્તિનો હેતુ બને છે. આ પ્રમાણે મૂળ દેવતા જીવરૂપે જાણા માત્રે જગતમાં પ્રવિષ્ટ થવાથી દેહના સુખદુઃખ વગેરેથી પોતાના શુદ્ધ રૂપમાં સંબંધમાં આવતી નથી. જેમ પુરુષનું મુખ અથવા સૂર્યાદિનાં સત્યબિંબો દર્પણ તથા જસાશયમાં જણામાત્રથી પેડાં હોય તેને દર્પણ અથવા જસાશયના દોષોનો સ્પર્શ નથી, તેમ ભુદ્ધિદેહધર્મો વડે મૂળ સદ્બ્રહ્મ—દેવતા (પરમેશ્વર) ભેષ પામતી નથી. ”

ત્રીભું વળી મ્. સૂ. ૧૯-૩-૧૫ ના લાખ્યમાં શ્રુતિશ્રુતિના વિચારમાં શંકરાચાર્ય કહે છે કે એક જ બ્રહ્મ પર અને અપર એવા જાવવાળું છે. “ જ્યારે અવિદ્યાથી જિભા થયેલા નામરૂપાદિ વિશેષોને દહાવવામાં આવે અને ઋસ્ત્રૂલત્વાદિ શબ્દથી પ્રમેાધવામાં આવે ત્યારે તે બ્રહ્મ પર ગણાય છે, અને તે જ બ્રહ્મ (બીભું કલ્પિત નહિ) જ્યારે નામરૂપાદિ વિશેષો વડે વિશિષ્ટ ઉપાસના અર્થે પ્રમેાધાય છે ત્યારે તે “ મનોમય, પ્રાણુશરીર, પ્રકાશમય ” ઇત્યાદિ શબ્દ વડે અપરબ્રહ્મ કહેવાય છે. ”

આ વગેરે અનેક સ્થળે એક જ આત્મવાદની પ્રક્રિયામાં આપાતતઃ જિભા થતા ઈશ્વરાભાવના આલેપને દૂર કરવા શ્રી શંકરાચાર્યે પ્રયત્ન કર્યો છે. તેમનો જાત્ર સ્પષ્ટ જણાય છે કે આત્મા અથવા ચેતન સ્વતંત્ર એક જ વસ્તુ છે. તે જ સર્વ પ્રાણીઓનો સાચો આત્મા છે, અને તે જ ‘ઈશ્વર’ સંજ્ઞા આપવા લાયક છે. સર્વ-બૂત પ્રાણીઓમાં જે રૂપો બૂતાત્મા અને વિજ્ઞાનાત્મા પૈકી પ્રથમનું

સ્થૂલ ધર્મવાણું વિનાશી છે, ખીણું સૂક્ષ્મ ધર્મવાણું પણ વિનાશી આભાસમાત્ર છે, પરંતુ તેને પોતાના સત્ય આત્મસ્વરૂપને ઓળખવાની શક્તિ છે, અને તેથી તે સંસારી આપેક્ષિક સત્ય છે અને મોક્ષ પર્યંત તે આભાસરૂપ લગભગ કાયમ જેવું ટકી રહે છે. ખૌદો આ રૂપને આલયવિજ્ઞાન નામ આપે છે. વેદાન્તીઓ તેને વિજ્ઞાનમય આત્મા કહે છે. સારાંશ, ભ્રમરૂપ અથવા કલ્પનામય ગણીએ તે આ સંસારીરૂપ છે; અસંસારી ઈશ્વરભાવ—નિત્યશુદ્ધશુદ્ધસુક્રાંત્યભાવ—કલ્પિત નથી.

હું ધારું છું કે તેમના પોતાના શબ્દોથી જ શ્રી શંકરાચાર્યના ભાવને સમજવા તે વધારે યોગ્ય લાગશે.

જ્યાં જીવ અને ઈશ્વર બંને કલ્પિત છે એવું પ્રતિપાદન શંકરમતમાં થાય છે ત્યાં બંને ભ્રમરૂપ છે એવું પ્રતિપાદન કરવામાં તાત્પર્ય નથી, પરંતુ જીવનું જીવત્ત્વ ત્યજી ઈશ્વરભાવ (અપહત પામત્વાદિ ધર્મવાળો) સાબિત કરવામાં તેનું તાત્પર્ય છે. આ ભાવથી વિશેષ ઉકેલ વૈષ્ણવસંપ્રદાયમાં જેવા શુદ્ધાદૈત મતે છે તેવો શૈવ સંપ્રદાયમાં શ્રીકૃષ્ણાચાર્યનો શુદ્ધાદૈત મત છે, તેમાં થયેલો છે.

પરં અણુધાર્યો વિસ્તૃત થયો છે પણ આપે મારા વિચારો માઝાથી વિસ્તાર ક્ષાંતવ્ય ગણાશે.*

લિ. નર્મદાશંકર મહેતાના નમસ્કાર.

તારા દેવી

હસનાબાદ, સેંકડ લેન
સાંતાક્રુઝ, તા. ૨૭-૬-૨૭

પરમ રનેહી શ્રી મણિલાલભાઈ,

અત્ર સવે પરમેશ્વરની કૃપાથી કુશલ છે. આપનો પત્ર તથા તારાકવચમ્ ની બે પ્રતો પહોંચ્યા છે આપના લખવા મુજબ ખીજી પ્રતમાં જ્યાં અશુદ્ધિ અને જણાઈ ત્યાં સુધારીને નકલ પાછી મોકલું છું.

તારાદેવી બૌદ્ધોની દેવતા મનાય છે તે ખરું છે, પરંતુ આ દેવીની ભાવના ભારતવર્ષના શાકત સંપ્રદાયની છે, અને તેનું મૂલ બ્રાહ્મણોના શાકત આગમમાં છે. તેના ઉપરથી બૌદ્ધોએ તેના બૌદ્ધ તંત્રમાં સ્વીકાર કર્યો જણાય છે અને પાછળથી હિંદુઓમાં તેની પૂજા ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં નવા રૂપમાં પ્રવેશ પામી છે, એમ મારી શોધમાં જણાયું છે. તે વિદ્યાનો વિકાસક્રમ આ પ્રમાણે જણાય છે :

(૧) પ્રણવમંત્ર જે પુસ્તિકાએ તાર: કહેવાય છે તેની પત્ની તરીકે તારાદેવી ઈસ્વીસન પૂર્વે બ્રાહ્મણધર્મમાં પ્રવિષ્ટ થયેલી છે. તેનું ખીજું નામ.....છે અને મંત્રશાસ્ત્રમાં ત્રેપુર મંત્રમાં એક રેખાની તે વાચક છે. જેમ સ્વાહા અગ્નિપત્ની તેમ તારા તે તારપત્ની ગણાય છે.

(૨) મહાયાન બૌદ્ધમતમાં જ્યારે દેવીતંત્ર પ્રવિષ્ટ થયું ત્યારે આકાશમાં વ્યાપેલી તારકમંડળની ભાવના તેમાં દાખલ કરી પ્રણવ-

પત્ની તારાને બૌદ્ધ દેવી તરીકે ઘણાં કરવામાં આવી અને તેને લગતા ૩૩ નાનામોટા ઉપાસનાના ગ્રંથો થયેલા આવી વસ્તુઓ છે. આ વિકાસ થઈ સ. ના પદેલા નેકાથી પાંચમા નેકા સુધીમાં થયો વળ્યાય છે આ સમયમાં બૌદ્ધ તંત્રાચાર્ય નાગાર્જુને આ દેવીની ઉપાસનાને વચ્ચેનામાં ગયાન આપ્યું છે. ભગવતીનાં દશ રૂપો તે તે દેવનાને લગતા આપ્યાં છે. તેમાં.....મહારાક્ષી ય નૌરાક્ષી તારા મુગતચંદિનામ્ એવી રીતે તારાને શુદ્ધ ભગવાનને માનનારાની મંત્રમયી દેવતા રૂપમાં આવી છે.

(૩) ત્યારપછી નિમેષમાં તે દેવીની બાવના શ્રોત્રકર્મમારમાં ઘણાં થઈ છે, અને આપણામાં પ્રજુવ અને પ્રજુવપત્ની (શિવ+ઉમા) તરીકે જે અર્ધનારીશક્તી બાવના બાંધી થઈ, તેમ છોં લામા સપ્રદાયમાં ગ્રન્થ+કૃત્ત્વા Father+Mother ના સંયોગી જોડા તરીકે યયયુગ સંજ્ઞાવાળી સંયુક્ત મૂર્તિઓમાં તે નિઘ્રમાવના તંત્ર-પદ્ધતિમાં પ્રવેશી છે.

(૪) ત્યાર પછી જેની મદાવાનના વસ્ત્રા તારા તે શરણા બની, તેવી રીતે - 'ચરાત્ર સિદ્ધાન્ત' ૧
મારિવા નામથી પ્રવેશ પાડે તે દેવીની ૨'
અને ૫૨ એવા ત્રણ પ્રકારે ૧. અદિદુર્ગ'.

અને શોધકવૃત્તિનો અભાવ હોય તો પાશ્ચાત્યો જૂલો અને ભ્રમમાં નાખે તેમાં શું આશ્ચર્ય !

મંત્ર, યંત્ર અને તંત્રો તાર્ત્તિક દષ્ટિએ સમજ્યા વિના માત્ર તેને બાહ્ય આચાર વડે ઉકેલવામાં ઘણી જૂલો થવાનો સંભવ છે.

મંત્રનાં સાત અંગો

ઋષિશ્વાદશ્ચ વીજં ચ કીલકં શક્તિરેવ ચ ।

અંગન્યાસસ્તતો ધ્યાનં મન્ત્રકાનાં ચ સપ્તકમ્ ॥

જગારે મંત્રશાસ્ત્રનાં રહસ્યો સમજાશે ત્યારે જ દેવતાનું શબ્દસ્રહભય સ્વરૂપ આપણે સમજતા થઈશું. મંત્રપીઠ વિના યજન-પૂજન ધૂળ ઉપર લીપણ જેવાં છે.

ઉપરની હકીકત આપને આ બાબતમાં રસ છે તેથી લખી જણાવી છે બાકી આ વસ્તુ અભ્યાસ વિના સાધકો ભાગ્યે જ સમજી શકે તેમ છે.

પત્ર પહોંચ્યાનો ઉત્તર લખશે.*

સિ નર્મદાશંકર મહેતાના નમસ્કાર

* ૬૪૬૪ નંબર ત્રી સંલિપાલ નાજવાય ત્રિવેદીને લખેલો મત્ર.

પત્ની તારાને જૌદ દેવી તરીકે દાખલ કરવામાં આવી અને તેને લગતા ૩૩ નાનામોટા ઉપાસનાના ગ્રંથો થયેલા મારી જાણમાં છે. આ વિકાસ ઈ. સ. ના પહેલા સૈકાથી પાંચમા સૈકા સુધીમાં થયો જણાય છે આ સમયમાં જૌદ તંત્રાચાર્ય નાગાર્જુને આ દેવીની ઉપાસનાને વજ્રયાનમાં સ્થાન આપ્યું છે. ભગવતીનાં દશ રૂપો તે તે દેવતાને લગતા આપ્યાં છે. તેમાં.....મહારાજી ચ સૌરાણાં તારા સુગતવંદિનામ્ એવી રીતે તારાને શુદ્ધ ભગવાનને માનનારાની મંત્રમયી દેવતા ગણવામાં આવી છે.

(૩) ત્યારપછી તિબેટમાં તે દેવીની ભાવના શ્રીચક્રસંહારમાં દાખલ થઈ છે, અને આપણામાં પ્રજુવ અને પ્રજુવપત્ની (શિવ+ઉમા) તરીકે જે અર્ધનારીશ્વરની ભાવના જોવા મળે, તેમ હ્રીં લામા સંપ્રદાયમાં શન્ય+કરુણા Father+Mother ના સંયોગી જોડા તરીકે યવયુસ સંજ્ઞાવાળી સંયુક્ત મૂર્તિઓમાં તે મિશ્રભાવના તંત્ર-પદ્ધતિમાં પ્રવેશી છે.

(૪) ત્યાર પછી જેવી રીતે મહાયાનના વજ્રયાનમાં તારા તે કરુણા બની, તેવી રીતે દક્ષિણાત્મ પાંચરાત્ર સિદ્ધાંતમાં તારાદેવી તારિકા નામથી પ્રવેશ પામી છે અને તે દેવીની રચૂલ, સક્ષમ અને ૫૨ એવા ત્રણ પ્રકારે ઉપાસનાનું સ્વરૂપ અહિંદુ ધર્મ સંહિતામાં દાખલ થયું છે.

ધર્મસંપ્રદાયની મૂળ શબ્દશ્લોકની શક્તિની શુદ્ધ ભાવના કેવી રીતે મૂળ તાત્પર્યને જૂલાવાથી કેવા વિકૃત રૂપમાં પલટાઈ ગઈ છે, તેનું મૂળ સ્વરૂપ પ્રાણજોના વૈદિક માર્ગમાં છે એમ કોઈ દાલ કહે તો તે સંદેહનું સ્થાન ગણાય છે. આવી રીતે મિ. એડવર્ડ્સ ધર્મસંપ્રદાયને વાસ્તવ ઇતિહાસ નહિ જાણવાથી Indian Antiquaryના મે માસના લેખમાં જૂલ કરે છે! આપણા હિંદુઓમાં અજ્ઞાન

અને શોધકવૃત્તિનો અભાવ હોય તો પાશ્ચાત્યો ભૂલે અને ભ્રમમાં નાખે તેમાં શું આશ્ચર્ય !

મંત્ર, યંત્ર અને તંત્રો તાર્કિક દૃષ્ટિએ સમજ્યા વિના માત્ર તેને બાહ્ય આચાર વડે ઉકેલવામાં ધણી ભૂલો થવાનો સંભવ છે.

મંત્રનાં સાત અંગો

ઋષિશ્રાવંશ્ચ વીજં ચ કીલકં શક્તિરેવ ચ ।

અંગન્યાસસ્તતો ધ્યાનં મંત્રકાનાં ચ સપ્તકમ્ ॥

જગારે મંત્રશાસ્ત્રનાં રહસ્યો સમજાશે ત્યારે જ દેવતાનું શબ્દબ્રહ્મમય સ્વરૂપ આપણે સમજતા થઈશું. મંત્રપીઠ વિના યજ્ઞન-પૂજન ધૂળ ઉપર લીપણ જેવાં છે.

ઉપરની હકીકત આપને આ બાબતમાં રસ છે તેથી લખી જણાવી છે. બાકી આ વસ્તુ અભ્યાસ વિના સાધકો ભાગ્યે જ સમજી શકે તેમ છે.

પત્ર પહોંચ્યાનો ઉત્તર લખશો.*

લિ નર્મદાશંકર મહેતાના નમસ્કાર

* ૬૫૬૧/૪૪૪ શ્રી અભિલાસ મહાસ્વામિ ત્રિવેદીને લખેલો પત્ર.

ધર્મનંદ કેસાંખીના વ્યાખ્યાન અંગે

શિવસદન, શાહીબાગ,
અમદાવાદ, તા. ૭-૮-૧૯૮૮

પરમરત્નેત્રી શ્રી નાનાલાલ,

તમારું પોસ્ટકાર્ડ તા. ૬ ફેબ્રુઆરી પહોંચ્યું, વાંચી મળ્યાતુલ્ય આનંદ થયો તે પૂર્વે મેં તમારી શક્તિગીતાના બીજા ખંડનું પુસ્તક પહોંચ્યાનું પોસ્ટકાર્ડ લખ્યું છે તે મળી ગયું હશે.

ધર્મનંદ કેસાંખીના બીજા વ્યાખ્યાનના પ્રસંગે હું અનાયાસ દી. બ. કેશવલાલ ક્રુવ સાથે ગયો હતો, ત્યાં પ્રમુખપદ સ્વીકારવાનેક યોગ આવ્યો. વ્યાખ્યાનકર્તા બૌદ્ધ સિદ્ધાંતના અભ્યાસક છે અને ધર્મે બૌદ્ધ છે. તેમનું વ્યાખ્યાન “વેદધર્મ અને શ્રમણ્યુમાર્ગ” એ વિષય ઉપર હતું. મારી સમાલોચનામાં મેં ત્રણ મુદ્દા રાખ્યા હતા.

(૧) શ્રમણ્યુમાર્ગ ભગવાન શુદ્ધે પ્રખેધ્યો તે પૂર્વે પ્રવ્રજ્યાનું વિધાન વેદના આરણ્યક અને ઉપનિષદ સમયમાં થયું હતું. ભગવાન શુદ્ધના શ્રમણ્યુમાર્ગમાં અને વૈદિક પ્રવ્રજ્યામાં એક મુદ્દાનો તફાવત છે. શ્રમણ્યુમાર્ગી બોધિસત્ત્વ તરીકે વિશ્વકલ્યાણમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને તેમની સંધની વ્યવસ્થા ઉત્તમ હતી. બ્રાહ્મણોની પ્રવ્રજ્યામાં લોકહિત કરવાની યોજના જેવી જોઈએ તેવી નથી. લોકહિત કરવાનું કામ ગૃહસ્થાને માથે જ નાખ્યું છે. સંન્યાસીઓની સંધની વ્યવસ્થા નહિ હોવાથી યતિઓ કંઈક અંકુશ વિનાના થયા જણાય છે, અને શંકરાચાર્યે દશનામી સંન્યાસીની વ્યવસ્થા કરેલી તે હકે

લોપ પામ્યા જેવી થઈ છે. લોકહિતનું ધ્યેય સાધવામાં બૌદ્ધોના મહાયાનની બોધિસત્ત્વની વિશાળ ભાવના જાગી અને જૂના બૌદ્ધ-સંપ્રદાયની હિનયાનની અર્હંત ભાવના એટલે અંગત મોક્ષસુખ-મેળવવાની ભાવના આપણા સાંખ્યયોગી જેવી રહી છે.

(૨) ભગવાન બુદ્ધના સિદ્ધાન્તમાં સાંખ્ય-યોગના કપિલાચાર્યના સિદ્ધાન્તો વારસામાં જિતયા છે. આપણકર્તા જે એમ માનતા હોય કે સાંખ્યયોગની જાયા બૌદ્ધ મતમાં નથી તો તે મારા નમ્ર અભિપ્રાય પ્રમાણે ભૂલ છે. ભગવાન કપિલાચાર્ય ગૌતમ બુદ્ધના પૂર્વભાવી છે અને ગૌતમ બુદ્ધ “આહાર કાલામ” અને “ઉદક-રામ પુત્ર” પાસે ગૃહત્યાગ કરી વિદ્યા અર્થે શિષ્ય તરીકે રહ્યા હતા એમ બૌદ્ધ સૂત્રો અને બુદ્ધચરિત્ર આપણને જણાવે છે. આ બે સાંખ્યયોગીઓ હતા અને યતિ આશ્રમના હતા. વળી સાંખ્યયોગનું હેય (દુઃખ), હેયહેતુ (અજ્ઞાન), હાન (કૈવલ્ય) અને હાનહેતુ (યોગ અથવા વિવેક-સાક્ષાત્કાર) —આ ચાર પાયાના સિદ્ધાંતો સાથે ભગવાન બુદ્ધના ચાર આર્ય સત્યો તત્ત્વમાં મળતા આવે છે. ચાર આર્ય સત્યો—દુઃખસત્ય, દુઃખસમુદયસત્ય, નિરોધસત્ય અને માર્ગસત્ય—આ સાંખ્યયોગના સિદ્ધાન્તોનું પ્રતિબિંબ છે. ભગવાન બુદ્ધનો અર્ટાંગિક માર્ગ જ્યારે શુદ્ધ પ્રવૃત્તિનો બોધક છે, ત્યારે યોગી-ઓનો અર્ટાંગ યોગ શુદ્ધ નિવૃત્તિનો બોધક છે.

(૩) ત્રીજો મુદ્દો. જેવી રીતે સાંખ્યયોગની જાયા બૌદ્ધ સિદ્ધાન્તમાં જિતરી છે, તેવી રીતે શંકર વેદાંતમાં બારસો વર્ષ હિન્દુ-રથાનમાં રહેલા બૌદ્ધધર્મના વિજ્ઞાનવાદની જાયા જિતરી છે. આ મંતવ્ય વેદાન્ત દર્શનના અભિમાનીને કદાચ ન રુચે, પરંતુ સત્ય અન્યથા થઈ શકે તેમ નથી. શંકરાચાર્યના પરમચરુ ગૌડપાદા-ચાર્યની કારિકામાં બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદનાં સખ્દશઃ તથા અર્થશઃ અવ-

તરણો છે અને આ અવતરણો ગૌડપાદર્માં બૌદ્ધ મહાયાની નાગા-
ર્જુનની મધ્યમક કારિકામાંથી આવ્યાં છે. સવૃત્તિસત્ય, સવુદ્ધ,
આદિવુદ્ધ, નાયક, તાયી (તપસ્વી બુદ્ધ), આલાતશાતિ, ધર્મ (જીવના
અર્થમાં), ઉચ્છેદ, સધાત, અસ્તિવસ્તુત્વવાદી (સર્વાસ્તિવાદી),
અગ્રયાત, સોપલભ, વિજ્ઞાન વગેરે અનેક શબ્દો બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદના
૩૬ પારિભાષિક શબ્દો છે. બીજું શ્રી શંકરાચાર્ય ગૌડપાદની કારિ-
કાના ૪૯૯ માં શ્લોકની વ્યાખ્યામાં—નૈતદ્વુદ્ધેન ભાષિતમ્—
“આ બુદ્ધો ભગવાન બુદ્ધે (ગૌતમ બુદ્ધે) કહ્યો નથી” એ વાક્ય
ઉપર વિવરણ કરતાં જણાવે છે કે, બુદ્ધે “બાહ્યાર્થ નિરાકરણ અને
જ્ઞાનમાત્ર દર્શનના અદ્વૈતદર્શનના સામીપ્યવાળા જણાવી છે, પરંતુ
સ્થિર બ્રહ્માત્માનું અદ્વૈત જણાવ્યું નથી, તે તો ઉપનિષદમાંથી
સમજાય એમ છે. આ વાક્ય પરોક્ષ રીતે વેદાંતદર્શનમાં “જગત્-
મિથ્યાત્વ” અને “સંવિત્સત્યત્વ”ના નિર્ણયો બૌદ્ધમત સાથે
સમાન કક્ષાના છે એમ સ્પષ્ટ સૂચવે છે. તે બે અંશમાં વેદાન્ત અને
ઔપનિષદદર્શન સગાઈસંબંધવાળા છે. બૌદ્ધમતના સમર્થ તત્ત્વ-
વિચારક શાંતરક્ષિત લખે છે કે, “ઔપનિષદોનું દર્શન અદ્ય
અપરાધવાળું છે.” આ શાંતરક્ષિત ધણું કરીને કુમારિલ પછી અને
શંકરાચાર્યના પહેલાં વચલા સમયમાં થઈ ગયા છે.

શંકરાચાર્યના પ્રત્યક્ષ શિષ્ય પદ્મપાદાચાર્ય અહંકારના સ્વરૂપનું
વર્ણન કરતાં પૂર્વપક્ષ ઊભો કરી પોતાના સામે આક્ષેપ ઊભો કરે
છે કે, “તમે (વેદાંતીઓ) આ વિશ્વ સંવિદ્ધથી છૂટું દેખાતું નથી
માટે વિજ્ઞાનમય છે એમ કહો છો તેથી મૃગાગનિકપક્ષ. સર્વ
સ્યાત્ એમ કહી વેદાંતી ઉપર મહાન નિંદા કરે છે અને પછી તેનું ખડકી
મત સ્થિર બ્રહ્માત્મવિજ્ઞાનને લઈ

નથી. મતલબ કે, મહાયાનના વિદ્યાનવાદ સાથે બ્રહ્મવાદને નજીકનો સંબંધ છે.

બૌદ્ધ દર્શનના મૂળગ્રંથોનો અભ્યાસ બ્રાહ્મણો કરતા નથી અને પછી કહેતા કહેતી બૌદ્ધોને વગોવે છે એ ખોટું છે, વગેરેનું મેં પ્રતિપાદન કર્યું હતું.

તત્ત્વચિંતન ધર્માધ્યુદ્ધિયી ચર્ચ શકતું નથી, તેથી બ્રાહ્મણોએ પરદર્શનોને વિચારની કસોટીએ ચઢાવી જોવા જોઈએ.*

લિ. 'નર્મદાશંકર દેવશંકરના
નમસ્કાર.

સનાતનધર્મશિક્ષણ

અમદાવાદ : ૩૦-૩-'૩૦

વા. શા. જ્યેષ્ઠરાવભાઈ,

આપનો તા. ૨૬-૬-૩૦નો પત્ર તથા વ્યાખ્યાનમાલાની સૂચી પહોંચ્યાં. આપના મંડળ તરફથી આ યોજના ઘડાઈ તે સર્વથા સ્તુત્ય છે. તેમાં સહાયક થવાની આપે મને વિનંતિ કરી તે બદલ આભારી છું. તે સંબંધમાં વિદિત કરવાનું કે આ યોમાસામાં હું ભાગ્યે જ બહારમામ જઈ વ્યાખ્યાન આપી શકું. વારંવાર પ્રવાસ કરવા યોગ્ય भारी હવે અવસ્થા નથી. છતાં યોમાસા પછી આપની વ્યાખ્યાનમાલા વસંતાદિ ત્રણમાં આલવાની હોય તો:—

૪૯. મંત્રશક્તિ અને મંત્રશાસ્ત્ર

૫૬. તંત્રત્રયો સંબંધી કંઈક માહિતી

એ વિષયો સંબંધમાં હું કંઈક ઉપયોગી દફતરત કહી શકીશ. આ વિષયોનાં ક્ષેત્ર વગર ખેડાયેલાં છે અને સત્ય માહિતીને અભાવે તે વસ્તુઓ નિંદાય છે.

આપની યાદીમાં આચાર અને વ્યવહારધર્મના મુદ્દાઓ સારા આવ્યા છે. તેમાં પ્રાયશ્ચિત્તધર્મના મુદ્દા થોડા ઉમેરવા યોગ્ય છે. પ્રાયશ્ચિત્ત, પ્રકટ પ્રાયશ્ચિત્ત, રહસ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત, એ ત્રણ વિભાગમાં આ અંશ ચર્ચવા યોગ્ય છે. તે ઉપરાંત આગમશાસ્ત્રનો મુદ્દો પણ ચર્ચવા યોગ્ય છે. સામાન્ય કેળવણી મેળવનારા વેદ-સ્મૃતિ-ઇતિહાસ-

પુરાણ ઉપર રચાયેલા આપણા ધર્મના સ્વરૂપને થોડે ધણે અંશે જાણે છે, પરંતુ શૈવ, શાકત, અને વૈષ્ણવ આગમશાસ્ત્ર ઉપર રચાયેલા ધર્મના સ્વરૂપને જાણતા નથી; અને તેથી તેઓ નિગમ અને આગમની એકવાક્યતા કરી જાણતા નથી.

આગમ ગ્રંથો વેદસાહિત્ય જેટલા જ વિસ્તૃત છે. આપને ઠીક લાગે તો આ વિષયો સૂચીમાં દાખલ કરશો.

આ ઉપરાંત બૌદ્ધ દર્શન સંબંધમાં આપણું અજ્ઞાન ગાઢ છે; અને તે દર્શનના મૌલિક ગ્રંથોના અજ્ઞાનને લીધે બૌદ્ધ દર્શનની કિંમત વૈદિકો આંકી શકતા નથી. વસ્તુદૃષ્ટિથી બૌદ્ધ દર્શનના કેટલાક સિદ્ધાંતો આપણા હિંદુધર્મમાં રંગેરંગે પેસી ગયા છે. પાલી સાહિત્ય અને સંસ્કૃત સાહિત્ય—હીનયાન અને મહાયાનનું—વિચારતાં અને શોધ કરતાં હવે સમજાય છે કે આરબિક અને ઉપનિષદોએ ભગવાન બુદ્ધ ઉપર શી અસર કરી છે અને બુદ્ધ અને તેમના અનુયાયીઓએ શાંકર વેદાંત ઉપર શી અસર કરી છે તે બહુ સમજવા જેવું છે. તમારું મંડલ “સનાતનધર્મ શિક્ષણમંડલ” છે. જો સનાતન વૈદિક ધર્મના શિક્ષણના અર્થમાં તે વપરાયું હોય તો મારે કંઈ કહેવાનું નથી, પરંતુ માત્ર સનાતન ધર્મ જ વિવક્ષિત હોય તો બૌદ્ધ ધર્મ અને જૈન ધર્મના સમાનતંત્રના સિદ્ધાંતો હિંદુધર્મના ચિંતકોએ ચર્ચવા જોઈએ. આમાં ખંડનીય વિષયો લેવાની જરૂર નથી, પરંતુ મંડનીય વિષયોમાં વૈદિક વિચારકો કરતાં પણ આ બે આર્ય ધર્મોએ વધારે પ્રકાશ નાખ્યો છે અને તે વડે નવી પ્રજાને ઉદાર બાવે ધર્મતરત્રનું શિક્ષણ લેવાની આપણા મંડળે તક આપવી જોઈએ.

તા. ૬.

પૌલિષ્ટિકલ સ્વરાજ્ય મેળવવાના દાવના બળવાન ઝંઝાવાતમાં ધર્મની પિપૂડી કોણ સંભળશે ? મને તો શંકા છે. વ્યાસે ઊર્ધ્વબાહુ-એ પોકાર કર્યો અને કોઈ એ સંભળ્યું નહિ, તો આપણી આ પિપૂડી કોણ સંભળશે ? હું નિરુત્સાહ કરવા માગતો નથી, પરંતુ કર્મયોગની સાથે સંન્યાસયોગની કેદર કરવાનાં કારણો સમજી વર્મને ઊભાં થયાં છે તેની ના કહી સકાય તેમ નથી જ.

સુખાલા ઉપનિષદ

શિવસદન, શાહીઆગ

અમદાવાદ ૪, તા. ૧૭-૨-૬૧

પ્રાણાત્મસ્વરૂપ પરમરનેહી શ્રી ઈશ્વરભાઈ,

શ્રીષ્ટઅનુગ્રહથી અત્ર કુશલ છે. આપનો નયનાનંદને વરસાવતો પત્ર ગઈ કાલે મળ્યો. મહાશિવરાત્રિના ધ્યાનવ્રતમાં આપનું પુણ્યરમરણુ જોડાયેલું રહેતું હતું. તેને લગતા ધ્યાનક્રમનું એક નવું પ્રદક્ષ મને સમજાયું છે તે આપને નિવેદન કરું છું.

સુવાલા નામનું એક સુંદર ઉપનિષદ છે. તેમાં રૈવ ને જે અંતર્યામી પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો પરંપરાગત ઉપદેશ છે તેનું સંક્ષેપમાં વર્ણન છે. વાક્યો ધણી સરલ અને રસભર્યાં છે. આપણું જીવસ્વરૂપ અને શિવસ્વરૂપ પરસ્પર સંકલિત છે. શુદ્ધ ચેતન અથવા આત્મવસ્તુ પાશળલમાં ગુંચાયતી બાસે ત્યારે જીવત્વ, પાશળલ બેઠી શુદ્ધ બાવે પ્રકાશે ત્યારે શિવત્વ. બદ્ધ બાવવાણું જીવરૂપ પાંચબાવે સમજાય છે : (૧) અતજ્જન્ય દેહમાં ગુંચાય ત્યારે મૂતાત્મા; (૨) પ્રાણુમય કોશમાં ગુંચાય ત્યારે ઇન્દ્રિયાત્મા; (૩) મનોમય કોશમાં ગુંચાય ત્યારે સંકલ્પાત્મા, (૪) વિજ્ઞાનમય કોશમાં ગુંચાય ત્યારે કાલાત્મા, કારણ કે કાલનું જ્ઞાન વિજ્ઞાન વડે જાય છે, (૫) આનંદમય કોશમાં ગુંચાય ત્યારે લયાત્મા, કારણ કે આનંદના અનુભવની પરાકાષ્ટામાં—પછી તે સુપુષ્ટિનો આનંદ હોય, વિષયાનંદ હોય અથવા અજ્ઞાનંદ હોય—હિન્ન અભિમાન ગણિત થઈ આનંદના વિષયમાં શમી જાય છે, એટલે કે લય પામે છે.

જેવાં જીવનાં પાંચ પ્રકારનાં પાશળલવાળાં રૂપો છે તેવાં
ધર્મ-૨૧

શિવનાં (૧) અજર, (૨) અમૃત, (૩) અમય, (૪) અશોક અને (૫) અતંત એવાં રૂપો હોય છે. અનાદિ જૂનમાનાથી પરેષ તે અજર; પ્રાણાદિ-પરવશ નહિ તેજુ રૂપ તે અમૃત; મનમાં ઠોકડાં ઊભાં કરવાથી જે પ્રાણીઓને લાભદાનિનો ભય છે, તે વિનાતું એટલે કે સંકલ્પવિકલ્પ વિનાતું રૂપ તે અમય; વિજ્ઞાનના માત્ર ચમકારા થઈ સમી જાય અને કાલનું જ્ઞાન યાવ તેને બહે રિચર પ્રકાશવાળું કાળનું અતિક્રમણ કરનાતું રૂપ તે અશોક; અને લીન થઈ પુનરુત્થાન પામવાના અભાવ વિનાતું સદાસર્વદા સ્વરૂપાનંદને અભિવ્યક્ત રાખનાતું રૂપ તે અતંત.

શુચાચેક્ષા પંચવિધ રૂપમાંથી વગર શુચાચેક્ષા પંચવિધ રૂપમાં પસંદાવાની કલા મેળવવાની અગત્ય છે. સિવરાત્રિનો મોગ કૃત્ય-અતુર્દશી ઉપર હોય છે અને તે લયપોઝનું વ્રત છે. આ લયક્રમ સાધવામાં, જેમ સૂર્ય પોતાનાં કિરણો સંકેતી અંતર્મુખ થઈ જાણ પ્રગટે અગોચર થઈ જાય છે, તેમ આપણે પણ પોતાનાં ચેતન્ય કિરણોનો સંકેત કરી નિરોધભાવે જાણ ઘટ્ટિનો સંહાર કરવાનો છે. જેમ અગ્નિ પોતાની લસમમાં અંતઃ સમે છે, તેમ આપણે આપણી વિભૂતિની અંદર સમવાનું છે. જાણ વેળવ દર્શાવે તે દરિદ્રીનું કામ છે, આંતર વૈભવ અનુભવે તે સંપતિવાનનું કામ છે. શિવ જાણ વૈભવ દર્શાવતા નથી, અને અન્ય દેવો તે દર્શાવી દારિદ્ર્ય પ્રકટ કરે છે. આપણે આ વિભૂતિનો સંકેત કરી અંતઃપ્રકાશવાળા થી રીતે થવું ? આ પ્રશ્નનો ખુલાસો નીચે મુજબ થઈ શકે :

આપણા રચૂલ ચિંડમાં જ્ઞાન-ક્રિયાનાં પ્રકાશનાં ચૌદ રવાનો છે અને તે રવાનોના તંતુઓ હૃદયકાશમાં કિરણમય તરીકે જોડાયેલા છે. આ તંતુઓને નાહો નામ આપવામાં આવે છે. જેમ કમલની હૃદયઞ્જિહ્વામાં અવકાશ હોય છે અને સર્વ બાહ્યોમાં તંતુઓ ઊભા હોય છે, તેમ હૃદયકાશની મધ્યઞ્જિહ્વામાં ચૌદ કિરણો

જોડાયેલાં હોય છે. આ કિરણો અથવા નાડીઓ રથૂથ દેહની નાડી સાથે સંયુક્ત હોય છે. જેમ વીજળીનો વેગ તારમાં વહે છે, અને તારથી તે સ્વતંત્ર વસ્તુ છે તેમ કિરણરૂપ નાડી રથૂથ દેહની તાર જેવી નાડી કરતાં જુદી વસ્તુ છે. રથૂથ નાડી માત્ર વાહક યંત્ર છે અને જ્ઞાનકોશનો વેગ વહન કરનાર શિરા તે વાસ્તવ નાડી છે. આપણે જ્યારે અંતર્મુખ થઈએ ત્યારે નીચે પ્રમાણે લય પામતો આપણો જ્ઞાન-ક્રિયાનો વેગ અનુભવશે :

અધ્યાત્મ અધિભૂત અધિદેવ નાડીસંજ્ઞા સંયોજક લયસ્થાન-
સ્થાન નાં સૂત્રો

૧	ચક્ષુ	રૂપં	આદિત્ય	દિરાજા	પ્રાણ
૨	શ્રોત્ર	શબ્દ	દિક્	સુદર્શના	અપાન
૩	ત્વક્	સ્પર્શ	વાયુ	મોઘા	સમાન
૪	જિહ્વા	રસ	વરુણ	સૌમ્યા	ઉદાન
૫	ઘ્રાણ	ગંધ	પૃથિવી	જિતા	વ્યાન
૬	વાક્	વચન	અગ્નિ	કુમારા	વૈરંચ
૭	પાદ	ગંતવ્ય	વિષ્ણુ	સત્યા	અંતર્યામિ
૮	પાણિ	ગ્રાહ્ય	ઇન્દ્ર	અમૃતા	મુખ્ય
૯	પાયુ	વિસર્જન	મૃત્યુ	મધ્યમા	પ્રભજન
૧૦	ઉપસ્ય	આનંદન	પ્રજાપતિ	નાસીરા	કુમાર
૧૧	મન	મંતવ્ય	ચંદ્ર	શિશુરા	ક્ષેપ
૧૨	બુદ્ધિ	બોદ્ધવ્ય	બ્રહ્મા	સૂર્યા	કૃષ્ણ
૧૩	અહંકાર	અહંકૃતંવ્ય	રુદ્ર	અસૂર્યા	શ્વેત
૧૪	ચિત્ત	ચેતયિતવ્ય	ક્ષેત્રજ્ઞ	માસ્વતી	નાગ

વિજ્ઞાનમાં પ્રથમ શમે, પછી આનંદ માં શમે, પછી હૃદયા-કાંસા માં શમે, અને છેવટે નિર્ગોળ અજર, અમૃત, અમય, અરોક, અનંત અંતર્યામીરૂપે સ્વયં પ્રકાશે.

ઉપરનાં ચૌદ પિંડનાં સ્થાનોમાં વિવિધમાત્રા એટલે અધિભૂત આત્માનાં સૂક્ષ્મતમ પરમાણુઓ, અને તેના પ્રકાશક અધિદેવ વસ્તુનાં

સ્વામા આ ત્રાવક્રમતાય ન કરલા ખુલાસા

[પ્રખર શાકતાચાર્ય સ્વામી શ્રી ત્રિવિક્રમતીર્થના લીમડીથી ન. દે. મહેતા ઉપર પત્ર આવ્યો જેમાં વિનંતી હતી કે ઉપનિષદોનાં “રાતેર્દાતુઃ પરાયણં” તથા અન્ય ગૂઢ વાક્યો વિશે આપની એક સવિસ્તર નોંધ છે તે મોકલવા કૃપા કરશે. તેના જવાબમાં ન. દે. મહેતાએ તા. ૧૪-૩-૧૯૩૧ના રોજ નીચેની નોંધ મોકલેલી.]

—સંપાદક

પાંચવક્રચક્રાંકના અંતના વૃક્ષના રૂપકના ચિંતનમાં વૃક્ષની સચેતન દેહ સાથેની સરખામણીના અંતે—વિજ્ઞાનમાનંદ મહા રાતેર્દાતુઃ પરાયણં તિષ્ઠમાનસ્ય તદ્વિદઃ—એ વાક્ય ગૂઢ અર્થનું વાહક છે. પ્રથમ ઔપનિષદ પુરુષ ને લગતો છે, એટલે પ્રકટ ક્ષર પુરુષને લગતો નથી પરંતુ અપ્રકટ અક્ષર પુરુષને લગતો છે. આ અપ્રકટ અક્ષર પુરુષ અથવા હિરણ્યમય પુરુષને પ્રજાપતિશ્ચરતિગર્ભેન્તર-રજાયમાનો बहुधा जायमानः—એવા વેદવાક્યથી પ્રત્યેક જૂતાત્મા-માં નવો નવો પ્રકટ થતો ‘હિરણ્યમય પુરુષ’ કહે છે. તસ્ય યોતિ પરિપश्यन्ति धीराः तस्मिन्ह तस्युष्टुर्वनानि विश्वा—એ ઉત્તરનારાયણ સૂક્તના અંતમાં હિરણ્યમય પુરુષની યોતિ અથવા કારણને ઔપનિષદ-પુરુષ અથવા નારાયણ સંગ્રા મળે છે.

૨. આ વૃક્ષના રૂપક સાથે સરખાવો : વૃક્ષ ઇવ સ્વબ્રહ્મો દિવિ તિષ્ઠતિ एवस्तेनेद पूर्णो पुरुषेण सर्वम् (ચે. શ્વ. ૩-૬). આમ સ્વેતાશ્વતરના ત્રીજા અધ્યાયમાં આ ‘મહાપુરુષ’નું વર્ણન છે.

૩. વળી તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં—અહં વૃક્ષસ્ય રેરિવા કીર્તિઃ પૃષ્ઠં ગિરેરિવ ઋર્ધ્વપવિત્રો વાજિનીવ સ્વમૃતમસ્મિ । દ્વિરણ સવર્ચસં સુમેઘા અમૃતોઽક્ષિતઃ । એ ત્રિચંકુના આર્પદર્શનમાં શુદ્ધ આત્મા આ વૃક્ષનો રેરિવા છું એવું વણ ન છે અને ઉપાસ્યનો રહસ્યમંત્ર—“આકાશશરીરં બ્રહ્મ સવ્યાત્ય પ્રાણા-રામં મન આનંદમ્ । શાંતિસમૃદ્ધમમૃતમ્” હિતિ પ્રાચીનયોગમુ-પાસ્વ ॥ ત્યાં ઊર્ધ્વમૂલના યોગનું એટલે સહસ્રાર યોગનું વર્ણન છે.
૪. ‘ઐતરેય આરણ્યક’માં શારીર પુરુષ, ઇંદ્રપુરુષ, વેંપુરુષ અને મહાપુરુષ, એમ ચાર પુરુષોનો વિવેક છે. (૩-૨-૩). ત્યાં મહાપુરુષ હિતિ યમવોચામ સંવત્સર એવ પ્રધ્વંમયન્ અન્યાનિ ભૂતાનિ એવ્યાભાવયન્નન્યાનિ તસ્મૈ તસ્યાસાવા-દિત્યો રસઃ । ય યશ્ચાયમશરીરઃ પ્રજ્ઞાત્મા યશ્ચાસાવાદિત્યે એકમેતદિતિ વિદ્યાત્ પુરુષ પુરુષ પ્રતિ આદિત્યો ભવતિ ॥ —આ બ્રહ્મણી સમગ્રય છે કે પિંડનો વિજ્ઞાનમય અને બ્રહ્માંડનો દિરણ્યમય પુરુષ વસ્તુતઃ એક તત્ત્વ અથવા ધાતુરૂપ છે અને રસરૂપ છે.
૫. ‘તૈત્તિરીય ઉપનિષદ’ની આનંદમીમાંસાના અંતર્માં પ્રગ-પતિના શન આનંદના જેવડો બ્રહ્મનો આનંદ છે એમ કહી —સ યશ્ચાય પુરુષો યશ્ચાસાવાદિત્યે સ એક મ ય એવં વિદઃ..... એતમાનંદમયમાત્માનમુપસંક્રામતિ । અને—“યતો યાત્રો નિવર્તેતે અપ્રાપ્ય મનમા સહ, આનંદં ગ્રહ્યણો વિદ્વાન્ ન વિભેતિ કુતશ્ચન,” એમ ઉપસંહાર થાય છે.
૬. ‘તૈત્તિરીય ઉપનિષદ’ની ભૃગુવક્ષીના અંતર્માં આનંદમયના અતિક્રમણ પછી બ્રહ્મવિદના અનુભવના મદિમાનું વર્ણન કરના મંત્રોમાં છેવટે :—અહમસ્મિ પ્રયમજા જ્ઞતસ્ય, પૂર્વે દેવે-

મ્યોઽમૃતસ્યનાભાયિ યો મા દદાતિ સ-દેવ મા ભાવાઃ ।
અહમન્તં અહં અન્તં અદન્તં માદિ અહં વિશ્વસ્યં મુવનસ્ય-
મ્યભવામ્ સુવર્ણજ્યોતિઃ ય એવં વેદ ઇત્યુપનિપદ—એમ
કહી જીવાત્માનું હિરણ્યમય પુરુષ સાથેનું સાયુજ્ય ઉપનિપદ
એટલે રહસ્યરૂપ વર્ણવ્યું છે.

૭. યાતવશ્કચક્રાંડ તર્કપ્રધાન છે અને તેના અંતમાં આ વિચાર-
ણીય વાક્ય આવે છે— ‘વિજ્ઞાનમાનદં બ્રહ્મરાતિર્દાતુઃ
પરાયણમ્ ॥ તે કાંડની પૂર્વનું મધુવિદ્યાનું કાંડ આ સંદિગ્ધ
વાક્ય ઉપર પ્રકાશ નાખે છે. ઓહમા પર્વમાં—અયમાત્મા
સર્વેષાં ભૂતાનાં મધુ, અસ્ય આત્મનઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ મધુ,
યશ્ચાયમસ્મિન્નાત્મનિ તેજોમયોઽમૃતમયઃ પુરુષો યશ્ચાય-
માત્મા તેજોમયોઽમૃતમયઃ અયમેવ સ યોઽયમાત્મા હૃદં
સર્વમમૃતમિદંબ્રહ્મ હૃદં સર્વમ્ ॥ સ વા અયમાત્મા સર્વેષાં
ભૂતાનામધિપતિઃ સર્વેષાં ભૂતાનાં રાજા તદ્ યથારથના-
મૌ રથનેમૌ ચારાઃ સર્વે સમર્પિતા એવમેવાસ્મિન્નાત્મનિ
સર્વાણિ ભૂતાનિ સર્વે દેવા સર્વે લોકાઃ સર્વે પ્રાણાઃ સર્વં
એત આત્મનિ સમર્પિતાઃ ॥—એમ વિદ્વાસભાષિત કરી આ
મધુ દૈધ્યરૂ-અથર્વાએ અશ્વિનોને આપ્યું અને તેમાં કલ્પ
એટલે ગોપ્ય તાત્પર્ય છે એમ જણાવ્યું છે. ત્યાં પ્રવચન
વિદ્યાનું મહાવીર ધર્મમાં જે રસ છે તે આદિત્ય રસ છે એમ
સૂચન કર્યું છે અને તે જીવનપ્રદ છે. અને આખ્યાયિકામાં
કહે છે કે :—

પુરઃ પુરુષ આવિશદિતિ સ વા અયં પુરુષઃ સર્વાસુ પૂર્ણ
પુરિશયૌ નૈનેન કિં ચ નાનાવૃતનૈનેન કિંચન અસંવૃતમ્.....
આ પ્રમાણે અનંતપુરીમાં પ્રવેશેલો ઔપનિષદ પુરુષ અનેકાકાર
ભાસે છે, એવું તાત્પર્ય જણાય છે. આ મધુને — તત્સ
વિતુર્વૃણીમહે વયં દેવસ્ય ભોજનમ્ । શ્રેષ્ઠં સર્વંધાતમં તુરં

મર્ગસ્ય ધીમહિ ॥ એ ચતુષ્પદા ગાયત્રીમાં સવિતાનું ચતુર્થ-
પદનું રસરૂપ તેજ જીવોનું નવીકરણ કરનાર છે એમ
જણાવ્યું છે.

૮. શાક્ત તંત્રમાં સર્વાનંદ ચક્ર પછી વિંદુચક્ર આવે તે નિયમથી
વિચારણીય વાક્યમાં રાતિ શબ્દ ધનનો વાચક ન હોતાં અને
રાતિ: ને રાત્તે: એમ ચાંકર મત પ્રમાણે જીવી વિભક્તિનો
ન ગણ્યતા—રતિરેવરાતિ: પ્રજ્ઞાનદાસ્વાદ ઇતિ યાવત્ એમ
સમજતાં મૂળ વાક્યાર્થ આવે યાય :

“ અહતત્ત્વ તે ઔપનિષદ પુરુષ સમજવો, અને તે મર્થ
પુરુષનું પુનઃ પુનઃ નવીકરણ કરનાર સન્મૂલ સમજવું, અને
પરમ સત્ય વસ્તુ જીવનું મૂલ છે જે વડે તે પુનઃ પુનઃ કાર્ય-
કરણમાં નવો નવો થાય છે. આ અહ કેવલ એટલે સામાન્ય
જ્ઞાનરૂપ છે એટલું જ નહિ, પરંતુ વિશેષ જ્ઞાનરૂપ છે (વિજ્ઞાન);
તે કેવળ આનંદરૂપ છે એમ નહિ પરંતુ સંવેદ્ય આનંદરૂપ
પણ છે; તે અહ પ્રેમની અથવા રતિની પરાકાષ્ઠા (રાતિ:) છે,
જ્યાં રતિ અદ્વૈતાકારા થાય છે (અને જેનો આનંદમય ચક્ર
માં આવિર્ભાવ થાય છે); તે અહ અહરસને વિજ્ઞાન ભૂમિકામાં
જે કોઈ આવે છે (ક્ષાતુ:) અને જે દેહધારી થઈ અને તેનું
સ્વરૂપ જાણનારો કોઈ (તદ્વિદ:) તેનું (તિષ્ઠમાનસ્ય) પરમ-
ગંતવ્ય સ્થાન છે (પરાયણમ્) અર્થાત્, અહવિદ્ જે દેહ
ધારણ કરી રહે છે તે અહરસનું દાન કરનારા નારાયણનું
મૂર્ત રૂપ છે. ”

દૂંકમાં, શ્રીવિદ્યાના અંતિમ ચક્રના આનંદમય અને બિંદુ
ચક્રના સાયુજ્ય લાવવું આ ગૂઢ મંત્રમાં વર્ણન છે, અને “ માત્ર
ધન આપનાર દાનેશ્વરી પુરુષને પરમેશ્વર રૂપ આપનાર છે ” એવો
સામાન્ય અર્થ અભિપ્રેત નથી.

શક્તિમાર્ગને લગતા પ્રશ્નોના ઉત્તર

* વિદ્વદ્વરિષ્ઠ શ્રી નમદાસંકરભાઈને આપવાના પ્રશ્નો:

(૧) ધર્મનાં મુખ્ય એ અગો સત્તા અને સૌંદર્ય. સત્તા એ અંતર્ધર્મી આત્મા અને સૌંદર્ય તેનો બાહ્ય વિદ્યસ અગર બાહ્ય સ્વરૂપ. હાલમાં બહિરંગ વ્યક્ત થાય છે પરંતુ વ્યક્તિગત અનુભવો અને અપવાદો બાદ કરતાં સત્તાની પ્રતીતિ સમાજમાંથી ન્યૂન થતી જાય છે. તે તે સત્તાની પ્રતીતિનું પ્રમાણ વધવામાં સાધન શું? —ચાલુ દેશકાલમાં ?

(૨) એક સિદ્ધ પીઠનું લક્ષણ શું ?

(૩) આ સ્થાનની સિદ્ધ પીઠ તરીકેની સંપૂર્ણ જાળવણી પુનઃ સ્થિર કરવા અને ટકાવવા સારું આપના અભિપ્રાય પ્રમાણે શું થવું આવશ્યક છે, તે કમપુરઃસર અને વિગતવાર આપના અનુભવ પ્રમાણે જણાવશો.

(૪) સિદ્ધપીઠના સંચાલક આચાર્યની યોગ્યતા કેવી હોઈ શકે ? અને તે પ્રાપ્ત કરવાનો ક્રમ શો ?

(૫) ચાલુ જમાનાની ધર્મવિપ્લવકારક રાષ્ટ્રીય ચળવળમાં ધર્મનાં સ્થળોએ કયો દરજ્જો સ્વીકારવો જોઈએ, કે જેથી તે સ્થળો પોતાનું પૂર્વનું મહત્ત્વ સંપૂર્ણ રીતે સાચવી શકે ?

* પાવાગઢના કાલિકામાતાના ભટ્ટજી બાલાસંકરે શ્રી નમદાસંકર

મહેતાને પૂછેલા પ્રશ્નો : અષાઢ, શુકલ પૂર્ણિમા, ૧૯૮૭.

(૬) ઉપાસનાનું રહસ્ય શું ?

(૭) તંત્રશાસ્ત્રના ક્રમથી સિદ્ધિ શામાં માનવી ? દેવતા-સાક્ષાત્કારમાં કે શબ્દાતીત સ્થિતિના અનુભવમાં ?

(૮) મંત્રશક્તિમાં શો સંકેત કાર્યગ્રદ હોય છે ?-શાસ્ત્ર અને વિજ્ઞાન દૃષ્ટિથી ? જુદા જુદા મંત્રો જુદા જુદા કાર્યો કરે છે તેમાં રહસ્યધોરણુ શું હોઈ શકે ?

(૯) કાર્યવિશેષ માટે બીજકો બિન્ન બિન્ન હોય છે તો તેના યોજનમાં ફળનો પ્રકાર શા પ્રમાણથી ગણી શકાય ? તથા બીજકો નવાં રચી શકાય છે, કે કેમ ? અને તે કયા ક્રમથી ?

(૧૦) મંત્રોમાં જ બલ છે એમ સ્વીકારાય તો પછી પૂજનક્રમ, ન્યાસબલ, પારાયણવિધિ અને ધ્યાનક્રમનો દરજ્જો કેટલો અગત્યનો ગણાય ? તે વિના ચાલી શકે કે નહિ ? અને તે પ્રત્યેકનું પૃથક્ રહસ્ય શું હોય ?

(૧૧) વામ-દક્ષિણ ક્રમમાં પ્રક્રિયાબેદ સિવાય અનુભવનો અગર પરિણામી ફળનો શો બેદ મુખ્યપણે હોય છે ?

(૧૨) મુખ્ય એક જ શક્તિ પ્રધાન સ્વરૂપે વ્યાપકપણે સિદ્ધ હોવા છતાં દશ મહાવિદ્યાઓના પૃથક્ વિધાનમાં શું વિશિષ્ટ ફળ હોય છે ?

(૧૩) વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં તેના સંપ્રદાયપ્રવર્તક આચાર્યોએ અમુક બલ યોગ્યસ પ્રમાણમાં ઉપાસના દ્વારા પ્રાપ્ત કર્યાનું કહેવાય છે, તો પછી વામ ક્રમથી વિશેષ શું ફલિતાર્થ હોય છે ?

(૧૪) વૈદિક અને સ્મૃતિધર્મ જાતિ, કુલ, શીલ, અને મર્યાદાનું સંરક્ષણ કરવા આગ્રહપૂર્વક જણાવે છે અને સુરાપાનને મહાપાતક ગણે છે; જ્યારે તંત્રશાસ્ત્ર મ પંચકના સેવનનું વિધાન

કરે છે, અને અવર પોશનો વિચ્છેદ કર્તવ્યરૂપે સ્થાપે છે. તો આ પરંપરાવિરોધી મતોનો સમન્વય કેવી રીતે થઈ શકે ? અને તે દરેકનું પોતાના મતથી રહસ્ય શું માનવું ? ઉપરાંત ઉપ-નિષદ-ઉપાસનાઓ અભ્યર્ચનયુક્ત કરવાનો આગ્રહ હોય છે, જ્યારે તંત્રમાં પંચ મ ની પ્રણામ કરાય છે. તેનો વિવેક શી રીતે કરવો અને તેમાં (પાંચ 'મ' માં) રહસ્ય શું માનવું ?

(૧૫) બ્રાહ્મણો માટે અને ખાસ કરીને ચાલુ યુગમાં દીક્ષાને નિષેધ પ્રાણતોપિષ્ઠી, પુરુષર્ચાશુંવ, યોગિનીતંત્ર, વગેરે ગ્રંથોમાં થયેલો છે અને માત્ર પતિત બ્રાહ્મણો અને બ્રાહ્મણેતર વર્ગ માટે જ તેનું વિધાન છે એમ જણાવે છે. તો પછી જે કાર્ય વામ ક્રમથી થાય છે તે દક્ષિણ ક્રમથી સાધ્ય થવામાં કેટલાકના અભિપ્રાય પ્રમાણે ભેદ રહે છે તેનું રહસ્ય શું માનવું ?

(૧૬) ક્ષા મહાવિદ્યાઓ અગર તે પૈકી અમુકના ઉપાસના દક્ષિણ ક્રમથી ફલવતી થવાનો ક્રમ આપે વિચાર્યો છે ? અગર તેવી કોઈ પરંપરા આપની માહિતીમાં છે ? તથા વામ ક્રમથી તંત્રની સંપૂર્ણતા સાધ્ય કરનાર અનુભવી પરંપરા હાલમાં અસ્તિત્વ ધરાવતી આપની માહિતીમાં છે ? હોય તો તેના પ્રમાણ સહ સૂચવશો. વળી ચંડીપાઠ અને નવાર્ણમંત્ર દ્વારા સત્તાની પ્રતીતિ દક્ષિણ ક્રમથી કરનાર પરંપરાની આપને માહિતી છે ? હોય તો સૂચવશો.

(૧૭) આ વૈજ્ઞાનિક યુગમાં ઉપાસના ફલવતી થવાના ચોક્કસ દાખલાઓ નહિ જેવા માલૂમ પડે છે તો તેમાં આચારશુદ્ધિનો અંતરાય કેટલા પ્રમાણમાં ગણી શકાય ? તંત્રમાં તો એવો ખાસ આગ્રહ રાખવામાં આવ્યાનું જણાતું નથી, જે કે વૈદિક ઉપાસનાઓમાં તેવો આગ્રહ ખાસ હોય છે. તો પછી સત્તાની પ્રતીતિ થવામાં મુખ્ય અને રહસ્યમય હેતુ શો અને હાલમાં અંતરાય શો નડે છે ?

(૧૮) જો તથા જોઈએ ત્યાં વામ પ્રક્રિયા હોવામાં શું પ્રમાણ - છે અને દક્ષિણ ક્રમથી તેમને ઇષાસના નથી એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? 'અહિંસા પરમો ધર્મ' તેમનો સિદ્ધાંત છે, તો દ્વિતીય અને ત્રીતીયનું સેવન તેઓ શી રીતે કરી શકે તથા બહિષ્કારનો શી રીતે આપે ?

(૧૯) યજ્ઞનું રહસ્ય શું ?

(૨૦) યજ્ઞમાં ધનુષી જરૂર યા સાડુ હોય જો અને તેના વિના ચાલી શકે કે નહીં ? ચાલે તો તેનું પ્રમાણ વૈદિક આધારથી શું ?

(૨૧) આ દેશકાલ પરુવરણી વિરુદ્ધ જાય છે અને બ્રાહ્મણો પ્રત્યક્ષ ધનુ વિના યજ્ઞ ન થાય તેવો આગ્રહ રાખે છે. તો યજ્ઞનું રહસ્ય જળવાય એવો ક્રમ નિર્ણયરૂપે કયો માનવો ? અને તેમાં અંતરાય આવે તો શું કરવું ?

(૨૨) સંસ્કારબ્રહ્મ ક્ષત્રિયો તથા વૈશ્યો માટે ત્રણ પુરુષ પર્યાંત શુદ્ધિ કરવા સંબંધે વચનો હોય છે. અત્યારે ધણી પેઢીઓ કુમ સંસ્કારવાળાઓની થયેલી છે તો તેમની શુદ્ધિ માટે પ્રાયશ્ચિત્ત શા ધોરણે નક્કી થઈ શકે અને તેમાં આધારભૂત પ્રમાણ શું લેવું ?

(૨૩) તેમનો સામાજિક સંબંધ ત્રાત્યો સાથે ચાલુ રહે તેમાં તેમની શુદ્ધિની ન્યૂનતા ગણાય નહિ તેના કોઈ બળવાન પ્રમાણો છે ?

(૨૪) તેવી જ રીતે હિંદુ ધર્માંતર પૂર્ણ શુદ્ધિનો સપ્રમાણ પ્રકાર શો હોઈ ? તેમને કેવી રીતે સ્વીકારી શકે ?

(૨૬) ઈષ્ટને શુરુસ્થાને રાખીને ચાલનાર સાધકે કેવી રીતે ઉપાસના ચાલુ રાખવી ? અને તે સંબંધે કોઈ પ્રમાણુ અગર દાખલો અગર કોઈ ક્રમ છે કે કેમ ?

(૨૭) શ્રીસૂક્ત તથા અથર્વશીર્ષ ઉપનિષદોની પ્રમાણુતા કેટલી ગણવી ? વેદમાં તે કયાંયે જણાતાં નથી.

પ્રશ્નોની આ નક્ષત્રમાલા આપને ખરેખર ઉપાધિરૂપ થઈ પડે તેવી છે. પરંતુ આ સમયે આપના કંઈ વિના તેનું અન્ય સ્થલે અર્પણ થવું એ ભૂપણરૂપ થાય તેમ નહીં ગણાયાથી જ આપને અર્પણ કરો છે માટે તેને યોગ્ય ન્યાય આપી ગોભાવશો.

સિ. રત્નેદાધીન

ખાલાસંકર ભટ્ટ

પ્રશ્નોના સંક્ષેપમાં ઉત્તર

શિવસદન, શાહીબાગ,

અમદાવાદ : ૩-૭-૩૧

(૧) તમે ધર્મનાં એ અંગો સત્તા અને સૌંદર્ય પ્રતિષ્ઠાવાક્ય તરીકે રજૂ કરો છો. ખરી રીતે ધર્મનું લક્ષણ અભ્યુદય અને નિઃશ્રેયસને પ્રાપ્ત કરાવનાર સાધન છે (જુઓ કલ્યાણસૂત્ર). અભ્યુદય સત્તા અથવા ઐશ્વર્યવિના સિદ્ધ થતો નથી, અને તેથી સત્તા ધર્મનું અંગ ગણી શકાય. સૌંદર્ય ધર્મનું અંગભૂત ગણાય કે કેમ તે પ્રશ્ન છે. પરમાર્થ તે બહવસ્તુને સ્પર્શ કરે છે, અને આનંદ બ્રહ્મનો સ્વભાવ હોવાથી પરંપરાએ સૌંદર્યનો અનુભવ સરકારી ધર્મરૂઝ મેળવી શકે છે. તમારો પ્રશ્ન એવો છે કે “ સત્તાની પ્રતીતિ સમાજમાંથી ન્યૂન થતી જાય છે તો તે સત્તાની પ્રતીતિનું પ્રમાણુ વધવામાં સાધન શું ? ” આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એટલો જ આપી શકાય કે જ્યાં સુધી સમાજ સામાજિક વ્યવસ્થાનો ધર્મ પાળે નહિ ત્યાં સુધી

-સમાજ સત્તાવાળો અથવા બળવાળો થાય નહિ. સમાજધર્મ આપણા ધર્મશાસ્ત્રમાં વ્યવહારધર્મમાં પડે છે. જ્યાં સુધી વ્યવહારધર્મની શુદ્ધિ અને પાલન થાય નહિ ત્યાં સુધી સમાજ સત્તાવાળો થાય નહિ. સમાજ વ્યવસ્થા દેશકાળ અને સંજોગો અનુસાર રચાય છે, અને ધર્મતત્ત્વો સનાતન હતાં તેના પાલનની પદ્ધતિએ દેશ-કાલાનુસાર બદલાવી જોઈએ.

(૨) શુરુના ત્રણ ઓષ હોય છે: દિવ્ય, સિદ્ધ અને માનુષ. જો કોઈ સિદ્ધપીઠ હોય તો સિદ્ધ વર્નાના શુરુથી સંસ્કાર પામેલું તે હોયું જોઈએ. અધિભૂત સિદ્ધપીઠો પાવાગઢ, અંબાજી, વગેરેનાં છે. ખરી, પરંતુ અધ્યાત્મ સિદ્ધપીઠનો અનુભવ કરનાર પુરુષ ગમે તે બાલ્ય સ્થાને સિદ્ધપીઠ બનાવી શકે છે. અધ્યાત્મસિદ્ધોના પાંચ વર્ગો છે: (૧) જ્ઞાનસિદ્ધ, (૨) મંત્રસિદ્ધ, (૩) યોગાપસિદ્ધ, (૪) શાસ્ત્રસિદ્ધ, અને (૫) શાંભવ સિદ્ધ. આ વસ્તુનું વિવેચન રહસ્યપ્રધાન છે અને તે પ્રસંગે પ્રત્યક્ષ મળશે તો યથામતિ સમજાવવામાં આવશે.

(૩) કાલિકાની પાવાગઢની પીઠ સિદ્ધપીઠ છે તે વાત ખરી છે પરંતુ અધિભૂત સિદ્ધપીઠો અધ્યાત્મસિદ્ધોના નિવાસ વિના નિર્વીર્ય થાય છે એવું મારા શુરુશ્રીનું મંતવ્ય હતું. પૂર્ણાભિષેકવાળા સિદ્ધ શુરુના નિવાસ અને અનુગ્રહ વિના અધિભૂતપીઠો પોતાના સ્વાભાવિક શુદ્ધિબળ ઉપર આવી શક્તાં નથી. ઉપર કહેલા પાંચ પ્રકારના સિદ્ધો પૈકી કોનો શાસ્ત્રસિદ્ધ અથવા શાંભવ સિદ્ધ પડે સ્થાનને સંસ્કાર મળે નહિ ત્યાં સુધી માર્યું કાર્ય થવું સંભવનું નથી.

(૪) સિદ્ધપીઠના આચાર્ય પૂર્ણાભિષેકવાળા શાસ્ત્રસિદ્ધ અથવા ચૈતસિદ્ધ જોઈએ. સામાન્ય દીક્ષાના ક્રમથી સંસ્કાર પામેલા સાધક શુરુશાસ્ત્રાનુસાર પ્રવૃત્તિ કરે તો તે નિત્યસિદ્ધ પરમેશ્વરના અનુગ્રહથી સિદ્ધકોટિએ ચડી શકે છે. જો કોઈ સાધકે આ પ્રયોગ કરવો હોય

તો તેણે માત્રી, આણવી, શાસ્ત્રી અથવા શાંભવી દીક્ષા કર્ધે નહિ તો માનુષૈધના ગુરુ પાસેથી પણ મેળવી પ્રવૃત્તિ, આદર, નૈરંતર્ય અને સત્કાર સાથે કરવી જોઈએ. ગુરુનાં લક્ષણો “ નિત્યોત્સવ ” નિબંધ-માં છે અને બીજા અનેક તંત્રગ્રંથોમાં હોય છે.

(૫) ધર્મનાં સ્થાનોના બવસ્થાપકોએ રાષ્ટ્રીય ચળવળમાં ભાગ લેવાની કંઈ જરૂર નથી. પક્ષાપક્ષીના વાતાવરણમાં ધર્મસિદ્ધિ કદી થતી જ નથી. આવી ચળવળના પ્રસંગમાં ઉપેક્ષાવૃત્તિ કેળવનારને કોઈ જાતનું વિઘ્ન આવતું નથી. વિઘ્ન કરનારી ધણી વસ્તુઓ ઉપેક્ષા કરવાથી ખસી જાય છે અથવા નાશ પામે છે.

(૬) ઉપાસનાનું ખરું રહસ્ય ઉપાસ્યનો સાક્ષાત્કાર અને તેના શુશ્રુષર્મોની ઉપાસકમાં અનુવૃત્તિ.

(૭) તંત્રશાસ્ત્ર બોગ અને મોક્ષની એકવાક્યતા કરે છે. દેવતાના સાક્ષાત્કાર અને અનુગ્રહથી બોગ સધાવે છે, યોગક્ષેમ જળવાવે છે, દીનત્વનો અટકાવ કરે છે, અને છેવટે શ્રવન્મુક્તિના સુખનો અનુભવ કરાવે છે. પરંતુ અધિકારનો વિચાર કરી સાધન સાધવામાં આવે તો તેમ થાય છે, નહિ તો પતન થાય છે.

(૮) સિદ્ધમંત્રનો સંકેત જ્યારે બ્રહ્મવિદ્યાની પૂર્ણ પ્રાપ્તિ થાય અથવા પૂર્ણતાનો અથવા શિવભાવનો અનુભવ થાય ત્યારે સર્વાંશે જીધડે છે. પરંતુ સામાન્ય મંત્રો તે તે પ્રયોજન સિદ્ધ કરાવી શકે છે, જ્યારે ઇષ્ટ મંત્ર અથવા દીક્ષાના ક્રમમાં મળેલો મંત્ર પોતાના નિયત ઇષ્ટ ફળ ઉપરાંત અર્વાતર ફળો પણ આપે છે. તે સક્રમ વિધિથી સેવાયો હોય તો માત્ર કામ્ય ફળ જ પ્રકટાવે છે, શુદ્ધિનો સંસ્કાર લાવી શકતો નથી.

(૯) સક્રમ પ્રયોજન અર્થે પંચાંગી ઉપાસનાના નિયમો તથા ઋચ્યાદિ પદાર્થો જુદા જુદા હોય છે. બીજકોની ગોઠવણ ગુરુ દ્વારા

જાણી લેવી જોઈએ. નવાં ખીજકો ગુરુદારથી ઉત્પન્ન થાય છે, એતાની મેળે કરવામાં સાદસ રહે છે અને પ્રસંગે વિદન પણ થાય છે. મંત્રશાસ્ત્રમાં ગુરુદાર અવશ્યતું છે.

(૧૦) મંત્રમાં જ અંતર્ય બલ અથવા વીર્ય છે તે ખતું છે, પરંતુ ક્ષેત્ર વિના વીર્ય શું કરે ? આણવી દીક્ષામાં સર્વ અતુષ્ઠાનનો નિયમ જાળવવો જોઈએ. સામાન્ય સાધકોને આણવી દીક્ષા જ આપવામાં આવે છે. શાસ્ત્રી દીક્ષા અને શાલિવી દીક્ષાના અધિકારી ધણા જ થોડા હોય છે. પંચગી અથવા દર્શાગી ઉપાસના આણવી દીક્ષા સાથે કલ્પસત્રમાં જોડેલી હોય છે.

(૧૧) વામ અને દક્ષિણ ક્રમમાં, અથવા કૌલ અને સામયિક મતમાં મૌલિક સિદ્ધાંતમાં ભેદ નથી, પરંતુ ક્રિયાકલાપમાં ભેદ હોય છે. વામ ક્રમ મોક્ષમાર્ગે જાય છે જ લઈ જાય છે. લૌકિક ભોગ સિદ્ધ કરવામાં તે ક્રમ કંઈક ત્વરિત વેગવાળો હોય છે, પરંતુ આ ભોગ સિદ્ધિ વૈરાગ્યની સાધક બનતી નથી, જ્યારે દક્ષિણ ક્રમ વડે ભોગ દ્વારા વૈરાગ્યનો ઉદ્ભવ થાય છે અને ત્યારપછી જ્ઞાન-અધ્યાત્મિક વિકાસ મળે છે.

(૧૨) ચિન્મયી-આનંદમયી મૂલશક્તિને દસ મહાવિદ્યામાં ગોઠવવામાં વિશેષ પ્રયોજનો સિદ્ધ કરવાનાં હોય છે. યોકુલ અને કાલીકુલ માં સર્વ વિદ્યાઓનો સમાસ થાય છે. કાલી કૈવલ્યદાયિની, તારા તત્ત્વવિદ્યા આપનારી, સુંદરી ત્વરિત ભોગમોક્ષ આપનારી, બ્રુવતેશ્વરી સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપનારી, હૈરવી શુદ્ધિને તેજસ્વી કરનારી, હિન્નમરતા શત્રુછેદકરી, ધૂમાવતી ધર્મદા, જગલા વાહસ્તંભકરી, માતંગી માનદા અને કમલા લાલિત્યપ્રદા ગણવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આઘા (કાલી) અને શ્રીની ઉપાસના ધૃષ્ટ છે. ખીજ સર્વનો તેમાં અંતર્ભાવ થાય છે.

(૧૩) વૈષ્ણવ સંપ્રદાયવાળાએ અમુક બળ અમુક રીતે મેળવ્યું એ ખરું હોય વા ખોટું પણ હોય. અમુકને બળ મળ્યું છે કે કેમ તે પ્રમાણમર્યાદાનો વિષય છે. લોકોની કિંવદંતી અથવા ઐતિહ્ય પ્રમાણ નથી.

(૧૪) વૈદિકો તાંત્રિકોને સમજતા નથી, તાંત્રિકો વૈદિકોને સમજતા નથી. બંને મિથ્યા વિતંડા કરનારા હોય છે. સર્વદેશીય જ્ઞાન વિનાના પોતપોતાના ધર્મના સંપ્રદાયની સ્તુતિ કરે છે અને બીજાની નિંદા કરે છે. વૈદિકોના યજ્ઞધર્મમાં તાંત્રિકોના પાંચે મકારો હોય છે. યજ્ઞમાં પશુવધ, સોમપાન, મહાવ્રતમાં સ્ત્રીઓ સાથેની છૂટ, વગેરે અનેક વિચિત્રતા શ્રીત-સ્માર્ત ધર્મમાં છે. હાલનું ધર્મનું રૂપ બૌદ્ધ અને જૈનોના જ્ઞાનસર્ગથી વૈદિક રૂપથી ઘણું પલટાઈ ગયું છે. વૈદિક સર્વ સારું છે, એ મંત્રાંત્ર બુદ્ધભરેલું છે. તાંત્રિક સર્વ ખોટું છે એ પણ જૂઠું છે. ધર્મની શુદ્ધિ આચાર્ય દ્વારા જ થઈ શકે છે, અને વેદ અને તંત્રની, નિગમ અને આગમની, એક-વાક્યતા ન્યાયપુરઃસર અધિકારાનુસાર થઈ શકે છે. મ પંચકનું તંત્રમાં વિધાન છે, પરંતુ વેદમાં પણ ઉપર કલા પ્રમાણે વિધાન છે. પરંતુ તે સર્વ અપૂર્વ વિધિઓ નથી, પરંતુ નિયમ અને પરિસંખ્યા વિધિ છે. શાસ્ત્રમાં કશું તેથી સર્વે સર્વ કરવું એવું નથી. કોણે કશું છે કે તંત્રમાં સર્વ પ્રકારની છૂટ આપી છે? તંત્રોનો વ્યાપક અને જીંડો અભ્યાસ નથી, વેદનું પણ સર્વાંશ જ્ઞાન નથી, અને માત્ર ઉપનિષદો વાંચી ધર્મતત્ત્વનો નિર્ણય કરવા મનુષ્યો તત્પર થાય છે! અર્ધકુક્કુટી ન્યાયથી ધર્મ કદી સમજાય નહિ. તંત્રશાસ્ત્રમાં પશુ, વીર અને દિવ્ય અધિકારીના બેદ છે અને પ્રત્યેકના મ પંચક જુદાં જુદાં હોય છે.

(૧૫) બ્રાહ્મણોને વામકમનો નિષેધ છે તે વાત ખરી. સામ-યિક મતનું પુનઃસ્થાપન શંકરાચાર્યે પોતાના પરમચર્ય ગૌડપાદનાં ધર્મ-૨૨

શક્તિસૂત્રો અનુસાર કયું છે. તેમની વિદ્યાપરંપરા પાંચ શુભા-
ગમેને આધારે છે અને તે પ્રમાણે અનુષ્ઠાન કરવાથી સર્વ કાર્યની
સિદ્ધિ થાય છે. સામયિકમત પ્રમાણે શાકતદર્શનનો અભ્યાસ લાગ્યે
જ કરવામાં આવે છે. તંત્રગ્રંથોના વિષ્ણુક્રાંત, અશ્વક્રાંત અને રથ-
ક્રાંતના વિભાગ પાડી સર્વાંશ અવલોકન હાલના મનુષ્યોએ કયું
નથી. તંત્રગ્રંથોમાં ઘણા કથરો છે એ ખરું, પરંતુ તેવો કથરો
બ્રાહ્મણગ્રંથોમાં પણ છે. ધૂળધોયાનું કામ કરી સુવર્ણ મેળવવા
કેણ શ્રમ લે છે ?

(૧૬) મેં દસ મહાવિદ્યાઓ પૈકી કોઈપણ વિદ્યાનો ક્રમ સાધ્યો
નથી; કારણ કે હું સર્વતંત્રસ્વતંત્ર શ્રીમન્મુસિંહાચાર્યજીના અનુ-
શાસન પ્રમાણે ધર્મ અને બ્રહ્મનું જ્ઞાન મેળવવા પ્રયત્ન કરું છું.
તેવા સ્વતંત્ર અભ્યાસ વડે હું હિંદુધર્મના સર્વ સંપ્રદાયોના ગુણદોષ
સમજી શકું છું અને પ્રત્યેક સંપ્રદાયને ન્યાય આપવા પ્રયત્ન કરું
છું. ધર્માધતા અથવા મતાધતા મારી અભ્યાસમર્યાદાની બહાર
છે. મારા જાણવામાં વામ અને દક્ષિણ માર્ગના અનુષ્ઠાન કરનારા છે,
પરંતુ કોઈમાં તરવણતા અને જીવન્મુક્તાત્વ જણાયું નથી. મારી નિષ્ઠા
જેમનામાં બંધાયેલી તે પુરુષ હાલ ભૌતિક શરીરમાં નથી, તે પણ
તેમનું શુદ્ધ પ્રેરણુ જ્યારે ત્યારે અને જ્યાં ત્યાં મને મળી રહે છે.
વામ દક્ષિણ ક્રમના સાધનારા પૈકી કોઈ પણ જ્ઞાનસિદ્ધ નહિ હોવાથી
મને તેમના તરફથી વિશેષ મેળવવાની લાલસા નથી.

(૧૭) ઉપાસના સિદ્ધ ન થવાનાં કારણો જાણવાં હોય તો
'સિદ્ધાંતસિંધુ'માં જ્ઞાનપ્રતિબંધક કારણોનું સવિસ્તર વર્ણન છે તે
વિચારી જોવું.

(૧૮) જૈનો અને બૌદ્ધોમાં વામ ક્રમ જ છે એવું મંતવ્ય બુદ્ધ-
ભરેણું છે. તેમનામાં પણ દક્ષિણ માર્ગ છે. જે વજ્રયાનના ગ્રંથોનો
અભ્યાસ કરશે તે બૌદ્ધધર્મના જાને માર્ગ પણ સમજશે.

(૧૯) યજ્ઞનું પરમ રહસ્ય ચિત્તશુદ્ધિ છે. તે ન થઈ તો યજ્ઞ માત્ર કચરો છે.

(૨૦) યજ્ઞમાં પશુની જરૂર પશુવૃત્તિવાળાને અર્થે છે. વીર અને દિવ્યને પશુવધની બિલકુલ જરૂર નથી. વેદમાં પશુયજ્ઞ છે માટે સર્વેએ તે કરવો એવું નીકળતું નથી. શાસ્ત્ર શાપક છે, કંઈ કારક નથી. ક્રિયાનાં પ્રવર્તક નિમિત્તો ચિત્તના રાગદ્વેષો છે.

વેદમાં પશુયાગ પણ છે અને વિવેકવૈરાગ્ય પણ છે. ધર્મનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાયા પછી ક્રિયાનો વિવેક બીધડે છે.

દાહાર્યાન્ ઠ્યાપિનો વિદ્યાત્

પ્રયોગોસ્ત્વેવેકદેશિકાન્—એ સૂત્ર ધ્યાનમાં રાખવાનું

જરૂરનું છે.

(૨૧) વેદમાં અનેક પ્રકારના યજ્ઞ છે (જુઓ ભગવદ્ગીતા). હિંસા વિનાના યજ્ઞો જ પસંદ કરવા લાયક છે. શ્રીકૃષ્ણે પોતે જ દ્રવ્યયજ્ઞને પસંદ કર્યાનું વર્ણન 'મહાભારત'માં છે. દ્રવ્યયજ્ઞમાં પણ જપયજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે, અને જપયજ્ઞમાં પણ જ્ઞાનયજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. (જુઓ સૂત્રસંહિતાનો યજ્ઞવૈશ્ય ખંડ.)

(૨૨) ધણી પેઢીથી સંસ્કાર વિનાના મનુષ્યોને સિદ્ધગુરુ સંસ્કાર આપી શકે છે. સિદ્ધગુરુઓ “વેદકિંકર” હોતા નથી. વેદનો સંસ્કાર બાજુ ઉપર રાખી સિદ્ધગુરુઓ આગમાંત રૌચ મતનો સંસ્કાર આપે છે. શૈવાગમો વેદ જોટલાં જ વિપુલ છે તેમજ બ્યાપક અને ગંભીર છે. શૈવાગમો વેદ જોટલાં જ પ્રમાણમૂન છે એમ અપ્પમ્મ દીક્ષિતે શ્રીકંઠભાષ્યમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે.

(૨૩) પ્રાત્યે સાચે સંજંધ રહે તોપણ શૈલી દીક્ષા પરમશોધન કરનાર હોય છે. અધ્વશોધન જેમનું થયું છે, તેમને સંસર્ગ આધરતા નથી.

(૨૪) આગમાં શૈવ મત વડે દિંદુર્માથી ધર્મ તર પામેલાની શુદ્ધિ થઈ શકે છે શૈવો રમાર્તો ક્રાંતિ ધણા ઉદાર હોય છે શકિર-મનાનુયાયી રમાર્ત છે શૈવ સ્વન ન આગમાનુસારી છે

અરપૂરયતા વગેરે બાબતો જ બધર્મ શુદ્ધ વિચાર વામુને શાસ્ત્રીએ સ્વન ત્ર નિબંધમાં કહે છે આનંદાશ્રમ સંસ્કૃત પ્રયાસમાં “ધર્મતત્ત્વ નિર્ણય” તરીકે તે પ્રસિદ્ધ થયો છે મારા પોતાના અભિપ્રાય પ્રમાણે અરપૂરયતા શૈવધર્મના અંશરૂપે છે, અને શુદ્ધ જ્ઞાનના અરપૂરય જાતિ અને અરપૂરય ગુણધર્મવાળાના સગ પછી રનાન કરવાથી આપણા પિંડની શુદ્ધિ થાય છે જૂના કાળમાં અરપૂરય જાતિ ગુણધર્મની પરપરામાં જન્મેલાના પરિણામરૂપે ગણાયેલી છે. તેથી પરપરા જો અટકેલી જણાય તો ઉદાર બાવે વ્યવહાર કરવો જરૂરનો છે. ધર્મની ગૌણ બાબતને કાંઈ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે, અને પક્ષ પકડવાથી પ્રવાણાત થાય છે વેદકાળમાં વ્રાત્યોએ દિંદુ ધર્મમાં રથાન મેળવ્યું હતું એ દૃષ્ટીકન ભુવારી નેઈએ નતિ રૂઝેલ, વધન, શક, વગેરે અનેક જાતના મનુષ્યો દિંદુધર્મની મર્યાદામાં આવી ગયા છે એવું ઇતિહાસથી સાબિત થયું છે માટે શાસ્ત્ર, તર્ક અને શિષ્ટ પુરુષોના આચાર વડે નિર્ણય કરવો ધટે છે.

(૨૬) ઇંદ્રને ગુરુદાને ગણવાનો સ્વતંત્ર ક્રમ છે “ગુરુપાદ્વા-પચક” નામનું શિરપ્રતોધિત રદસ્યસ્તોત્ર વાચી સમગ્ર ગ્રામી ઉપાસના થઈ શકે છે

(૨૭) શ્રીમુખ ક્રમવેદના પરિશિષ્ટમાં છે તે ખિમ મત્રો છે અપરંપર ઉપનિષદ અપરંવેદની સંદિનાનું નથી, પણ વૃત્ત મ દ્યુત્તે બાન છે મુદ્ધ પણ તેજુ છે

ઉપગના ઉત્તરો સહેપમાં આપ્યા છે પ્રવક્તા મત્રો વત્તીન કરવાની વિદ્યે પ્રજાસા થઈ શકે

હરિસ્વામી કોણ ?

બનારસ

તા. ૨૬-૧-૩૧

૨૧. નર્મદાશંકરભાઈ,

પત્ર મળ્યો, આનંદ થયો.

તમે હરિસ્વામી સંબંધી માગેલી હપ્તકત સંસ્કૃત કોલેજના
સાયબ્રેરિયન પાસેથી મંગાવીને આ સાથે બાંટી છે. એ ભાઈ એ
એ જ વિષય ઉપર એક પેપર લખ્યો હતો અને તેમાં એમણે
‘અતાબુ’ છે કે હરિસ્વામિનું એ ભર્તૃહરિ નહિ જ, કારણ કે ભર્તૃહરિના
‘વાક્યપદીય’માંથી એ ઉતારા ટાંકે છે એટલું જ નહિ, પણ એનો
‘અન્યે તુ’ શબ્દથી ઉદ્ભવ કરે છે

કથળ દર્શો. હું તા. ૧૮ મી ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈ હઈશ અને
અનેતાં સુધી ઓફિસે મળવા આવીશ *

લિ. આનંદશંકરનાં પરમાત્મરમરણ.

હરિસ્વામી વિશે

શાહીબાગ,

અમદાવાદ, તા. ૧૫-૮-૩૧

પરમ સ્નેહી રા. રા. ગુલાબરાયભાઈ,

આપનો તા. ૧૩-૮-૩૧ નો પત્ર પહોંચ્યો. આપનો તા. ૨-૬-૩૧ નો પત્ર મને મળ્યાનું સ્મરણ નથી. હું તે અરસામાં વેરાવળમાં હતો. પત્ર કદાચ ગેરવડલે પડ્યો હશે.

હરિસ્વામીના શતપથભાષ્ય બાબત આપે પ્રથમ લખેલું અને તે ઉપરથી મેં આનંદશંકરભાઈને પુછાવેલું. તેમણે મને સરસ્વતી-ભવનના લાયબ્રેરિયન શાસ્ત્રી તરફથી તે ભાષ્યના આદિ તથા અંત ભાગના ઉતારા લખી જણાવેલા. ગત ક્ષિ ૩૪૪૮ માં ભાષ્ય પૂર્ણ થયાનું સમજાય છે. હાલ ગત ક્ષિ ૫૩૨ છે. એટલે આજથી ૧૨૮૮ વર્ષ પહેલાં લખાયું ગણાય. એટલે ઈ. સ. ૬૪૩ નો આ અંક ગણાય. આ સમય શંકરાચાર્ય પહેલાં આવે અને તેથી સમગ્ર ભાષ્ય ઉપલબ્ધ થાય તો ઉપનિષદ ઉપર કયા પ્રકારનો મત હરિસ્વામીના સમયમાં ઉપલબ્ધ હતો તે સમજી શકાય. શંકરાચાર્ય પૂર્વે ભર્તૃપ્રપંચનું ભાષ્ય હતું. તેમાં બ્રહ્મવાદ જુદા પ્રકારનો પ્રતિપાદન થયેલો હતો. હરિસ્વામીના સમકાલીન સ્વામીઓ, પાર્થ-સ્વામી, ગૃહસ્વામી, આદિ જણાય છે. આ સ્વામીઓ શાખરસ્વામીના સંપ્રદાયના હોય તો પૂર્વગામીઓ ઉપર પણ સારો પ્રભાવ પાડે.

બીજાં ત્રે કંઈ કહેયેલાં અને ખલ્યાં છે, સર્વ આ જાણ્યો.

ઉદ્દેશ જણાતો નથી, તેથી પૂર્ણ લાભ મેળવવાનો મારો પ્રયાસ હાથ નિષ્ફળ ગયો છે. Weber નું "ચતુર્થ આઠાણું" મળ્યું નથી. જો તે મળે અને તેમાં હરિસ્વામીના લાભને લગતી કંઈ સ્થાન વગેરેની માહિતી મળે તો વિશેષ શોધખોળનો પ્રયત્ન થાય. *

શ્રી નર્મદાચંદ્ર દેવચંદ્ર મહેતાના
સરનેહ નમસ્કાર

તા. ૬.

તાંત્રિક, ત્રિવેન્દ્રમ અને નેપાળ રાજ્યોના સંસ્કૃત મેન્ડુરિક્ષિટસનું કેટલોગ હોય તો વિશેષ માહિતી મળે.

ઉવ્વટ અને મહીધર

અમદાવાદ

તા. ૨૪-૮-૩૨

રા. રા. પરભરનેહી શ્રી મોતીલાલ,

...શુકલ યજુર્વેદના જે લાખકારો હવેલ અને મહીધર ધણા પ્રાચીન નથી. ઉવ્વટ કાં તો નામ ઉપરથી કાશ્મીરક હોય અથવા નાગર હોય એવું અનુમાન થાય છે. તેની ટીકા મહીધર કરતાં જૂની છે અને તે દાતપથ અને સત્યાયન સૂક્તને વધારે અનુસરે છે. આ ટીકાકાર ભોજરાજના સમયમાં થયાનું ચોક્કસ નીકળે છે. પોતાની ટીકાના અંતમાં લખે છે :

આનંદપુરવાસ્તવ્યો વજ્રહાલ્યસ્ય સૂનુના ।
હવ્વટેન કૃત્ત માપ્ય પદવાક્યૈઃ સુનિશ્ચિતૈઃ ॥
ઋગ્વ્યાદીશ્ચ નમસ્કૃત્ય અવન્ત્યામુઠ્ઠવટેઽવસન્
મત્રાણાં કૃતવાન્માપ્ય મહી ભોજે પ્રશાસતિ ॥

આ ઉપરથી સમજાય છે કે તે આનંદપુર એટલે વડનગરનો મૂળ વતની નથી પરંતુ બહારથી આવી વસેલો છે અને ભોજરાજના રાજ્યસમયમાં તેણે લાખ કયું હતું. તે મીમાંસક પણ જણાય છે. ભોજનો સમય મુંજ વાકપતિ (૬૭૦-૬૬૫) પછી આવે છે. ભોજરાજ (સિંધુરાજ)નો સમય ૧૦૧૦-૧૦૫૫ આવે છે. આ ધણું કરીને ત્રીજો ભોજ છે ત્રીજા ભોજના સમયમાં ઉવ્વટ હોય તો તે ઈ. સ.ના અગિયારમા સૈકામાં થયો ગણાય.

ઉબ્બટ ધણું કરીને સમુચ્ચયવાદી છે, અને તેથી ધણું કરીને અર્તપ્રપંચના મતનો સમર્થક જણાય છે.

મહીધર ત્યારપછી થયા જણાય છે. તેના ઉપર વેદાંતદર્શનની એટલે શંકરાચાર્યની અસર થઈ જણાય ॥ અને ર્દેશાવાસ્ય ના બાધ્ય ઉપરથી તે વિદ્યા વડે ઉપાસનાનો અર્થ ગ્રહણ કરે છે અને પરમાત્મવિદ્યા નહિ. કર્મ અને ઉપાસનાનો સમુચ્ચય થાય, કર્મનો અને પરમાત્મવિદ્યાનો સમુચ્ચય થાય નહિ એવા વિવેક કરે છે તેથી સિદ્ધાંતમાં તે શાંકરમતના જણાય છે. વળી તે કૃત્ત્વાક મંત્રોનો અર્થ, અધિયત્ત, અધિદેવ અને અધ્યાત્મ રીતે કરે છે તેથી સાયણાચાર્યની ઋગ્વેદની બાધ્ય પદ્ધતિ તે વધારે સ્વીકારતા જણાય છે. (જુઓ XXXIII-74 ઉપરનું બાધ્ય) વળી તે ઉબ્બટ અને માધવ એટલે સાયણના બાધ્યને અવલોકી મંત્રાર્થ કરે છે. મહીધરનો સમય ચોક્કસ થઈ શક્યો નથી.

યજુર્વેદના ત્રીજા પ્રાચીન બાધ્યકાર હરિસ્વામી થઈ ગયા છે. તેમનું શતપથ બ્રાહ્મણ ઉપરનું બાધ્ય ખંડિત ઉપલબ્ધ થયું છે. આ ટીકાકાર ધણું કરીને ઈ. સ. ના સાતમા સૈકાના જણાય છે. પ્રસિદ્ધ અર્તહરિના 'વાક્યપદીય'ના પછીના તે ઉતારા આપે છે તેમનો સમય ઈ. સ. ૬૦૦-૬૫૦નો આવે છે.*

હાલ એ જ.

લિ.

નર્મદાશંકરના સપ્તેમ નમસ્કાર

ગાયત્રીપુરશ્ચરણ અંગે

અંગાત

તા. ૪-૧૨-૧૯૩૨

ગનેશી ધર્મનિષ્ઠ શ્રી બાલાચંદ્રજી,

આપનો તા. ૩૦-૧૧-૩૨ નો પત્ર મળ્યો.

અત્ર શ્રી પરમેશ્વરની કૃપાથી સર્વ કુચલ છે.

સાવિત્ર વ્રતના અંગે "ગાયત્રીપુરશ્ચરણ" સંબંધમાં નીચેના પ્રશ્નો અધ્યયન કરવા યોગ્ય છે :—

(૧) ગાયત્રીપુરશ્ચરણપદ્ધતિ (આનંદાશ્રમ પ્રંચાયલિ, પુના)

(૨) ગાયત્રી તંત્ર

આમાં શ્રોત અને તંત્રપદ્ધતિનો સારો સમાસ દર્શો છે.

આ કર્મ (અવિદ્યા) ઉપર વિદ્યા અથવા ઉપાસના સ્વરૂપ સમજાવું હોય તો ગાવિત્રાશ્ચિચયન નું સ્વરૂપ સમજાવું જોઈએ. આ ૨૬૨૫ તંત્રિત્રીય માંદન, વાંદ ૩-૧૦ પ્રકારના માંથી કંઈક સુદ થશે. તે સાથે ઘટપદ નું અગ્નિરહસ્ય વિચારવું પડે છે. ત્યારપછી યુ. આ. ઉપનિષદ નું ૧૪ અને ૧૫મું અધ્યાય સમાવ્ય અધ્યયન કરવું જોઈએ. તે ઉપરનું શ્રી મુગ્ધેશ્વરનું વાર્તિક પણ જોવું જોઈએ.

વિશેષ પ્રકાશ અર્થે

(૧) ગોપય વ્રાહ્મણ ૧. ૩૦-૩-૪.

(૨) ગાયત્રી ઉપનિષદ.

(૩) છાન્દોગ્ય ડ. ૩-૧૨.

(૪) મંત્રાયણી ડ. ૫

(૫) સાવિત્રી ઉપનિષદ.

(૬) ત્રિપુરાતાપિની ડ.

(૭) પ્રપંચસાર, પૃષ્ઠ ૧૯ મું.

(૮) ગાયત્રીસ્તવરાજ.

(૯) બૃહત્પારાશરીય.

‘સંધ્યાકર્મવિવરણુ’ (માડું પ્રસિદ્ધ કરેલું). આ મંથો અવશ્ય અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે.

અથર્વવેદમાં એક ગાયત્રીનો રહસ્યમંત્ર છે તે મેં એક અધિ પાંડિત દ્વારા મેળવ્યો છે પરંતુ સ્થાન અથર્વસંહિતામાં હું પકડી શક્યો નથી. કદાચે બ્રાહ્મણમાં હોય એમ સંભવે છે. અથર્વવેદનાં સધળાં બ્રાહ્મણો હું મેળવી શક્યો નથી. મંત્ર નીચે પ્રમાણે છે :-

મદોરજઃ સવિતુર્જાતિવેદો મર્ગો દેવસ્ય ।

મનસેદં મજાન । સુરેતાદઃ પુનરાવિવેશ

ચષ્ટે । હંસં ગૃધ્રાણં, નૃપદ ઋગિરામિમઃ ॥

ટિપ્પણ :

ચષ્ટે=પરિપાલયતિ, નૃપુસીદતિ શતિ નૃપદ=અંતઃકરણ.
ઋગિ=ગતિરાતિ=દદાક્ષિ; હમઃ=શરણં પ્રજામઃ ।

ઉપરના અપરિચિત શબ્દોના વિવરણથી વાક્યાર્થ સમજી શકાયો અને વ્યંગ્યાર્થ કાળે કરીને સ્પષ્ટ થાય.

ઋગ્વેદમાં ત્રિપદા-મંત્ર મંડળ ૩ સૂક્ત ૪૨ માં છે તે સાવિત્ર મંત્ર છે :

તત્સવિતુર્ વૃણીમહે વયં દેવસ્ય ભોજનમ્ । .

શ્રેષ્ઠં સર્વંધાતમં તુરં ભર્ગસ્ય ધીમહિ ॥

એ આનુષ્ટુપી ચતુષ્પદ મંત્ર છે. તે સારસ્વત મંત્ર કહેવાય છે. તેનો વાચ્યાર્થ સમજાયો. લક્ષ્યાર્થ અને વ્યંગ્યાર્થ તો ઉપાસનાના પરિપાકે સમજાય.

આપના પુત્રને તો માત્ર જપપદ્ધતિ અને અર્ચનપદ્ધતિનું જ્ઞાન જ બસ થશે. આપે પુરસ્કરણુર્મા સરહસ્ય ઉપાસના કરવી યોગ્ય ગણાશે.

આપના પત્રના ત્રણ પ્રશ્નોનો સંક્ષેપર્મા ઉત્તર આપ્યો છે. ચોથો પ્રશ્ન શુભરાત્રી, અંગ્રેજી, અને સંસ્કૃતના અભ્યાસક્રમને લગતો છે. તેના ઉત્તરની હાલ જરૂર હું જોતો નથી. '૩'મજ મળશે ત્યારે અનુકૂલતાએ વાતચીત કરીશું.*

શ્રિ. રમેશ્વરીન નર્મદાશંકર

દેવશંકરના નમસ્કાર.

* પાવાગઢનાં કાલિકા માતાલના જરૂર બાલાશંકર ઉપરનો પત્ર.

વેદવ્યાસ અને બાદરાયણ

ખંભાત,

તા. ૧૬-૫-૩૩

પરમસ્નેહી વિદ્વદ્વર શ્રી ગુલાબરાયજી,

અત્ર કુશળ છે. આપનો પત્ર તા. ૧૫-૫-૩૩નો પહોંચ્યો. ઉત્તરમાં લખવાનું કે :—

વેદવ્યાસ અથવા કૃષ્ણદૈવાયન વ્યાસ (પરાશરના પુત્ર) 'બ્રહ્મસૂત્ર' ઠાર બાદરાયણથી જુદી વ્યક્તિ છે. આ બાબતનો મુખ્ય પુરાવો સામવિધાન પ્રાક્ષણ છે. તેમાં નીચે પ્રમાણે ગુરુપરંપરા આપી છે :—

સૌઙ્યં પ્રાજાપત્યો વિધિઃ । તમિમં પ્રજાપતિઃ^૧ વૃહસ્પતયે
પ્રોવાચ, વૃહસ્પતિઃ^૨ નારદાય, નારદો^૩ વિશ્વક્ષેનાય, વિશ્વક્ષેનો^૪
વ્યાસાય પારાશર્યાય, વ્યાસઃ^૫ પારાશર્યો જૈમિનયે, જૈમિનિઃ^૬
પૌપિહ્યાય, પૌપિહ્યઃ^૭ પારાશર્યાયણાય,^૮ પારાશર્યાયણઃ^૯
બાદરાયણાય, બાદરાયણસ્તાંડિશાસ્ત્રાયનિમ્બો,^{૧૦-૧૧} તાંડિ-
શાસ્ત્રાયનિનો વહુમ્મઃ ॥

આ તાંડિશાખાના બ્રાહ્મણ ઉપરથી રપટ્ટ સમગ્રાયં ॥ કે આ પારાશર્ય વ્યાસ (વેદવ્યાસ)ના સામવેદના શિષ્ય જૈમિનિ, તેના પૌપિહ્ય, તેના પારાશર્યાયણ, તેના શિષ્ય તે બાદરાયણ અને બાદરાયણના તાંડિશાખ્યાયની (જે શિષ્યો), ત્યાં સુધી બ્રાહ્મણ વિદ્યાગુરુની પરં-
પરા છે. એટલે આ બ્રાહ્મણ સામવેદનું અચિત્ત યજ્ઞ તે તાંડિશા-
યનીના સમયમાં, જેમ શતપથ યાગવલ્ક્યે અચિત્ત યજ્ઞ તે

બાદરાયણુ વેદાધીન ઋષિ છે તે વાત ખરી, પરંતુ તે વેદવ્યાસ પછીના છે. આ સંબંધમાં જુઓ Jaimini and Badarayana, Indian Antiquary-May, 1921.

મારા અભ્યાસમાં મને જણાયું છે કે વેદાચાર્ય બાદરાયણુ બ્રહ્મસૂત્રની આઠ સંકલ્પના કરી હશે. પરંતુ સૂત્રોની પ્રથમ એક શાખા રચના થયેલી જણાય છે, અને પછી સર્વ શાખાના સમન્વયની પદ્ધતિ પ્રમાણે પ્રથમાધ્યાય ઘડાયો છે. સમન્વય અધ્યાયમાં અધિકરણનાં વિષયવાક્યો ધણે ભાગે છાન્દોગ્ય ઉપનિષદનાં લેવાયાં છે, એટલે કે સામવેદનાં વેદાંતવાક્યો વધારે છે. પાંચ વાક્યો કાઠકનાં, પાંચ વૃ. ઝા. નાં, બે મૈત્રાયણીનાં, બે મુંડકનાં, એક શ્વેતાશ્વતરનું અને બે કૌષીતકોનાં લેવાયાં છે, એટલે પ્રધાન ભાગ છાન્દોગ્ય ઉપનિષદનાં વાક્યોની વિચારણામાં રોકાયો છે. એટલે તાંડિ શાખાનાં વાક્યો અને પછી સર્વ વેદાંતવાક્યોનો એક અભિપ્રાય છે એ સાબિત કરવા સંદિગ્ધ વાક્યો ખીન વેદોની શાખાનાં લીધાં છે. એટલે મૂળ સૂત્રોની સંકલ્પના સામવેદી તાંડિ શાખાના ઋષિની છે એમ સ્પષ્ટ જણાય છે.

આ વેદાચાર્ય બાદરાયણુના શિષ્ય શુક્યોગીન્દ્ર હતા. તે કાલ્પનિક વ્યક્તિ ન હતી, પરંતુ મત્તજ્ઞાની પુરુષ હતા. અને તે ગૌડપાદના ગુરુ થાય.

શંકરાચાર્ય પોતે વેદવ્યાસ અને બાદરાયણુ (સૂત્રસંસ્કરણ કરનાર) લિન્ન વ્યક્તિઓ છે, એવું સ્પષ્ટ સમજતા જણાય છે. જુઓ એમનું ‘બ્રહ્મસૂત્ર’ ૧-૩-૨૯ અને ૧-૩-૩૩ પરનું તથા ૩-૩-૩૨ ઉપરનું નીચેનું ભાષ્ય જોતાં એની પ્રતીતિ થશે :—

વેદવ્યાસઐવમેવ સ્મરતિ (૧-૩-૨૯); વ્યામાદયો દેવાદિભિઃ પ્રત્યક્ષં વ્યવહરંતીતિ સ્મર્યંતે (૧-૩-૩૩); તથાહિ અપાંતરતમાનામ

ત્રેદાચાર્યઃ પુરાણવિઃ વિષ્ણુનિયોગાત્કલિદ્વાપરયોઃ સંઘી કૃષ્ણદ્વૈપાયનઃ
સંવભૂવેતિ સ્મરન્તિ ॥ (૩-૩-૩૨).

આ વાક્યો સૂત્રકારના સિદ્ધાંતના ટેકામાં આપવામાં આવે છે, એટલે બ્રાહ્મરાયણ અને વેદવ્યાસ ભિન્ન વ્યક્તિઓ છે અને વેદવ્યાસ “પુરાણા ઋષિ” છે.

બ્રહ્મસૂત્રોમાં અને કર્મભીર્માંસા સૂત્રોમાં વાદરાયણ અને જૈમિનિ નો સ્વતંત્ર નામનિર્દેશ આવે છે. પરંતુ તૃતીય પુરુષ તરીકે લેખકનિર્દેશ કર્યાના ધણા દાખલાઓ સૂત્રસાહિત્યમાં મળે છે. પ્રથમાનો નિર્દેશ વિવેકને વશ વર્તીને કરવામાં નથી પણ આવતો. છુઓ, નારદભક્તિસૂત્ર.

વિશેષ શોધમાં એવું પણ નીકળે છે કે પ્રથમ ભીર્માંસાશાસ્ત્ર એકતંત્રાત્મક હતું અને તેમાં ૧૨ અધ્યાયો કર્મના, ચાર અધ્યાયો મધ્યમ કાંડના એટલે દેવતાની ઉપાસના સંબંધના, અને છેલ્લા ચાર જ્ઞાનકાંડના એટલે શુદ્ધ બ્રહ્મવિચારના. આ એકતંત્રાત્મક ભીર્માંસા ઉપર ઉપવર્ણની વૃત્તિ હતી. આ મૂલ્ય એકતંત્રાત્મક ભીર્માંસા જૈમિનિની હતી અને પાછળથી તે ત્રિતંત્રાત્મક થઈ. આ વિભાગ પડ્યા પછી પરાપૂર્વ સંબંધ વીસરાયો અને જૈમિનિ અને બ્રાહ્મરાયણ ભિન્ન મતના સ્થાપક છે એવી પ્રથા દાખલ થઈ. કર્મભીર્માંસા અને બ્રહ્મભીર્માંસાના કર્તા એક જ જૈમિનિ હતા, એવું નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિના એક વાક્ય ઉપરથી સમજાય છે. ગૌડપાદ મુનિએ ઉત્તર-ભીર્માંસાને પૃથક્ સ્વતંત્ર પીઠ ઉપર સ્થાપી, અને અદ્વૈતમતનું સ્વતંત્ર અધ્યયન-અધ્યાપન બદરિકાશ્રમમાં તેઓ કરાવતા. બ્રહ્મસૂત્ર-ભાષ્યને વ્યાસે ટેકો આપ્યો એવી વાતો ‘શંકરવિજય’માં આવે છે તેમાં કદપના અને અત્યુક્તિ છે, પરંતુ બદરિકાશ્રમના ગૌડપાદ, જે શંકરાચાર્યના પરમગુરુ થાય, તેમની સંમતિ મળ્યાનું અનુમાન થાય છે. વેદવ્યાસ અને શંકરાચાર્યનો અત્યક્ષ ઐતિહાસિક સંબંધ હોઈ શકે તેમ નથી.

આપણું દુર્ભાગ્ય જો કે શંકરાચાર્યના પૂર્વભાવી ભર્તૃપ્રપંચ અને દ્રવિડાચાર્યનાં ભાષ્યો ઉપલબ્ધ થયાં નથી, માત્ર છૂટાં વાક્યો જ તારવી શકાયાં છે. તે ઉપરાંત સુંદરપાઠ્ય શિવાચાર્ય તે શંકરના પૂર્વભાવી છે, અને તેનાં વાક્યો અદ્વૈત-સમર્થનમાં શંકરાચાર્ય ઉતારે છે, જેની વૃત્તિ પણ લય પામી છે.

સમયાનુસાર ધ્વજાભ્યાસમાં મદદ કરતા રહેશો.*

લિ. નર્મદાશંકર દેવશંકરના
નમસ્કાર.

ગાયત્રીમંત્ર

ખંભાત

તા. ૩-૭-૩૩

પરમસ્નેહી શ્રી મણિલાલ,

શ્રી ઈશ્વરકૃપાથી અત્ર કુશલ છે. તમારો પોસ્ટકાર્ડ પહોંચ્યો તેના ઉત્તરમાં લખવાનું કે :

શ્રી ગાયત્રીમંત્ર ૨૪ અક્ષરોનો આવિર્ભાવને પામેલો છે. તે ગાયત્રી ત્રિપદા છે અને પ્રત્યેક પદમાં આઠ આઠ અક્ષરો છે. હ્રસ્વપદમાં અષ્ટાક્ષરો ત્રણ આવર્તન વડે વિન્યાસ કરી ધ્યાન કરવાનો વિધિ છે, આ ૨૪ અક્ષરો સાંખ્યશાસ્ત્રનાં ૨૪ તત્ત્વોનાં સાપક છે.

ચોવીસ તત્ત્વોનો ઉદય અને અસ્ત અથવા સૃષ્ટિ અને સંહાર-ક્રમ ચિંતવવાનો છે. આ ત્રિપાદનો લય મૂ, મુવર્, અને સ્વર્ એ ત્રણ વ્યાહતિના અષ્ટાક્ષરમાં કરવાનો. આ અષ્ટાક્ષરોનો ત્રણ વ્યાહતિવાળા પદમાં લય કરવાનો છે એ ત્રણ વ્યાહતિઓનાં ત્રણ પદનો લય હેંકારની ત્રણ માત્રામાં કરવાનો છે અને એ રીતે ૨૪ તત્ત્વોનો મૂલ પ્રકૃતિમાં લય કરી પુરુષતત્ત્વ (૨૫મું) અનુભવવાનું છે, અને તે પ્રણવનું લક્ષ્ય છે.

ગાયત્રીમંત્રની રચના પુસ્તકમાંથી મેળવી શકશો. આ મંત્રની ઉપાસના, મંત્રના ઉપર બતાવેલા રહસ્ય સાથે કરવાની છે.

આ મંત્રની દેવતા સવિતૃ છે. તે દેવતાનો સાત્ત્વર્થ
 સ્ = જન્મવું અથવા પ્રકટ કરવું
 અવ્ = રક્ષણ કરવું
 તૃ = દાન કરવું

એ ત્રણ ધાતુમાંથી પ્રકટ થયેલો છે સર્વ જગત અને સર્વ સચેતન પ્રાણીઓની યોજા તેનામાંથી જન્મે છે, તે ચરાચર જગતનું પાલન કરે છે, અને જ્ઞાનવિજ્ઞાન આપે છે; માટે આ ગાયત્રી દેવતાને સવિતૃ કહે છે તેનું દિવ્ય રૂપ મર્ગ શબ્દથી વાચ્ય છે. જગતનું ભરણ, રક્ષણ અને ગમન (લય) તેમાં થાય છે માટે આ દેવતાના તેજને મર્ગ કહે છે.

આ મંત્ર, મંત્ર અને દેવતાનું રહસ્ય આલ્પશ્લોકિ વિશ્વામિત્રને સ્ફૂર્તું હતું, તેથી તે ઋષિ તેના ગુરુસ્થાને છે. સર્વ જગતમાં મૈત્રી-ભાવથી જોનાર મનુષ્ય, સિદ્ધ અથવા દૈવયોનિનો અતુલની પુરુષ, આ વિદ્વાનુ દાન કરનાર “ગુરુ” છે તેના શાસનમાં રહી મંત્ર-મયી, વેદમયી, આશુધી, વગેરે દીક્ષાનો ક્રમમેળથી જે કોઈ પ્રવર્તન કરે તે શિષ્યસ્થાને છે. જે રીતે ગુરુ સિદ્ધ થયા છે તે રીતે શિષ્ય સિદ્ધ થાય. આ ગુરુસ્થાનનું ધ્યાન મૂર્ધામાં દ્વાદશાંતમાં થાય છે; અને દેવતાનું ધ્યાન હૃત્પદમાં થાય છે.

મંત્ર અને મંત્ર વડે સવિતાદેવતાનું સ્વરૂપ યતાં અને તેમાં ગુરુદ્વારથી શિષ્ય પ્રવિષ્ટ થઈ સાયુજ્ય મેળવે, એટલે દેવતાભાવ પ્રાપ્ત કરે, તેની ઉપાસના સદૃશ સમજવી *

હિ નર્મદાચંકર દેવચંકર મહેતા

મંત્રશક્તિ વિશે

ખંભાત

તા. ૭-૮-૩૩

મરમરનેહી શ્રી મણિલાલ,

અત્ર કુશળ છે. તમારો તા. ૩-૮-૩૩નો પત્ર પહોંચ્યો છે. તમારા પત્રમાં જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનું ઉત્તર ।

જેનું જેટલું પ્રત્યક્ષ હોય અને સમજાવી શકાય તેનું પરોક્ષ રીતે સમજાવી શકાય નહિ. મંત્રશાસ્ત્રની Theory અને Practice એટલે શાસ્ત્રપદ્ધતિ અને અનુષ્ઠાનપદ્ધતિ બંને જાણવાની જરૂર રહે છે. કેટલાક શાસ્ત્રસિદ્ધાંત જ જાણે છે; કેટલાક માત્ર જડવત્ અનુષ્ઠાન જ કરી જાણે છે. પરંતુ વિદ્યાપૂર્વક કે મંત્ર થતું નથી, એટલે માત્રિક પ્રયોગો નિષ્ફળ જાય છે. તે સાથે યોજાઈ ગુરુના અભાવે ગમે તે મંત્ર ગમે તે રીતે સાધ્યાથી કંઈ પણ કાર્ય થતું નથી.

તેમ છતાં તમારા પ્રશ્નનું યથામતિ સુમમ સમાધાન આપું છું તેથી એકવાક્યતાનો સિદ્ધાંત સમજાશે.

પ્રશ્ન :—“ મંત્ર તો એક વાચ્ય છે. પણ તેનું લક્ષ્ય સમજાતું નથી. આ લક્ષ્ય સમજાયે આપત્રીના લખવા મુજબ મંત્રની સર્વ જાવના કરવાની સુમમતા થાય. વળી જાણ મંત્રનું લક્ષ્ય શું હોઈ શકે? આના ખુલાસાની જરૂર છે. ”

ઉત્તર : મંત્ર ખરી રીતે વાચક છે, વાચ્ય નથી. વાચ્ય

તેા મંત્રની દેવતા છે, જેમકે ઠૂં તે એકાક્ષર પારમેશ્વર મંત્ર છે. તે પરબ્રહ્મ અથવા સદાશિવ દેવતાનો વાચક છે અને પરબ્રહ્મ—પરમેશ્વર તેના વાચ્ય છે. પરમેશ્વરનો વાચક પ્રણવ છે એમ યોગસૂત્ર કહે છે : તસ્ય વાચકઃ પ્રણવઃ । વળી ‘મહિમ્નઃ સ્તોત્ર’નો

ત્રયોં તિસ્તો વૃત્તીસ્ત્રિભુવનમથો ત્રીનપિ સુરા-
નકારાદ્યંવર્ગેસ્ત્રિભિરમિદધત્તાર્ણવિકૃતિ ।

તુરીયં તે ધામ દ્વનિભિરવસન્ધાનમણુભિઃ . .
સમસ્તં વ્યસ્તં ત્વાં શરણદ ણાત્યોમિતિ પદમ્ ॥

એ શ્લોક પ્રણવની વાચકતાના પ્રભાવની સ્પષ્ટતા કરે છે. અકાર, ઉકાર તથા મકાર વડે શાંત, ધોર અને મૂઠ વૃત્તિઓ, બૂર, ભુવર અને સ્વર—એ ત્રિલોકી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર—એ ત્રણ ગુણમય મૂર્તિઓ સમજવાની છે, પરંતુ ત્રણે વર્ણોની સમુદાય થઈ કેવલ પ્રણવના ઉચ્ચાર વડે મૂર્ધામાં જે અતુરણ થાય છે તે વડે તુરીય પથના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. આ પ્રભાવે પ્રણવ વ્યસ્ત એટલે છૂટક માત્રા વડે અનેક ત્રિપુટીઓનો વાચક બને છે અને સમસ્ત રૂપમાં પરમેશ્વરના તુરીય પદનું જ્ઞાન કરાવે છે. આ રીતે પ્રણવની વાચકતા અને તેના વાચ્ય અર્થો સ્પષ્ટ થયા, પરંતુ પ્રણવનો લક્ષ્યાર્થ તેના ધાતુર્માથી નીકળે છે. ઠૂં એ પદ ઓ = અવ્ = રક્ષણ કરવું, એ ધાતુર્માથી વ્યુત્પન્ન થયેલો છે. એટલે મંત્ર જપનારનું સર્વાંશ રક્ષણ કરવું અથવા તારણ કરવું એ એનું ધ્યેય છે. તેથી પ્રણવને તાર અથવા તારક મ્હણ કહે છે. તેના દેવતા સદાશિવ છે અને તે અર્ધનારીશ્વરના રૂપના છે. પિંડમાં તેની અભિવ્યક્તિનું સ્થાન આજ્ઞાચક છે. તે આજ્ઞાચકમાં એટલે કે બ્રૂમધ્ય અને બ્રમરની જે કૃણાઓ અથવા દલમાં તેની ભાવના થાય છે. આ ભાવના કરવાનું મંત્ર નીચે મુજબ છે :—

(ૐ) ઠૂં (મ)

અણુવમંત્રના ધ્યાનયોગનું ઉપરનું ચંત્ર છે, એટલે પ્રણવના વાચ્યાર્થનું તે એકીકરણ અથવા નિયંત્રણ કરે છે. ચંત્ર એટલે નિયંત્રણ કરનાર, કબજે કરનાર નકશે અથવા આકૃતિ.

હવે પ્રશ્ન થશે કે તે શાનું નિયંત્રણ કરે છે? આ ખુતાસો વાચક અક્ષરોથી નહિ, પણ લક્ષક વર્ણ વડે થાય છે એટલે મંત્ર વાચકની ભૂમિકામાંથી પલટાઈ લક્ષક ભૂમિકામાં આવે છે. ઈંકારનું લક્ષ્ય “તારક પરમેશ્વર” હું ઉપર કહી ગયો. પરંતુ આવું તારણ, ભાવનાના પ્રકર્ષ વિના તે મંત્ર કરી શકતો નથી. તેથી ભાવનાની ઉત્કર્ષ આપનારી સામગ્રીને સાધવી જોઈએ. હવે હું/હું એ અક્ષર મંત્રશાસ્ત્રમાં આકાશનો ખીજાક્ષર છે. આકાશ સર્વ ભૂતોને અવકાશ આપે છે તે રથૂવ આકાશ ઉપરથી આપણે ચિદાકાશની અથવા ચિદંબરની ભાવના કરવાની છે, અને જમણા નેત્રની પીટમાં મૂર્ધાના પ્રદેશમાં આપણે હું/હું અક્ષર વડે ચિદાકાશનું ચિંતન કરવું. આ ભાવના વડે મામનો એટલે કે પ્રકાશ અથવા હા આપનારી નાડીમાં વૃત્તિ શમવી જોઈએ. ભૂતાકાશમાં પ્રકાશ થયા પછી અને વિદ્યુદાદિ વ્યક્તિકરે થયા પછી વૃત્તિ દણ્ડાર્ધ વૃષ્ટિ થાય છે આ વૃષ્ટિને અમૃત કહે છે. તે અમૃતનો વાચક એકાક્ષર જ છે આ સંયુક્ત અક્ષર છે. અને તેને ફટ્ અક્ષર પણ કહે છે, કારણ કે સામાન્ય લોક સમજે નહિ તે ફટ્ અથવા મિથ્યા અક્ષર, પરંતુ જે સમજે તેને ક્લટસ્વ એટલે સોનીની ઝેરણ જેવો કાપમ-નિત્ય—અક્ષર જે અસત્ અથવા મિથ્યા તે વિષ : જે સત્ અથવા સત્ય તે અમૃત. ક કાર એટલે લૌકિક જાળ, જે સર્જનનો આરભ કરે અને પ કાર એટલે અવૌકિક તેજ, આ બેના યોગથી ક્ષકાર થાય એટલે મૃત પદાર્થને અમૃતભાવ આપે એવું પરિણામ ક્ષકારનું છે. જીવ પરમેશ્વરથી દંકાયેલો છે એટલે શ્રુતિ કહે છે કે મર્ત્યોઽમૃતત્વેન સંગોત્ર. આ મર્ત્ય જીવ અમર્ત્ય પરમેશ્વરના જોત્રનો છે. આ ઈંકાર

અમૃતસાવી હોવાથી વામની કહેવાય છે. એટલે કાળી બાલુનો શક્તિના સ્પર્શ વડે અમૃતનું સાવણ કરે છે.

આ પ્રમાણે યંત્રમાં ગોઠવાયેલા અક્ષરો વડે શું સચ્ચન થયું તે સમજાશે.

તારક બ્રહ્મ (હ્રીં) ત્રિદાકાશમાં હૈં આભાસ અથવા પ્રકાંશ ઉત્પન્ન કરી, લૌકિક મૂર્ધાકાશના જળમાંથી અમૃતભાવ (હ્રીં) ઉત્પન્ન કરે છે અને તે વડે પિંડનાં નીચેનાં પાંચ ચક્રોના કપળો આવે ॥ તેથી આ ચક્રને આગા એટલે અંકુશમાં મૂકનાર કહેવામાં આવે છે. આ ભાવનાના દેવતા તે સદાશિવ છે. કારણ કે તે સંત્ર એટલે બ્રહ્મ સાથે સર્વદા જોડાયેલા, આ એટલે આનંદરૂપા શક્તિ, તેનું વેદન કરી એટલે વીરળાઈને શિવ, એટલે પરમ ક્રમ્યાણને અભિવ્યક્ત કરે છે.

ઉપરનું યંત્ર આ સર્વ ગદન ભાવાર્થનું વદન કરે છે. જેમ કાઈ નકશો આપણને સંક્ષેપમાં સ્થાનની ભાવના ઊભી કરી શકે છે, તેમ આ યંત્ર ઉપરનો ગદન ભાવ સચવે છે.

આવું સૂચક બળ જેનામાં હોય તે યોજકને ગુરુ અથવા કૃપિ કહે છે, તે બળના સાધક અક્ષરને મંત્ર કહે છે, તેની સાધના પદ્ધતિને તંત્ર કહે છે, તેના નકશાને યંત્ર કહે છે અને તેના દેવતાને સાધ્ય કહે છે.

મંત્ર, યંત્ર, ગુરુ અને દેવતાની એકવાક્યતા દરાવનાર શાસ્ત્ર-પદ્ધતિને તંત્રશાસ્ત્ર કહે છે. આ રહસ્ય ભાષણોથી મળતું નથી, પરંતુ ગુરુશ્રીના અનુમદ વડે યોગ્ય સાધનશ્રેણીને સાધ્યાથી જ મળે છે. વાચાળપણું મંત્રરહસ્યનું વિરોધી છે. પુસ્તકો, વિચરણ, વગેરે સર્વ માત્ર સદાચક્ર છે, પરંતુ સ્વરૂપનાં બોધક નથી. બોધક

તો આપણી પ્રતિભાશક્તિ છે, અને તે પણ ગુરુ-ધર્મિરથી પ્રદીપ્ત થાય તો જ કાર્યકારી થાય. લૌકિક દેવતાને વાયુનો વેગ ન મળે તો જેમ તે ઓલવાઈ જાય, તેમ મનની દેવતા પણ ગુરુ-ધર્મિરના અનુગ્રહ વિના જાગતી નથી. જેમ અરણિના મયન વિના અગ્નિ પ્રકટ થતો નથી, તેમ મંત્રના ઉપર કલા પ્રમાણેના મયન વિના વિદ્વાનો પ્રકાશ થતો નથી.*

લિ નર્મદાચંકર દેવચંકરના નમસ્કાર.

ખાલા ત્રિપુરા

ખંભાત,
તા. ૪-૧-૩૪

પરમસ્નેહી શ્રી રામમોહનરાયણ,

આપનો તા. ૨૫-૧૨-૩૩નો પત્ર પહોંચ્યો છે. હું કલકત્તા ગયો હતો તેથી સત્વર જવાબ લખી શક્યો ન હતો. આપે જે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે તેના ઉત્તર નીચે મુજબ યથામતિ આપું છું.

(૧) “શ્રી બહુચરાણ જે ચુંવાળપીઠની દેવતા છે તે સ્થાનની મૂલ દેવીનું નામ ખાલા ત્રિપુરા છે...” આ સંબંધમાં જણાવવાનું કે બહુચરાણની મંત્રપૂજા ચાલા ત્રિપુરાના મંત્ર વડે થાય છે. આ મંત્રના બીજાક્ષરો ઈ ક્લી સૌઃ છે ત્રિપુરાદેવો શ્રીકુલમાં અથવા સુંદરી-બૂદ્ધમાં પડે છે. પીઠ પથ આ મંત્ર અને મંત્ર વડે રચાય છે. પંચદશાગરીના ત્રણ કૂટો ઉપરના બીજાક્ષરોથી ઘડાય છે. આ ખાલા ત્રિપુરા વૈદિક દેવતા છે, અને તેના રહસ્યનો રસઃ ત્રિપુરોપનિષદમાં અને ત્રિપુરાતાપિનીમાં થયો છે. “બહુચરા” — સર્વમાં વ્યાપક શક્તિ — એ ખાલા ત્રિપુરાનો પર્યાય છે. ત્રિપુરોપનિષદ શાકલ શાખાને લગતા કૌષીતકી આરણ્યકમાં આવે છે એમ તાંત્રિક ભાસ્કરરાય જણાવે છે; જ્યારે અન્ય તાંત્રિકો અથર્વવેદના સૌભાગ્યકાંડ (સુભગદેવીના) ને લગતું માને છે.

(૨) “લોકરૂઢિમાં પુરુષનો સ્વભાવ ચયાની ચમત્કૃતિની

વાંતા” એ માત્ર લોકકથાં છે. તેમાં પ્રમાણ કંઈ નથી.

(૩) “આ દેવીનું બાલાયત્રનું રૂપ અને તે ઉપર ચળકતી આંગી મૂકવાની પ્રથામાં હિંદુ-મુસલમાનનું કંઈક મિશ્ર રૂપ ઉત્પન્ન થયું છે”—એવા મારા વિધાન અંગે જણાવીશ કે બાલા ત્રિપુરાનું ઉપર જણાવેલા બીજાક્ષરોવાળું યંત્ર આવરણ પૂજા પછી સ્ત્રી-પુરુષથી દાંકવામાં આવે છે. મારાં માતૃશ્રીના પિતા બાલા ત્રિપુરાના ઉપાસક હતા. તેઓ બહુચરાણને કુલદેવતા માનતા હતા. તેમના વંશમાં પુત્રના વાળ ત્યાં ઉતરાવવાની પ્રથા હતી. તેઓ કહેતા હતા કે માતાજીના પ્રતાપને લીધે મુસલમાનો પણ માતાજીને માને છે. તેઓ આંગીનું અર્પણ કરતા હતા. આંગીનું રૂપ તાજિયાના મહેરાણ જેવું હોય છે અને મોલેસલામ ગરાસિઆ પુષ્પના આવરણને બદલે આવી આંગી માને તે સ્વાભાવિક છે. હિંદુઓ તાજિયાને માનતા હતા અને માને છે. નડિયાદમાં હું નાનો હતો ત્યારે તાજિયાના ધાગા અને લગાવવામાં આવતા હતા અને ધૂપ વગેરે મારા મોસાળથી ચતો હતો, તેમજ રોટલા પણ અપાતા હતા. મુસલમાની રાજ્યની અસર થયા પછી હિંદુ-મુસલમાનોએ દેવદેવીની માનતામાં ઘણી લેવડદેવડ કરી લાગે છે.

(૪) શ્રી બહુચરાણનું શક્તિપીઠ બહુચરા ચારણીના ત્રાગા પહેલાંનું છે એમ હું માનું છું. મૂળ પીઠ વૈદિક હોવાનો સંભવ છે. પછી તંત્રપૂજા દાખલ થઈ હશે. શ્રી વલ્લભ ભટ્ટને વૈદિક ભાવના પ્રેરક હતી એમ “આનંદના ગરબા” ઉપરથી સમજાય છે.

(૫) “વલ્લભ ભટ્ટે એમના ગરબામાં આપેલ બહુચરાજીની ઉત્પત્તિના હેવાલ વિશે” હું શું ધારું છું?—આ બાબત મેં ખાસ વિચારી નથી. વૈદ્યોત્તમની આખ્યાયિકા કંઈક પ્રસંગ વિના રચાયેલી નહિ. પણ વિશ્વાસપાત્ર હકીકત મારા જણવામાં નથી.

તમે શાકત રહસ્ય જાણવા મથો છો તે જાણી પરમ સ તોપ થયો છે આ સ પ્રદાયમાં હજુ ધણું અણખેડાયેલું ક્ષેત્ર છે તેમાં ધર્મવૃત્તિ, શોધક વૃત્તિ અને ઐતિહાસિક દષ્ટિ, એ ત્રણેના યોગની જરૂર છે. *

સિ નર્મદાશ કર દેવશંકરના
નમરકાર.

* અર્મમાંવાદના આકારોક કુવાની પોજના દેવી-ઉપાસક શ્રી રામમોહન-રાય જયનંદશોખને કરેલો ખુલાસો.

સૂચી

1

અથર્વવેદ ૩૪૭, ૩૬૦, -ઉપનિ

પદ ૩૪૦

‘અતુર્ગીતા’ ૧૮૦, ૧૮૧, ૨૭૮

અરપય દીક્ષિત ૩૩૬

અભિનવગુપ્તા ૧૭૮-૬, ૧૮૨

‘અરવિદ ધોપતુ તત્ત્વશાન’ ૭૦
-૭૮

અશ્વધોષ ૨૬૧, ૨૬૫, ૨૬૬

‘અદ્વિતીય સહિતા’ ૩૧૨

‘આત્મપુરાણ’ ૧૮૩

આનંદગિરિ ૧૮૨

આનંદશ કરે કુત્ર ૧૩૩, ૩૪૧-૨

‘ઇન્ડિયન એન્ટિક્વેરી’ ૩૧૨,
૩૫૦

‘ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ’ ૪૫,
૧૭૦-૭૩, ૧૮૬, ૩૦૧,
૩૪૫

‘ઉત્તરગીતા’ ૧૮૦

ઉપવર્ણ્યાર્થ ૧૮૦, ૨૨૮, ૩૫૬
ઉત્પદ ૩૪૪

‘એન્ડ્રયન ઇડિયન કોલોનીઝ’
૨૫૬

‘ઐતરેય ઉપનિષદ’ ૧૭૨, —
આરણ્યક ૩૨૬

ઔલોમિ ૨૨૮

ઋગ્વેદ ૪૫, ૩૦૨, ૩૪૦, ૩૪૭

‘કલ્યાદ સ્તવ’ ૩૩૩

કપિત ૨૫૦, ૨૭૦, ૩૧૫

‘કપિષ્ઠલ સહિતા’ ૩૦૨

‘કાઠક સહિતા’ ૩૦૨, ૩૫૦;
-ઉપનિષદ ૧૭૨-૩, ૩૫૦

‘કામસાસ્ત્ર’ ૧૭૧

‘કાશકૃત્તન ૨૨૮

કુમારિક ૩૧૬

‘કુરાને ચરીફ’ ૧૫૭

‘કેન ઉપનિષદ’ ૧૭૨, ૨૯૬

‘કૌટિલીય અર્થશાસ્ત્ર’ ૧૭૧

‘કૌશીતકી ઉપનિષદ’ ૧૭૨,
૩૫૦,—આરંભક ૩૬૦

ગર્ગ્યાય ૧૫

‘ગાયત્રી ઉપનિષદ’ ૩૪૭

‘ગાયત્રીતત્ત્વ’ ૩૪૬

‘ગાયત્રીપુરુષશ્લોક’ ૩૪૬

‘ગાયત્રીસ્તવરાજ’ ૩૪૭

‘ગીતા’ ૧૮, ૧૨૯, ૧૪૨,
૧૭૮-૮૧, ૧૮૪-૮, ૧૯૧,
૨૧૫, ૨૫૧, ૨૬૭, ૩૭૮
-૯, ૩૩૬

‘ગીતાતાત્પર્યસમ્રદ્ધ’ ૧૭૬,
૧૮૨

‘ગીતારહસ્ય’ ૧૮૧

ઔડપાદ ૧૬, ૨૨૮-૯, ૨૮૩,
૩૧૫, ૩૩૭, ૩૫૦-૫૧

‘ધેરક સદિના’ ૨૮૫

‘છોટાચ ઉપનિષદ’ ૧૩૨,

૧૭૨, ૨૪૯, ૨૫૩-૪, ૨૯૧,

૨૯૫, ૩૦૮, ૩૪૭, ૩૫૦

‘જ્ઞાનાયોપનિષદ’ ૫૬, ૨૫૫-
૨૫૬

જિસસ ક્રાઈસ્ટ ૪૬, ૧૫૬, ૧૫૯,
૧૬૧-૬૩, ૨૨૩

જૈમિનિ ૩૫૦-૫૧

જૈમિનીય સાખાના બ્રાહ્મણ યો
૨૯૬

‘જલવધાર ઉપનિષદ’ ૨૯૬

‘તાત્પર્યબોધિની’ ૧૭૮, ૧૮૨-૪

‘તૈત્તિરીય સદિતા’ ૩૦૨,—
ઉપનિષદ ૭૨, ૩૨૬,—
આરંભક ૨૫૪,—બ્રાહ્મણ
૩૪૬

‘તત્ત્વલોક’ ૨૮૮

‘તાગકવચ’, ૩૧૧

‘ત્રિપુરાતાપિની ઉપનિષદ’ ૩૪૭

‘ત્રિપુરોપનિષદ’ ૩૬૦

‘દક્ષિણામૃતિ સ્તોત્ર’ ૧૧૮

દ્રવિડાચાર્ય ૧૮૦, ૨૨૮, ૩૫૨

દેવનગરિ ૧૮૨

‘ધ્યાનબિંદુ ઉપનિષદ’ ૨૮૭

નકુલીશ ૫૩

નાગાર્જુન ૫૭, ૩૧૨

નારદ ૫, ૧૫, ૧૭, ૧૮, ૬૬;

—ભક્તિસૂત્ર ૩૫૧

‘નારાયણ ઉપનિષદ’ ૨૬૦

નિમ્બાર્ક ૨૨૫

નીલકંઠ ૧૮૨

‘નૃસિંહતાપનીય’ ૨૪૬

નૃસિંહાચાર્ય ૩૩૮

‘નૈઋર્ઘ્યસિદ્ધિ’ ૩૫૧

‘પદ્મપાતરહિત અનુભવપ્રકાશ’
૧૬૪

પતંજલિ ૫૭, ૨૫૦, ૨૭૧

‘પરમાર્થપ્રપા’ ૧૮૨

‘પંચદશી’ ૧૮૩

‘પચ્ચપાદિકા’ ૨૨૮

‘પંચાક્ષરમુક્તાવલિ’ ૨૩૪, ૨૪૭

‘પ્રપંચસાર’ ૨૪૭, ૩૪૭

‘પ્રત્યોત્તરભાલિકા’ ૧૮૪

‘પ્રાણુતોષિણી’ ૩૩૧

‘પુરશર્વાર્ણવ’ ૩૩૧

બસવ ૨૫૬

‘બ્રહ્મવાદપ્રદીપ’ ૩૦૭

‘બ્રહ્મસિદ્ધિ’ ૨૨૮

‘બૃહત્પારાશરીય’ ૩૪૭;—સંહિતા
૨૦૧

‘બૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષદ’ ૩૩, ૪૬,
૧૭૨-૩, ૧૭૬, ૧૬૫, ૨૫૧,
૩૪૬, ૩૫૦

બાદરાયણનાં બ્રહ્મસૂત્રો ૫, ૭,
૧૩, ૩૪-૫, ૫૩, ૧૭૬-
૮૦, ૧૮૪, ૨૨૫, ૨૫૩,
૨૭૮-૮૦, ૨૮૩, ૩૦૮-૯,
૩૪૬-૫૧

‘બ્યાયમય’ ૧૫૭

બાલગંગાધર ટિળક ૧૮૧

બાલા ત્રિપુરા ૧૨૨-૩, ૩૬૦-
૬૨

‘બાલાત્રિપુરા રહસ્ય’ ૧૨૩,
૩૬૦-૬૨

‘બાલાસ્તવન’ ૧૧૫-૨૬

બૌધાયન મુનિ ૧૮૦

‘ભક્તિસૂત્ર’ ૫

ભર્તૃપ્રપંચ ૧૮૦, ૩૪૨, ૩૪૫
૩૫૨

-ભર્તૃહરિ ૫૩, ૩૪૧, ૩૪૫
 ભવભૂતિ ૧૫૩
 'ભાગવત' ૨૩૨, ૨૭૬
 ભાડારકર ૧૩૪
 ભોજ ૩૪૪
 ભગનભાર્ત ૫૨૯ ૨૭૮
 મણિલાલ દિવેદી ૪૪, ૨૨૪
 મધ્વાચાર્ય ૧૮૦
 મધુસૂદન સરસ્વતી ૧૮૨
 'મહાનિર્વાણત્ર' ૨૬૨
 'મહાભારત' ૧૩૮, ૧૭૬, ૨૩૨,
 ૨૬૮, ૩૭૯
 'મહિમ્નઃસ્તોત્ર' ૧૯૬, ૧૯૮,
 ૨૫૦, ૩૫૬
 મહીધર ૩૪૪-૫
 માણિક્યચંદ્ર ભટ્ટ ૧૮૪
 માધ્વાચાર્ય ૫૭, ૧૮૩
 'માનુકથ કારિકા' ૩૬, ૨૨૬,
 ૨૮૨, -ઉપનિષદ્ ૨૪૬, ૨૮૩
 'મુક્તિકોપનિષદ્' ૨૬૦
 'મુ'કક ઉપનિષદ્' ૧૭૨, ૩૪૦,
 ૩૫૦

'મૈત્રાયણી સહિતા' ૩૦૨, ૩૫૦
 'મોહોન્મે-દરો એન્ડ ધ ઇન્ડિસ
 વેલી સિવિલિએશન' ૨૬૩
 યશોવિજયજી ૨૧૯
 'યોગદર્શન' ૨૭, ૨૭૦, ૨૭૬,
 ૨૮૩
 'યોગમીમાસા' ૨૮૪
 'યોગવાસિષ્ઠ' ૧૮૪
 'યોગિનીતંત્ર' ૩૩૧
 'રસહૃદયતંત્ર' ૫૭
 રાજ્યચંદ્ર ૨૧, ૨૨, ૨૪-૫,
 ૨૭-૮, ૩૦-૩૨
 રામાનુજ ૫૦, ૫૬, ૭૫, ૧૮૦,
 ૨૨૫
 'રુદ્રાધ્યાય' ૧૯૨-૨૦૬
 રુદ્ર-ઉપનિષદો ૧૯૭
 'વજ્રસૂચિ' ૨૬૦, ૨૬૧, ૨૬૫
 વલ્લભાચાર્ય ૫૦, ૬૬, ૧૮૦,
 ૨૨૫-૬
 વલ્લભ ભટ્ટ ૩૬૧
 'વાક્યપદીય' ૩૪૫

‘વાજસનેયી-સંહિતા’ ૩૦૨
 વાત્સ્યાયન ૧૭૨
 ‘વાયુપુરાણ’, ૨૫૦
 વાસુદેવ શાસ્ત્રી ૩૪૦
 વિદ્યારણ્ય સ્વામી ૧૮૩
 ‘વિગ્નપ્રતિભાત્રતાસિદ્ધિ’ ૨૨૬
 વિદ્યાનભિષ્મ ૫૦ ૨૨૫
 ‘વિવેકચૂડામણિ’ ૩, ૪, ૩૭
 ‘વિષ્ણુસહસ્રનામ’ ૧૮૦, ૨૭૮
 વિશુદ્ધાનંદજી ૧૬૪
 ‘વેદમાધુય’ ૧૬૮, ૨૦૬
 વેપર ૩૪૩
 ‘શક્તિગીતા’ ૩૧૪, ૩૧૭
 ‘શતપથ બ્રાહ્મણ’ ૮૧, ૧૭૧,
 ૩૦૧, ૩૪૩, ૩૪૫-૬, ૩૪૬
 ‘શંકરદિગ્વિજય’ ૩૫૧
 શંકરાચાર્ય ૩-૫, ૮, ૧૧, ૩૮,
 ૪૦, ૪૨, ૪૭, ૫૦-૫૨,
 ૫૬-૭, ૧૮૦, ૨૨૫, ૨૨૬,
 ૨૫૭-૮, ૨૬૦, ૨૭૮, ૨૮૧,
 ૨૮૩, ૩૦૮-૯, ૩૧૪-૧૬,

૩૪૨, ૩૪૫, ૩૫૦-૫૨ :
 શંકરાનંદ ૧૮૨-૩, ૧૮૭, ૧૮૯
 શ્રીકંઠાચાર્ય ૩૧૦; શ્રીકંઠભાષ્ય
 ૩૩૬
 શ્રીધર સ્વામી ૧૮૨
 ‘શ્રેયસસાધક’ ૮૬-૮૭
 શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ ૪, ૧૭૨,
 ૧૬૭, ૩૨૫, ૩૫૦
 શાંડિલ્ય ૫, ૧૪, ૬૬
 શિવકૈવલ્ય ૨૫૮
 ‘શિવતત્ત્વવિવેક’ ૨૪૭
 ‘શિવલીલાશુલ્ક’ ૨૫૭
 ‘શિવસંહિતા’ ૨૮૫
 ‘શિવાર્ચનચંદ્રિકા’ ૨૪૭
 શુક્લ મનુર્વેદ ૪૫, ૧૭૦-૭૧,
 ૨૦૧;-સંહિતા ૨૬૮-૩૦૩;
 —ની શાખાઓ ૨૬૮
 શૈવ નયનારો ૨૫૬, ૨૫૭
 ‘શૈવ સામસ ઔક તાલુમનવર’
 ૨૫૭
 શૈવાગમ ૨૭, ૫૨, ૧૫૬, ૨૫૦,
 ૩૩૬

‘સનતસુન્નતીય’ ૧૮૦, ૨૭૮

‘સર્વદર્શનસંગ્રહ’ ૫૭

સહજનનંદ સ્વામી ૬૭, ૬૮

‘રઠંદપુરાણ’ ૨૫૩

‘સંખ્યાકર્મવિવરણ’ ૩૪૭

સાધુ સુંદરસિંહ ૨૨૩

‘સામવેદગાન’, સામગાન
સાહિત્ય, ૨૯૨

સામવેદ સંહિતા ૨૯૦-૨૯૭

‘સામવિધાન બ્રાહ્મણ’ ૩૪૯

સામવેદના બ્રાહ્મણગ્રંથો ૨૯૫

સામવેદની શાખાનાં ઉપનિષદો
૨૯૬

સામણ્યાચાર્ય ૨૫૩, ૩૦૨, ૩૪૫

‘સાવિત્રી ઉપનિષદ’ ૩૪૭

‘સાંખ્યકારિકા’ ૨૬૮

‘સિદ્ધાંતસિંધુ’ ૩૩૮

સિદ્ધેશ્વર ૨૩૪, ૨૪૬

સુખલાલજી ૨૧૦, ૨૨૩

‘સુગાલ ઉપનિષદ’ ૩૨૧

‘સુબોધની’ ૧૮૨

‘હૃદયોગ પ્રંદીપિકા’ ૨૮૫

હરિભદ્રસૂરિ ૨૨૦, ૨૬૪

હરિસ્વામી ૩૪૦-૪૩, ૩૪૫

હિરણ્યકાશ ૨૫૮

‘હિંદ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ’
૨૬૨

જ્ઞાનદેવ ૬૬

‘જ્ઞાનસાર’ ૨૧૯

શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪	૫	વહાવાકપના	મહાવાકપના
૧૦	૨૩	મોટાતત્ત્વ	મોટા તત્ત્વ
૧૫	૧૯	ઉ,	ઉ.
૧૯	સંસ્કૃત શ્લોક	સ્તસ્યૈ	સ્તસ્યૈવ
૨૧	૮	આબ્યા	આબ્યા
૨૭	૧૫	આવિષ્ણાભાવ	આવિભાવ
"	૧૬	ક્રમના	કર્મના
૩૩	૫	પૂજાસ્થાને	પૂજાસ્થાનં
૩૯	૭	ન્યાયવૈષેષિકમાં	ન્યાયવૈશેષિકમાં
૪૩	સ્થળતુ' નામ	પાદરા	વાદરા
૩૫	૪	શેલી	શૈલી
૫૦	૩ છેલ્લો ફકરો	અતિ~	આધિ~
૫૪	૩	સૈકામાં	સૈકામાં
"	"	વીર શૈવો	વીરશૈવોના
૬૩	પહેલું કાલમ આંક (૧૮)	પ્રમાણે	પ્રમાણે
૭૦	૪	તુરીયાં વાચં	તુરીયં વાચો
૭૯	૧૫	ને	તે
૮૫	૨૨	દેવપૂજન	દેવપૂજન
૯૩	૧૫	ઉ,	ઉ.
૯૪	૯	તમારા	તમારા બાળકને

'સનતસુજ્ઞતીય' ૧૮૦, ૨૭૮
 'સર્વદર્શનસંગ્રહ' ૫૭
 સહજનંદ સ્વામી ૬૭, ૬૮
 'રકદપુરાણ' ૨૫૩
 'સંખ્યાકર્મવિવરણ' ૩૪૭
 સાધુ સુદરસિંહ ૨૨૩
 'સામવેદગાન', સામગાન
 સાહિત્ય, ૨૬૨
 સામવેદ સહિતા ૨૬૦-૨૬૭
 'સામવિધાન બ્રાહ્મણ' ૩૪૬
 સામવેદના બ્રાહ્મણગ્રંથો ૨૬૫
 સામવેદની શાખાના ઉપનિષદો
 ૨૬૬
 સાયણાચાર્ય ૨૫૩, ૩૦૨, ૩૪૫
 'સાવિત્રી ઉપનિષદ' ૩૪૭

'સાંખ્યકારિકા' ૨૬૮
 'સિદ્ધાંતસિદ્ધિ' ૩૩૮
 સિદ્ધેશ્વર ૨૩૪, ૨૪૬
 સુખલાલજી ૨૧૦, ૨૨૩
 'સુબાલ ઉપનિષદ' ૩૨૧
 'સુબોધની' ૧૮૨
 'હૃદયોગ પ્રદીપિકા' ૨૮૫
 હરિભદ્રસૂરિ ૨૨૦, ૨૬૪
 હરિસ્વામી ૩૪૦-૪૩, ૩૪૫
 હિરણ્યદાસ ૨૫૮
 'હિંદ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ'
 ૨૬૨
 જ્ઞાનદેવ ૬૬
 'જ્ઞાનસાર' ૨૧૬

શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪	૫	વહાવાકપના	મહાવાકપના
૧૦	૨૩	મોટાતત્ત્વ	મોટા તત્ત્વ
૧૫	૧૯	છે,	છે.
૧૯	સંસ્કૃત શ્લોક	સ્તસ્યે	સ્તસ્યૈવ
૨૧	૮	આબ્યાં	આબ્યા
૨૭	૧૫	આવિદ્યાભાવ	આવિર્ભાવ
"	૧૬	ક્રમના	કર્મના
૩૩	૫	પૂજાસ્થાને	પૂજાસ્થાનં
૩૯	૭	ન્યાયવૈષિકર્મા	ન્યાયવૈશેષિકર્મા
૪૩	સ્થળનું નામ	પાદરા	વાદરા
૩૫	૪	શક્તી	શૈલી
૫૦	૩ છેલ્લો ફકરો	અતિ-	આધિ-
૫૪	૩	સૈકર્મા	સૈકાર્મા
"	"	વીર શૈવો	વીરશૈવોના
૬૩	પહેલું કાલમ આંક (૧૮)	પ્રમાણે	પ્રમાણે
૭૦	૪	તુરીયાં વાચં	તુરીયં વાચો
૭૯	૧૫	ને	તે
૮૫	૨૨	દેવપૂર્જન	દેવપૂર્જન
૯૩	૧૫	છે,	છે.
૯૪	૯	તમારા	તમારા આળકને

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૦૧	૧૯	થયેલો	થયેલા
૧૧૯	૬	સ્પષ્ટના	સ્પષ્ટતા
૧૨૫	૧૫	માનવશાસ્ત્ર	માનસશાસ્ત્ર
૧૪૭	૨૩	મનુષ્યોનો	મનુષ્યો જો
"	૧૭	તેનો	તેમનો
૧૫૭	૧૨	પ્રાકૃત	પ્રાકૃત,
૧૬૧	(૩)	સેશ્વસ્વાદી	સેશ્વરવાદી
૧૬૨	૧૭	શિવોર્મા	શૈવોર્મા
૧૬૭	ત્રીજો ફક્કો, લી, ૨	બ્રહ્મવિદ્વિરિયાન	બ્રહ્મવિદ્વરીયાન
૧૭૧	૭	દર્શ પ્રૌર્ણમાસ	દર્શપૌર્ણમાસ
"	૧૮	પતા	પિતા
૧૭૪	૪	તાદાત્મ્યાપત્તિરૂપ	તાદાત્મ્યોપપત્તિરૂપ
"	૫	મંત્રપૃથક્કરણ	મંત્રપૃથક્કરણ
"	૨૦	જન્ય	જન્યે
૧૮૦	૪	સનતસુગ્મતીય	સનતસુગ્મતીય
૧૮૬	૧૯	(૩) બ્રહ્મવિદ્યા છે	બ્રહ્મવિદ્યા છે
૧૮૯	આંક ૪	ઉત્પત્તિ	ઉપપત્તિ
૧૯૧	ફૂટનોટ	ભાગવદ્	ભગવદ્
૧૯૬	૯	ભયજનક રૂપ તે...	ભયજનક રૂપ તે રુદ્ર અને શાંત ભાવવાળું પ્રેમજનક રૂપ તે...
૧૯૭	૩	અયર્વંશિરસ્	અયર્વંશિરસ્
૧૯૯	ફૂટનોટ	સહસ્રશીર્ષી	સહસ્રશીર્ષી
✓ ૨૦૧	૩	અધ્યાયોની	અધ્યાયોના
✓ ૨૦૨	૧૩	ત્રટે	ત્રૂટે

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૦૫	૧૦	અંતઃસ્રવ	અંતઃસ્રવ
૨૧૨	૫	ખિન પક્ષપાતી	ખિનપક્ષપાતી
૨૧૪	૧૩	સુદર	સુદર
૨૩૧	૧૪	શાંકર વેદાંતના...	શાંકર વેદાંતના પ્રખર વિચારક મધુસૂદન સરસ્વતી જેની તેજસ્વી...
૨૩૩	૩	રેખાચ	રેખાચ
૨૪૦	૭	ઉપસરક	ઉપકારક થાય છે
૨૪૫	૧૫	આ તત્ત્વર્થ	તત્ત્વર્થ
૨૪૯	છે. ૬. લી. ૩	ઊર્ધ્વસ્રોતસ્રર્થાથી	ઊર્ધ્વસ્રોતસ્રર્થાથી
૨૫૪	૧૧	હાદોઅ	હાદોઅ
૨૫૬	૧૦	અગત્ય	અગત્ય
૨૬૧	૧૯	સર્વ	સર્વ
૨૬૨	૩	શૈવોએ	શૈવોએ અને
"	અંકિ (૪)	જપ	જપ-
૨૭૪	૧૭	મહત્	મહત્
"	છેલ્લો ૬ લી. ૨	સંપતિની	સંપતિની
૨૮૫	૬	આધારભૂત	આધારભૂત
"	છે. ૬. લી. ૩	અનિરાકરણમસ્તુ	અનિરાકરણમસ્તુ
૩૦૨	૬	વાદુમય	વાદુમય .
"	૨૦	અને અગ્નિ	અગ્નિ
૩૧૩	૮	જગારે	જગારે
૩૫૧	૧૬	ત્રિત્રાતમકર્થ	ત્રિત્રાતમક થઈ.